敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

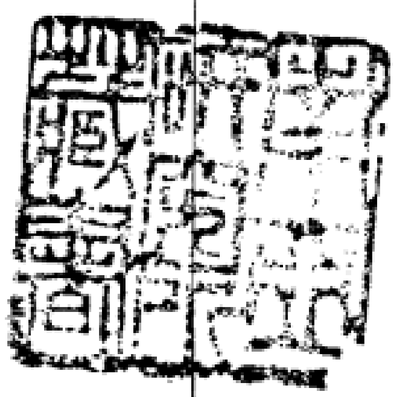
黃永武博士 主編

敦煌寶藏

第 48 册

斯 6521 ～ 6581 號

新文豐出版公司 印行



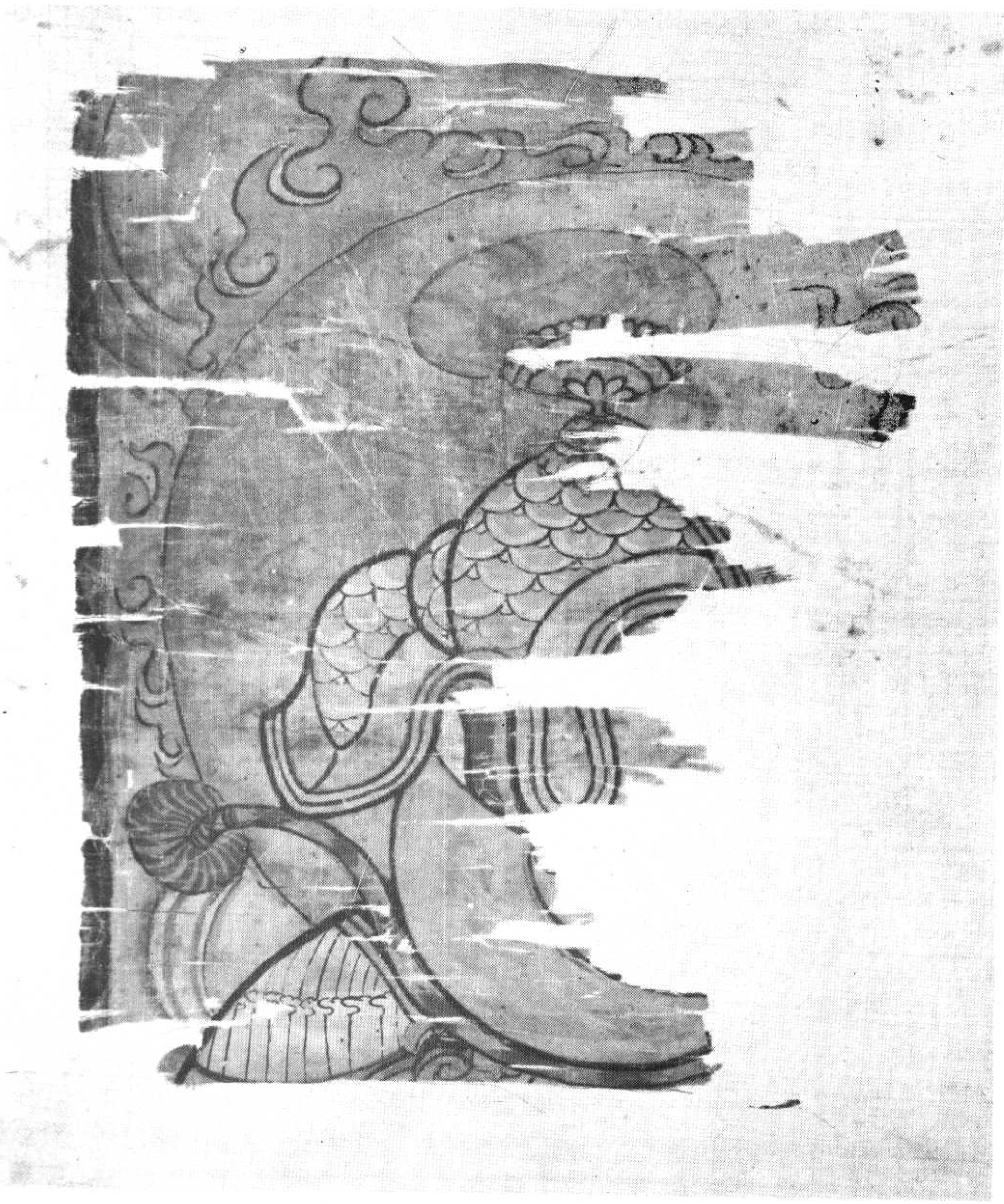
號 586 美

號 587 美

號 588 美

號 589 美

號 590 美



號 591 美

號 592 美

號 593 美

美 594 號

號 595 美

號 596 美

號 597 美

號 598 美

敦煌寶藏第四八册目錄

斯六五二一號　妙法蓮華經卷第六　一
斯六五二二號　金光明最勝王經卷第二　一〇
斯六五二三號　妙法蓮華經卷第一　二〇
斯六五二四號　妙法蓮華經卷第六　三二
斯六五二五號　金光明經卷第二　四五
斯六五二六號　四分戒本一卷　五六
斯六五二七號　金剛般若波羅蜜經　六九
斯六五二八號　妙法蓮華經卷第二　七六
斯六五二九號　維摩詰經卷中　九〇
斯六五三〇號　四分羯磨卷上　九七
斯六五三一號　佛說佛名經卷第十二　一一
斯六五三一號　前生修福七言詩一首　一一
斯六五三二號　維摩詰經卷上　一二五
斯六五三三號　大乘密嚴經卷上　一三六
斯六五三四號　大般涅槃經卷第二十七　一四六
斯六五三五號　大般若波羅蜜多經卷第二百七十一　一五八
斯六五三六號　瑜伽師地論卷第三　一六五
斯六五三七號　金剛暎（擬）　一七四
斯六五三七號背面　放妻書　一九一
斯六五三七號背面　家童再宜放書一道、遺書一道　一九一
斯六五三七號背面　兄弟分家契、十五人結社文　一九二
斯六五三七號背面　慈父與子書、遺書　一九三
斯六五三七號背面　放妻書、社約　一九三
斯六五三七號背面　阿郎放奴婢書一道、太子修道讚文　一九四
斯六五三七號背面　何滿子詞劍器詞等　一九五
斯六五三七號背面　大唐新定吉凶書儀一部並序　一九五
斯六五三八號　摩訶般若波羅蜜經　二〇〇
斯六五三九號　維摩詰經卷下　二一五
斯六五四〇號　大般若波羅蜜多經卷第二百　二二五

斯六五四一號　大般涅槃經卷第三十二　二三四
斯六五四二號　佛名經卷第七　二四七
斯六五四三號　金剛般若波羅蜜經　二六四
斯六五四四號　佛名經卷第三　二七二
斯六五四五號　妙法蓮華經卷第四　二八七
斯六五四六號　大般若波羅蜜多經卷第四百八十七　二九二
斯六五四七號　大方廣佛華嚴經卷第三十四　三〇二
斯六五四八號　維摩詰經卷二　三一六
斯六五四九號　四分戒本疏卷第二　三二三
斯六五五〇號　金光明最勝王經卷第七　三四二
斯六五五一號　根本說一切有部別解脫戒經疏釋　三四七
斯六五五一號　十誦戒疏卷第一　三五七
斯六五五一號背面　講唱押座文　三六一
斯六五五二號　毗尼藏卷上　三七〇
斯六五五三號　大般涅槃經卷第十二　三九五
斯六五五四號　金剛般若波羅蜜經　四〇八
斯六五五五號　妙法蓮華經卷第三　四一五
斯六五五六號　藥師琉璃光如來本願功德經　四二〇
斯六五五七號　南陽和尚問答一卷　四二七
斯六五五七號背面　禮懺文（參見大正藏八十五冊卷二八五四載中村不折氏藏本）
斯六五五八號　金光明最勝王經卷第一至第四　四三二
斯六五五九號　阿毗曇心卷下　四三三
斯六五六〇號　妙法蓮華經卷第七　四五〇
斯六五六一號　金剛般若波羅蜜經　四六四
斯六五六二號　藥師琉璃光如來本願功德經　四六九
斯六五六三號　大般涅槃經卷第十二　四七七
斯六五六四號　大般若波羅蜜多經卷第二百二十九　四八四
斯六五六五號　妙法蓮華經卷第二　四九五
斯六五六六號　金光明最勝王經卷第七　五〇四
斯六五六七號　妙法蓮華經卷第六　五一五
斯六五六八號　淨名經集解關中疏卷上　五二四
斯六五六九號　妙法蓮華經卷第六　五四〇
斯六五七〇號　四分戒本一卷　五六七
斯六五七一號　妙法蓮華經卷第三　五七九
斯六五七二號　金剛般若波羅蜜經　五八九
斯六五七三號　大般涅槃經卷第七　五九六
斯六五七四號　妙法蓮華經卷第一　六〇四
斯六五七五號　維摩詰經卷中　六一三
斯六五七六號　瑜伽師地論卷第八　六二四
斯六五七七號　佛說要行捨身經　六三八
斯六五七七號　六四八

斯六五七七號　屍陀林發願文　六五〇

斯六五七七號背面　宴設司為公主下陳鉢倉支出糧食賬、宴設司為牧羊人等支出糧食賬　六五一

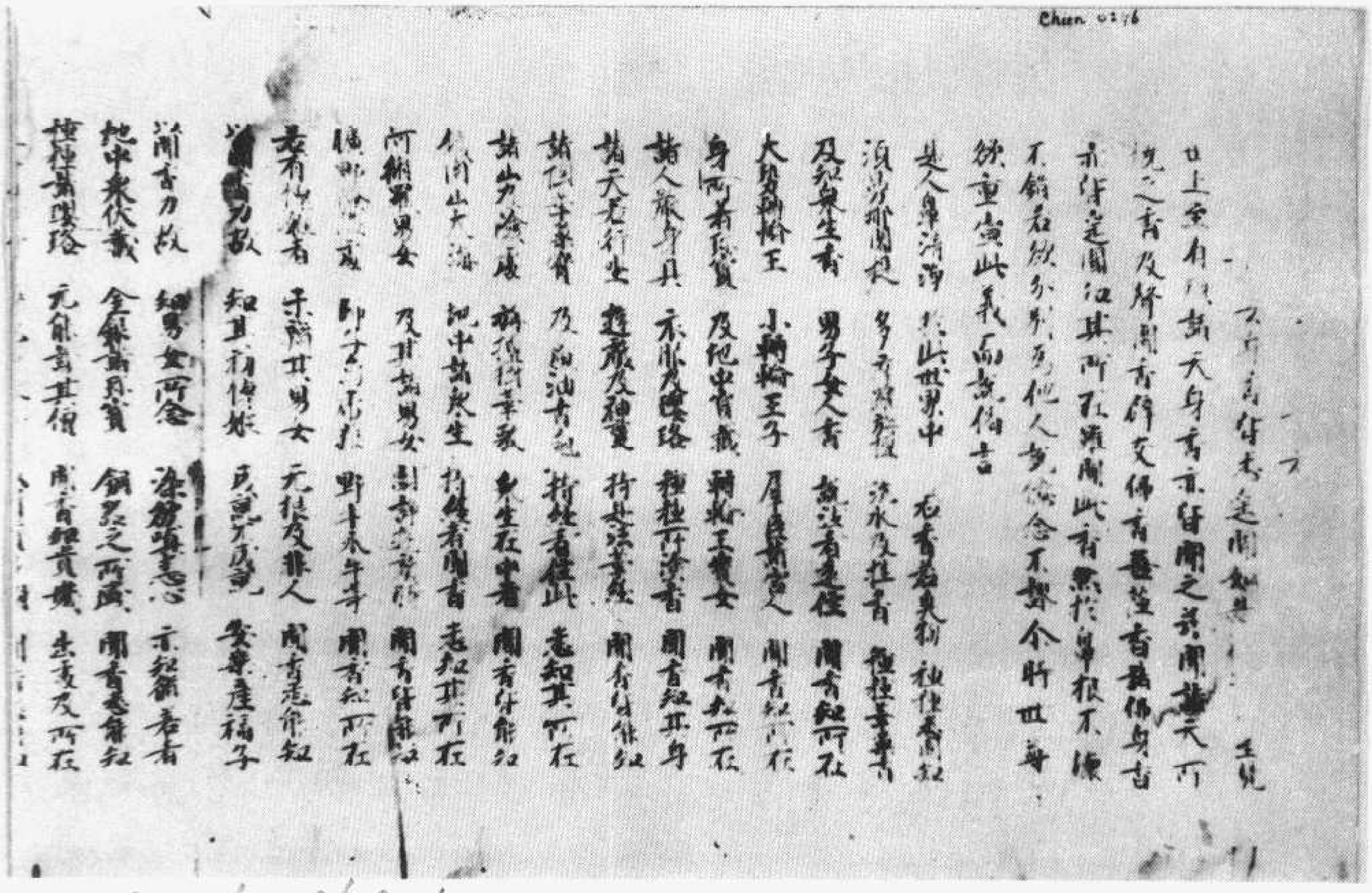
斯六五七八號　妙法蓮華經卷第二　六五二

斯六五七九號　大般若波羅蜜多經卷第三百二十一　六五三

斯六五八〇號　淨名經關中疏卷上　六六五

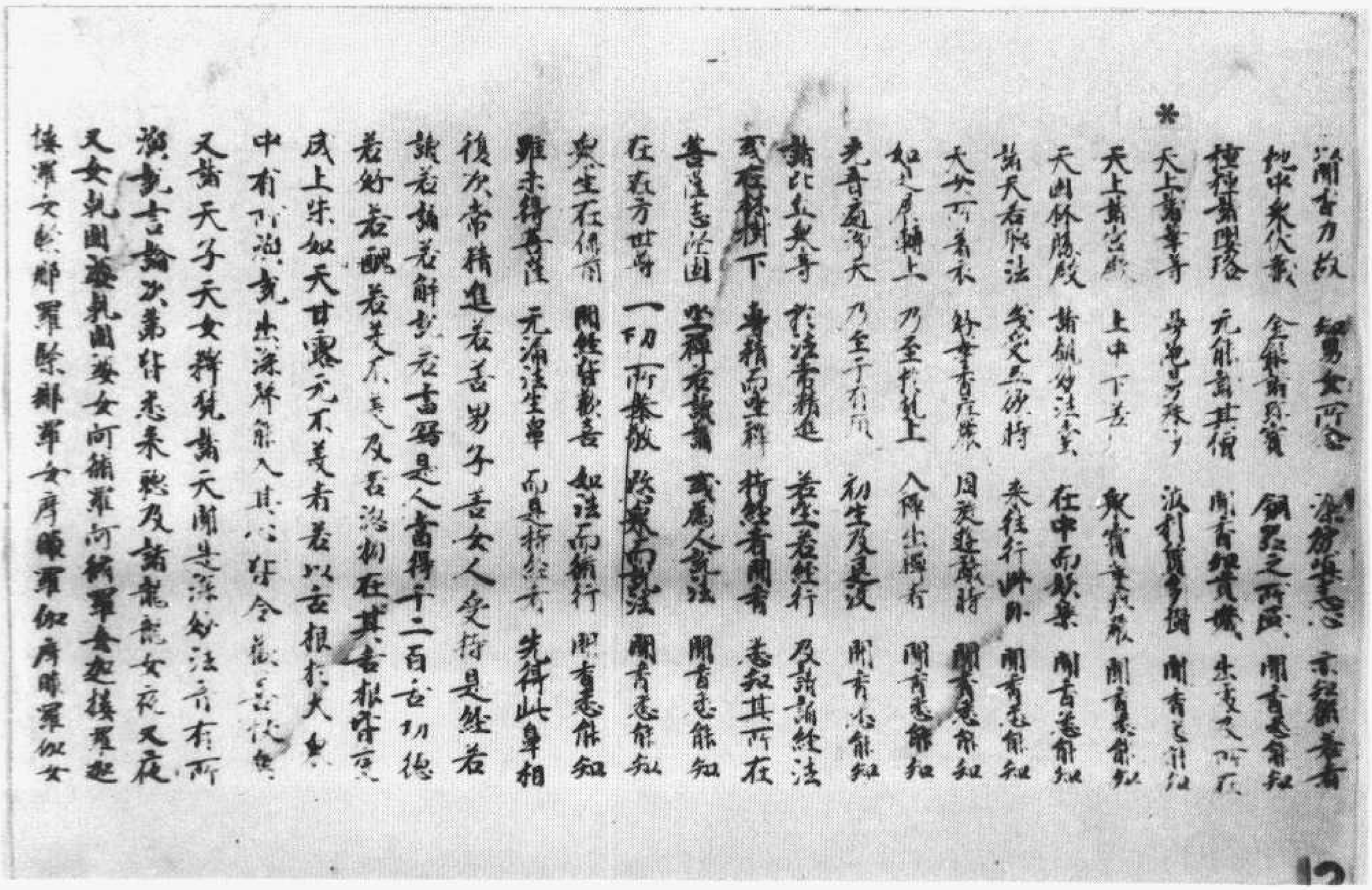
斯六五八一號　小品般若波羅蜜經卷第八　六九四

Chun 0276



S-7262 9/4806

斯六五二一號　妙法蓮華經卷第六



獨說言論次第行恭來聽及諸聲聞女及又夜
又女人國海龍國女阿羅漢阿羅漢阿羅漢女
摩羅女鳩那羅陀那羅女摩睺羅伽摩睺羅女
為聽法故行來親近供養及九億百
億萬億億國王王子群臣眷屬小轉輪王
大轉輪王七寶千子內外眷屬其宮殿俱來
聽法以恭敬心合掌向佛亦復供養婆羅門居士國內人民
其中有隨所供養又諸聲聞辟支佛菩薩
諸佛常稱讚之是人所在方面諸佛皆向其處
說法悉能受持一切佛法又能出於深妙法
音令諸世尊歡喜十方諸佛皆遙向
是人而稱讚終不空過其有所願悉得
見諸佛諸佛世尊於大衆中
聞者信歡喜說諸天龍夜叉等
皆以恭敬心而共來聽法是菩薩之人
廣為三千大千隨意所欲
合掌恭敬心常來受法諸天龍夜叉羅刹鳩槃茶
示以歡喜心常以天眼
如是諸天來常來至世所
聽法以歡喜第子聞其說法者
復次常精進若善男子善女人如來滅後受
持是經若讀若誦若解說若書寫是人得
八百眼功德千二百耳功德以是清淨意根乃至聞一偈一
句一偈至於一月四月乃至一歲諸所說法隨
其義趣皆順實相不相違背若說俗世
書治世語言資生業等皆順正法三千大千
世界六趣衆生心之所行心所動作心所戲論
皆悉知之雖未得天眼所見法隨
清淨身和淨無穢衆生生時死時上下好醜生善惡處惡處
若在山谷間山大鐵圍山黑山摩訶迦羅
千世界衆生生時死時上下好醜生善惡處惡處
若在山谷間山大鐵圍山黑山摩訶迦羅
山及其中衆生惡在中現下至阿鼻地
獄上至有頂所有及衆生惡在中現若稱
菩薩諸佛說法皆於身中現其色像
令諸世尊歡喜而說偈言
若持法者其身甚清淨如彼淨瑠璃衆生皆喜見
又如淨明鏡悉見諸色像
唯獨自明了餘人所不見
諸天等宮殿乃至于有頂餘處及諸佛
諸大海水等皆於身中現
雖未得天眼諸佛及聲聞
悉得無礙力法性之妙理
諸法之實相
千二百意所生之功德
是清淨意根乃至聞一偈一
句通達無量無邊義已能演說一
句一偈至於一月四月乃至一歲諸所說法隨
其義趣皆順實相不相違背若說俗世
書治世語言資生業等皆順正法三千大千
世界六趣衆生心之所行心所動作心所戲論
皆悉知之雖未得天眼所見法隨
清淨身和淨無穢衆生生時死時上下好醜生善惡處惡處
若在山谷間山大鐵圍山黑山摩訶迦羅

无不真實亦是先佛經中所說今時世尊欲
重宣此義而為偈言　以此妙意根　知上中下法
是人意清淨　明利无濁穢　乃至聞一偈　通達无量義　次第知法義　月四月至歲
是世界內外　一切諸衆生　若天龍及人　夜叉鬼神等　聞法華一偈　一時皆悉知
其在六趣中　所念若干種　持法華一偈　一時皆悉知　為衆生說法　悉聞其音聲
十方无數佛　百福莊嚴相　為衆生說法　悉聞其音聲　終不忘聞　以持法華故
思惟无量義　說法亦无量　終不忘聞　以持法華故　悉知諸法相　隨義說實相
悉知諸法相　隨義說實相　皆是法華故　以聞此法故　於衆无畏說
此人有所說　皆是佛法　以聞此法故　於衆无畏說　雖未得无漏　先有如是相
持法華經者　意根淨若斯　雖未得无漏　先有如是相　為一切衆生　歡喜而愛敬
是人持此經　安住希有地　為一切衆生　歡喜而愛敬　分別而說法　持法華經故

能以千万種　善巧之說言　如來滅後　能以千万種　善巧之說言　如來滅後
妙法蓮華經　常不輕菩薩品第二十
尒時佛告得大勢菩薩摩訶薩汝今當知若比
丘比丘尼優婆塞優婆夷有持法華經者若有惡
人以惡口罵詈誹謗毀大罪報如前所說其人所得功
德如向所說眼耳鼻舌身意清淨得大勢乃
往古昔過无量无邊不可思議阿僧祇劫有
佛名威音如來應供正遍知明行足善逝
世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊
劫名離衰國名大成其威音王佛於
彼世中為天人阿修羅說法為求聲聞者
說應四諦法度生老病死究竟涅槃為求辟支
佛者說應十二因緣法為諸菩薩因阿耨多羅

佛者說應六波羅蜜因阿耨多羅
三藐三菩提說應六波羅蜜法乃至究竟慧得大
勢是威音王佛壽四十万億那由他恒河沙劫正
法住世像法住世劫數如一閻浮提微塵衆生已發菩提
數如四天下微塵其佛滅後聞正法滅盡之後於此國土復有佛出亦
号威音王如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊如是
次第有二万億佛皆同一号最初威音王如來
既已滅度正法滅後於像法中增上慢比丘有
大勢力尒時有一菩薩比丘名常不輕得大
勢以何因緣名常不輕是比丘若有所見若
比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆悉禮拜讚歎而
作是言我深敬汝等不敢輕慢所以者何汝
等皆行菩薩道當得作佛而是比丘不專讀
誦經典但行禮拜乃至遠見四衆亦復故往
礼拜讚歎而作是言我不敢輕於汝等汝等
皆當作佛四衆之中有生瞋恚心不淨者此
罵詈言是无智比丘從何所來自言我不輕
汝而與汝等受記當得作佛我等不用如
是虛妄授記如此經歷多年常被罵詈不
生瞋恚常作是言汝當作佛意是語時衆人
或以杖木瓦石而打擲之避走遠住猶高聲
唱言我不輕汝等汝等皆當作佛

其命住是語故諸大比丘比丘尼優婆塞優
婆夷等之為常不輕是比丘臨欲終時於
虛空中具聞威音王佛所說法華經二
十千万億偈悉能受持即得如上眼根清
淨耳鼻舌身意根清淨得是六根清淨
更增壽命二百万億那由他歲廣為人說是法
華經於時增上慢四衆比丘比丘尼優婆塞
優婆夷輕賤是人為作不輕名者見其得神通
力樂說辯力大善淨力則其所說皆信伏隨
從是菩薩復化千万億衆令住阿耨多羅三
藐三菩提命終之後得值二千億佛皆号日月
燈明於其法中說是法華經以是因緣復值二千
億佛皆同号雲自在燈王於此諸佛法中受持
讀誦為諸四衆說此經典故得是常眼清淨耳
鼻舌身意諸根清淨於四衆說法心无所
畏得大勢是常不輕菩薩摩訶薩供養如是
若干諸佛恭敬尊重諸善根於後後
值千万億佛亦於諸佛法中說是經典功德成
就當得作佛得大勢於汝意云何今時四
輕菩薩豈異人乎則我身是若我於宿世不
受持讀誦此經為他人說者不能疾得阿耨
多羅三藐三菩提我於先佛所受持讀誦
此經為人說故疾得阿耨多羅三藐三菩提
得大勢彼時四衆比丘比丘尼優婆塞優婆
夷以無瞋恚意輕賤我故二百億劫常不值佛

不聞法不見僧千劫於阿鼻地獄受大苦
惱罪畢已後還遇不輕菩薩教化阿耨多
羅三藐三菩提得大勢於汝意云何今時四
衆常輕是菩薩者豈異人乎今此會中跋陀
婆羅等五百菩薩師子月等五百比丘尼悉
佛等五百優婆塞皆於阿耨多羅三藐三
菩提不退轉者是得大勢當知是法華經威
大說益諸菩薩摩訶薩能令至於阿耨多
羅三藐三菩提是故諸善薩摩訶薩於如
來滅後常應受持讀誦解說書寫是經今
時世尊欲重宣此義而說偈言
過去有佛号威音王　神智无量　將導一切
天人龍神　所共供養　是佛滅後　法欲盡時
有一菩薩　名常不輕　時諸四衆　計著於法
不輕菩薩　能忍受之　其罪畢已　臨命終時
得聞此經　六根清淨　神通力故　增益壽命
復為諸人　廣說是經　諸著法衆　皆蒙菩薩
教化成就　令住佛道　不輕命終　值无數佛
說是經故　得无量福　漸具功德　疾成佛道
彼時不輕　則我不輕　時四部衆　著法之者
聞不輕言　汝當作佛　以是因緣　值无數佛
此會菩薩　五百之衆　并及四部　清信士女
今於我前　聽法者是　我於前世　勸是第人
聽受斯經　第一之法　開示教人　令住涅槃

聽受讀經　第一之法　開示教人　令住法華
世世受持　如是經典　億億万劫　至不可議
時乃得聞　是法華經　億億万劫　至不可議
諸佛世尊　時說是經　是故行者　於佛滅後
聞如是經　勿生疑惑　應當一心　廣說此經
世世值佛　疾成佛道

妙法蓮華經如來神力品第二十一

尒時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊
出者皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛
言世尊我等於佛滅後世尊分身所在國土
滅度之處當廣宣此經所以者何我等亦自
欲得是真淨大法受持讀誦解說書寫而供
養之尒時世尊於文殊師利等无量百千万
億萬之大菩薩摩訶薩及諸比丘比
丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆
前現大神力出廣長舌上至梵世一切毛孔放
於无量无數色光皆悉遍照十方世界衆寶
樹下師子座上諸佛亦後如是出廣長舌放
方量光皆遍今在佛及寶樹下諸佛現神力
時滿百千歲然後還收舌相一時嘘咳俱共
彈指是二音聲遍至十方諸佛世界地皆六
種震動其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿修羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛神
力皆見此娑婆世界无量无邊百千万億衆

迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛神
力皆見此娑婆世界无量无邊百千万億衆
寶樹下師子座上諸佛從是時迦牟尼佛共
多如來在七寶塔中坐師子座又見无量无
邊百千万億菩薩摩訶薩及諸四衆恭敬圍
繞釋迦牟尼佛既見是已皆大歡喜得未曾
有即時諸天於虛空中高聲唱言過此无
量无邊百千万億阿僧祇世界有國名娑婆
是中有佛名釋迦牟尼今為諸菩薩摩訶
薩多大乘經名分法蓮華教菩薩法佛所護
念汝等當深心隨喜亦當礼拜供養釋迦牟
佛彼諸衆生聞虛空中聲已合掌向娑婆世
界作如是言南无釋迦牟尼佛南无釋迦牟尼佛
以種種華香瓔珞幡蓋及諸嚴身之具珍寶
妙物皆共遥散娑婆世界所散之物從十方來
譬如雨集變成寶帳遍覆此間諸佛之上于
時十方世界通達无礙如一佛土尒時佛告上
行等菩薩大衆諸佛神力如是无量无邊不
可思議若我以是神力於无量无邊百千万億
阿僧祇劫為囑累故說此經功德猶不能
以要言之如來所有諸法如來一切自在神力
如來一切秘密之藏如來一切甚深之事皆於此
經宣示顯現是故汝等於如來滅後應一心受
持讀誦解說如寫如說備行所在國土若有受
持讀誦解說書寫如說備行若經卷所住之

持讀誦解說如寫如說修行所在國土若有受
持讀誦解說書寫如說修行若經卷所住之
※處若於園中若於林中若於樹下若於僧坊若
白衣舍若在殿堂若山谷曠野是中皆應起
塔供養所以者何當知是處即是道場諸
佛於此得阿耨多羅三藐三菩提諸佛於
此轉于法輪諸佛於此而般涅槃尒時世尊
欲重宣此義而說偈言

諸佛以世者　住於大神通　為悅衆生故　現无量神力
右相至梵天　身放无數光　為求佛道者　現此如是事
諸佛坐道場　及獅子之座　處處聞十方　說法亦如是
以佛滅度後　能持是經者　於无量劫中　行諸菩薩道
雖遇衆魔事　及諸外道者　佛滅不能盡　如來之所說
是人之功德　无量无有邊　如十方虛空　不可得邊際
能持是經者　則為已見我　亦見多寶佛　及諸分身者
又見我今日　教化諸菩薩　能持是經者　令歡喜如我
滅度多寶佛　一切諸菩薩　十方現在佛　并過去未來
亦見亦供養　亦令得歡喜　諸佛坐道場　所得秘要法
能持是經者　不久亦當得　能持是經者　於諸法之義
名字及言辭　樂說无窮盡　如風於空中　一切无礙身
於如來滅後　知佛所說經　因緣及次第　隨義如實說
如日月之明　能除諸幽冥　斯人行世間　能滅衆生闇
教无量菩薩　畢竟住一乘　是故有智者　聞此功德利
於我滅度後　應受持斯經　是人於佛道　決定无有疑

妙法蓮華經寿量品第二十二

尒時釋迦牟尼佛從法座起現大神力以右手摩
无量菩薩摩訶薩頂而作是言我於无量百千
万億阿僧祇劫修習是難得阿耨多羅三藐三菩
提法今以付囑汝等汝等應當一心流布此法廣
令增益如是三摩諸菩薩摩訶薩頂而作
是言我於无量百千万億阿僧祇劫修習是
難得阿耨多羅三藐三菩提法今以付囑汝等
汝等當受持讀誦廣宣此法令一切衆生普得
聞知所以者何如來有大慈悲无諸悋惜亦无
所畏能與衆生佛之智慧如來智慧自然
智慧如來是一切衆生之大施主汝等亦應隨
學如來之法勿生悋惜於未來世若有善男子
善女人信如來智慧者當為演說此法華經
使得聞知為令其人得佛慧故若有衆生不
信受者當於如來餘深妙法中示教利喜汝
等若能如是則為以香華供養
則是諸菩薩摩訶薩已曾大歡喜遍滿其身益
加恭敬如弟子頭合掌向佛俱發聲言如世尊
勅當具奉行唯然世尊但願不有慮諸菩薩摩訶
衆三反俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世
尊願不有慮尒時釋迦牟尼佛令十方來諸分
身佛各還本土而作是言諸佛各隨所安多
寶佛塔還可如故說是語時十方无量分身諸
佛坐寶樹下師子座上亦及多寶佛并上行

寶佛塔還可知敬愛之意將十方无量分身諸
佛坐寶樹下師上座上者及多寶佛亦上行
等无邊河僧祇菩薩大衆舍利弗等聲聞四
衆及一切世間天人阿修羅等聞佛所說皆
大歡喜

妙法蓮華經藥王菩薩本事品第二十三

尒時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩
云何遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩有若
干百千万億那由他難行苦行哉世尊願
少解說諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非等及他國土諸來菩薩
及此聲聞衆聞得歡喜尒時佛告宿王華菩
薩乃往過去无量恒河劫有佛号日月淨明德
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士
調御丈夫天人師佛世尊其佛有八十億大菩
薩七十二恒河沙大聲聞衆佛壽四万千劫菩
薩壽命亦等彼國无有女人地獄餓鬼畜生阿
修羅等及以諸難地平如掌瑠璃所成寶樹
莊嚴寶华覆上垂寶華備實瓶香爐周遍
國界七寶為臺一樹一臺其樹去臺五由旬道
此諸寶樹皆有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺
上各有百億諸天伎樂歌歎於佛以為
供養尒時彼佛為一切衆生喜見菩薩及衆
菩薩諸聲聞衆說法華經是一切衆生喜
見菩薩樂習苦行於日月淨明德佛法中

見菩薩樂習苦行於日月淨明德佛法中
精進經行一心求佛滿万二千歲已得現一
切色身三昧得此三昧已心大歡喜即住念
言我得現一切色身三昧皆是得聞法華經
力故今供養日月淨明德佛及法華經即時
入是三昧於虛空中雨曼陀羅華摩訶曼陀
羅華細末栴檀黑栴檀沐水勝香以散其上
雨海此岸栴檀之香此香六銖價直娑婆世
界以供養佛住是供養已而自念言我雖以神
力供養於佛不如以身供養即服諸香栴檀
黃陸兜鞞華油滿千二百歲已香油塗身於
諸華香油滿千二百歲已香油塗身於
日月淨明德佛前以天寶衣而自纏身復
諸香油以神通力願而自然燒身明遍照
八十億恒河沙世界其中諸佛同時讚言善
哉善哉善男子是真精進是名真法供養如
來若以華香瓔珞燒香末香塗香天衣伎
樂蓋及海此岸栴檀之香如是等種種諸物供
養所不能及假使國城妻子布施未所不及善
男子是名第一之施於諸施中最尊最上以
法供養諸如來故住是語已而各默然其身
火然千二百歲過是已後其身乃盡一切衆生
喜見菩薩住如是法供養已命終之後復生日
月淨明德佛國中於淨妙王家結跏趺坐忽
然化生即為其父而說偈言

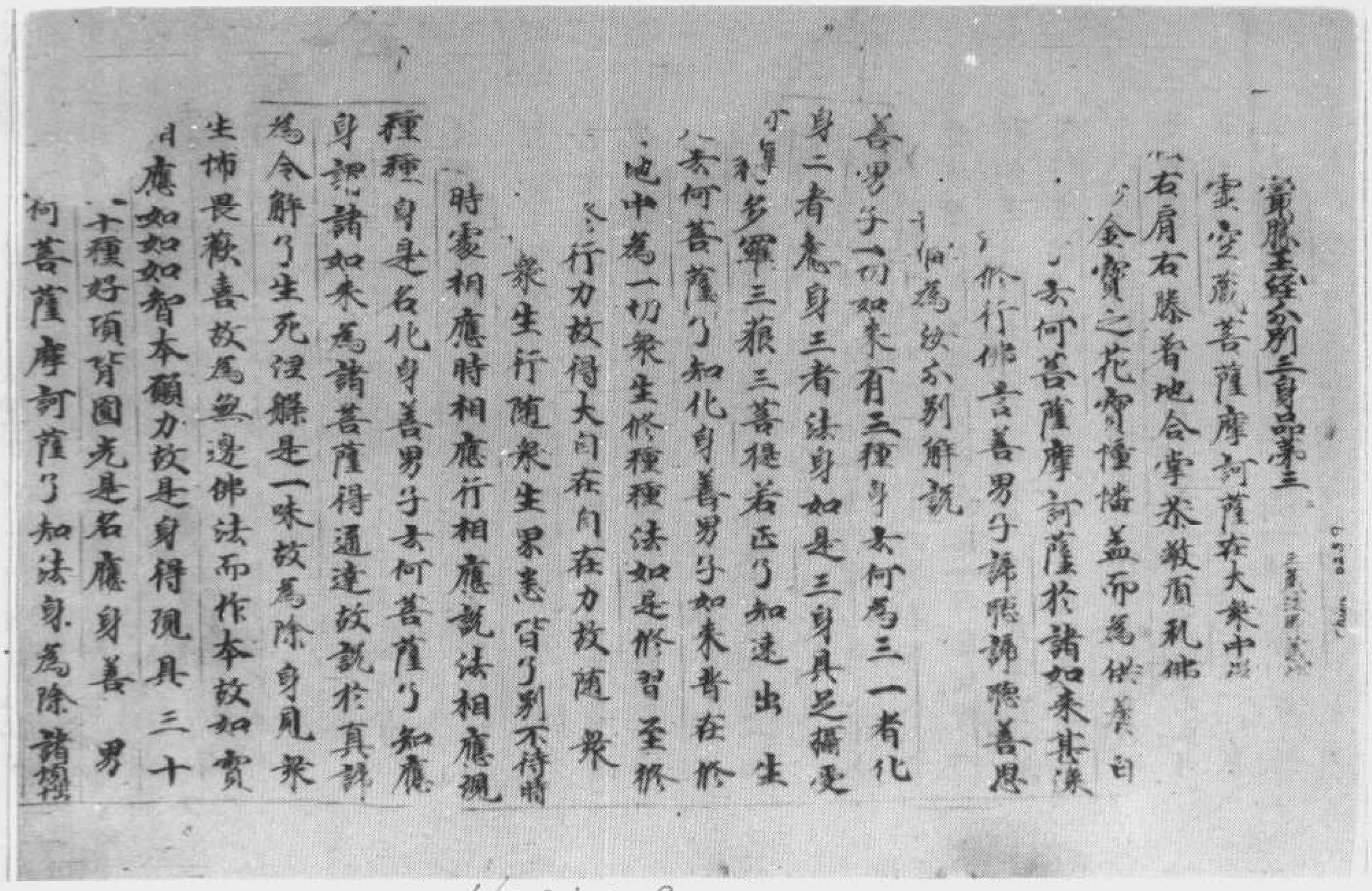
善見菩薩化如是法供養已命終之後復生日
月淨明德佛國中於淨德王家結跏趺坐忽
然化生即為其父而說偈言
大王今當知　我經行苦處　即於佛一切　現捨身三昧
勤行不精進　捨所愛之身
說是偈已而白父言日月淨明德佛今現住我
生化處已得解一切衆生語言池羅尼復聞是
法華經八百万億那由他頻婆羅阿閦
婆等偈大王我今當還供養此佛白已即坐
七寶之臺上昇虛空高七多羅樹往到佛
所頭面礼足合十指爪掌以偈讚佛
容顏甚奇妙　光明照十方　我過曾供養　今復還親近
尒時一切善見菩薩說是偈已而白佛言世尊
世尊猶故在世尒時日月淨明德佛告一切善
見菩薩善男子我這般涅槃時到滅盡時至汝可
安施床坐我於今夜當般涅槃又勑一切衆生
善見菩薩善男子我以佛法囑累於汝及諸菩
薩大弟子并阿羅多羅三藐三菩提法亦以三
千大千七寶世界諸寶臺及給侍諸天
悉付於汝我滅度後所有舍利亦付囑汝當令流布
廣設供養應起若干千塔如是日月淨明德佛
告一切善見菩薩已於夜後分入於涅槃尒時一
切衆生善薩見佛滅度悲感懊惱悉集於佛所
以海此岸旃檀為積供養佛身而以燒之火
滅已後收取舍利作八万四千寶瓶以起八万四

千塔高三世界素利莊嚴嚴飾幡蓋懸衆寶鈴
尒時一切衆生善見菩薩復自念言我雖住是
菩心猶未足我今當更供養舍利使無量善薩
大弟子及天龍夜叉等一切大衆汝等當一心我
今供養日月淨明德佛舍利作是誓已即於八
万四千塔前然百福莊嚴臂七万二千燒而
以供養令元數求聲聞衆元量阿僧祇人發阿
耨多羅三藐三菩提心皆使得住現一切色身三
昧尒時諸善薩大弟子天人阿修羅等見其元
臂復悲感而作是言此一切衆生善見菩薩
是我等師教化我者而今燒臂不具足手時
一時衆生善見菩薩於大衆中三此誓言我捨
兩臂必當得佛金色之身若實不虛令我兩臂
還復如故作是誓已自然還復由斯善薩福德
智慧淳厚所致當今之時三千大千世界六種
震動天雨寶華一切人天得未曾有佛告宿王華
菩薩汝意云何一切善見菩薩豈異人乎今
藥王菩薩是也其所捨身布施如是元量百千
万億那由他數宿王華若有發心欲作阿耨多
羅三藐三菩提者能然手指乃至足一指供養
佛塔勝以國城妻子布施及三千大千國土山林
河池諸餘寶物而供養者若復有人以七寶滿
三千大千世界供養於佛及大菩薩辟支佛阿
羅漢[illegible]持此法華經乃至一
四句偈其福勝彼多宿王華譬如一切川流江河

羅[illegible]持此法華經乃至一
四句偈其福勝多宿王華譬如一切川流江河
* 諸[illegible]中海為第一此法華經亦復如是於諸
如來所說經中最為深大又如土山黑山小鐵
圍山大鐵圍山及十寶山衆山之中須彌山為
第一此法華經亦復如是於諸經中最為其
上又如衆星之中月天子最為第一此法華經
亦復如是於千万億種經法中最為照明又
如日天子能除諸闇此經亦復如是能破一切不
善之闇又如諸小王中轉輪聖王最為第一此
經亦復如是於衆經中最為其尊又如帝釋於
三十三天中王此經亦復如是於衆經中王又
如大梵天王一切衆生之父此經亦復如是一切
賢聖學及發菩薩心者之父又如一切凡夫
人中須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛為
第一此經亦復如是一切如來所說菩薩所當
若樂聞所說諸經法中最為第一有能受持此
經典者亦復如是於一切衆生中亦為第一一切聲
聞辟支佛中菩薩為第一此經亦復如是於一切
諸經法中最為第一如佛為諸法王此經亦復如
是諸經中王宿王華此經能救一切衆生者此經
能令一切衆生離諸苦惱此經能大饒益一切衆
生充滿其願如清涼池能滿一切諸渴乏者如
寒者得火如裸者得衣如商人得主如子得母

W→T262 9/5401

諸[illegible]法中最為第一如佛為諸法王此經亦復如
是諸經中王宿王華此經能救一切衆生者此經
能令一切衆生離諸苦惱此經能大饒益一切衆
生充滿其願如清涼池能滿一切諸渴乏者如
* 寒者得火如裸者得衣如商人得主如子得母
如渡得船如病得醫如暗得燈如貧得寶如民
得王如賈客如海除闇此法華經亦復如是能令
衆生離一切苦一切病痛能解一切生死之縛若
人得聞此法華經若自書若使人書所得功德
以佛智慧籌量多少不得其邊若書是經卷
華香瓔珞燒香末香塗香燒香幡蓋衣服種種之
燈酥燈油燈諸香油燈須摩那油燈
波羅羅油燈婆利師迦油燈那婆摩油燈
供養所得功德亦復如是若有人聞是菩薩
王菩薩本事品者亦得无量无邊功德若有女
人聞是宿王華菩薩本事品能受持者亦是女
身後人復受若如來滅後後五百歲中若有
女人聞是經典如說修行於此命終即往安



金光明最勝王經分別三身品第三

雲空藏菩薩訶薩在大衆中

右肩右膝著地合掌恭敬而礼佛

金寶之花齊懸幡蓋而爲供養白

世尊何菩薩摩訶薩於諸如來甚深

微妙言善男子諦聽諦聽善思

念之佛爲汝分別解說

善男子一切如來有三種身何爲三一者化

身二者應身三者法身如是三身具足攝受

利多羅三藐三菩提若正了知速出生

死何菩薩了知化身善男子如來者在於

地中爲一切衆生修種種法如是修習至於

究竟行力故得大自在自在力故隨衆

衆生行隨衆生累患皆令別不待時

時處相應時相應行相應說法相應觀

種種身是名化身善男子云何菩薩了知應

身謂諸如來爲諸菩薩得通達故說於真諦

爲令解了生死浸緣是一味故爲除身見衆

生怖畏厭喜故爲無邊佛法而作本故如實

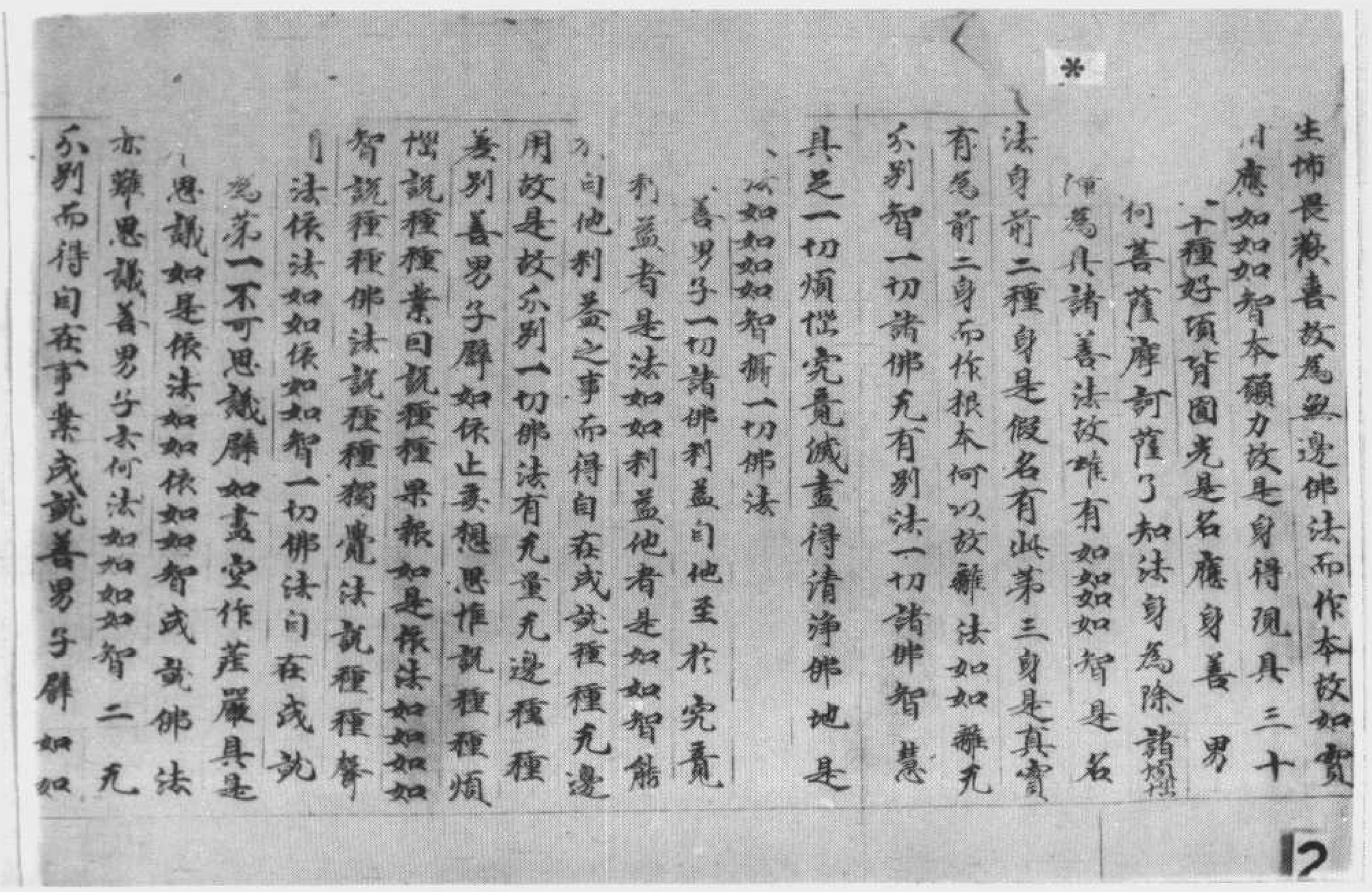
應如如智本願力故是身得現具三十

二種好項背圓光是名應身善男

何菩薩摩訶薩了知法身爲除諸煩惱

S→T665 16/408B1~9

斯六五二二號　金光明最勝王經卷第二



生怖畏厭喜故爲無邊佛法而作本故如實

應如如智本願力故是身得現具三十

二種好項背圓光是名應身善男

何菩薩摩訶薩了知法身爲除諸煩惱

佛爲具諸善法故唯有如如如智是名

法身前二種身是假名有此第三身是真實

有爲前二身而作根本何以故離法如如離无

分別智一切諸佛无有別法一切諸佛智慧

具足一切煩惱究竟滅盡得清淨佛地是

如如如如智斷一切佛法

善男子一切諸佛利益自他至於究竟

利益者是法如如利益他者是如如智能

自他利益之事而得自在成就種種无邊

用故是故分別一切佛法有无量无邊種種

差別善男子譬如依止妄想思惟說種種煩

惱說種種業自說種種果報如是依法如如如

智說種種佛法說種種獨覺法說種種聲

聞法依法如如依如如智一切佛法自在成就

第一不可思議譬如虛空作差羅具是

思議如是依法如如依如如智成就佛法

亦難思議善男子云何法如如如智二无

分別而得自在事業成就善男子譬如如

亦難思議善男子云何法如如如如智二无
分別而得自在事業成就善男子譬如如
來入於涅槃顯自在故種種事業皆得成就
法如如如如智自在事成亦復如是
復次菩薩摩訶薩入無心定依前願力從禪
心起作衆事業如是二法无有分別自在事
善男子譬如日月无有分別亦如水鏡无
有分別光明亦无分別三種和合得有景生
如是法如如如如智亦无分別以願自在故
衆生有感現應化身如日月影和合出現後
次善男子譬如无量无邊水鏡依於光故
受影得現種種異相受者即是无相善男
子如是受化諸弟子等是法身影以願力於
二種身現種種相於法身地无有異相善男
子依此二身一切諸佛說有餘涅槃依此法身
說无餘涅槃何以故一切餘法究竟盡故依
此三身一切諸佛說无住處涅槃為二事故
不住涅槃離於法身無有別佛何故二身
不住涅槃二身假名不實念念生滅不定住
故數數出現以不定故法身不尒是故二身
不住涅槃法身不二是故不住涅槃故依三身

故數數出現以不定故法身不尒是故二身
不住涅槃法身不二是故不住涅槃故依三身
說无住涅槃
善男子一切凡夫為三相故有障有障遠離
三身不至三身何者為三一者遍計所執相
二者依地起相三者成就相如是諸相不能
解故不能滅故不能淨故是故不得至於三
身如是三相能解能滅能淨故是故諸佛具
足三身善男子諸凡夫人未能除遣此三心
故遠離三身不能得至何者為三一者起事
心二者依根本心三者根本心依諸伏道起事
心盡依法斷道依根本心盡依觀道根
本心盡起事心滅故得現化身依根本心滅
故得顯應身根本心滅故得至法身是故一切
如來具足三身
善男子一切諸佛於第一身與諸佛同事於
第二身與諸佛同意於第三身與諸佛同
體善男子是初佛身隨衆生意有多種故現
種種相是故說多第二佛身第一意故現一
相是故說一第三佛身過一切種相非執相境
界是故說名不一不二善男子是第一身依
於應身得顯現故是第二身依於法身得顯

於應身得顯現故是第二身依於法身得顯
現故是法身者是真實有无依處故善男
子如是三身以有義故而說於常以有義故
說於无常化身者恒轉法輪處處隨緣方
便相續不斷絕故是故說常非是本故具足
大用不顯現故說為无常應身者從无始來
相續不斷一切諸佛不共之法能攝持故衆生
無盡用亦無盡是故說常非是本故以具足
用不顯現故說為无常法身者非是行法无
有異相是根本故猶如虛空是故說常善
男子離无分別智更無勝智離法如如无勝
境界是法如如是慧如如是二種如如如如不一
不異是故法身慧清淨故滅清淨故是二
清淨是故法身具足清淨
後次善男子分別三身有四種異有化身
非應身有應身非化身有化身亦應身有
非化身亦非應身何者化身非應身謂諸如
來般涅槃後以願自在故隨緣利益是名化
身何者應身非化身是地前身何者化身亦應
身謂住有餘涅槃之身何者非化身非應身
謂是法身善男子是法身者二無所有所顯現故
何者名為二無所有於此法身相及相處二皆

謂是法身善男子是法身者二無所有所顯現故
何者名為二無所有於此法身相及相處二皆
是無非有非无非一非異非數非非數非明非闇
如是如如智不見相及相處不見非有非无不
見非一非異不見非數非非數不見非明非闇
是故當知境界清淨智慧清淨不可分別无
有中間為滅道本故於此法身能顯如來
種種事業善男子是身因緣境界處所
果依於本離思議故若了此義是身即是
大乘是如來性是如來藏依於此身得發初
心修行地心而得顯現不退地心亦皆得現一
生補處心金剛之心如來之心而悉顯現無
量無邊如來神力皆悉顯現依此法身不可
思議摩訶三昧而得顯現依此法身得現
一切大智是故二身依於三昧依於智慧而
得顯現如此法身依於自體說常說我依大
三昧故說於樂依於大智故說清淨是故如
來常住自在安樂清淨依大三昧一切禪定
首楞嚴等一切念處大法念等大慈大悲一
切陀羅尼一切神通一切自在一切法平等攝受
如是佛法悉皆出現依此大智十力四无所
畏四无礙舞一百八十不共之法一切希有不
可思議去悉皆顯現譬如依日處處出現

可思議法悉皆顯現譬如依如意寶珠 无
量无邊種種珍寶悉皆得現如是依大三
昧寶依大智慧寶能出種種無量無邊
諸佛妙法善男子如是法身三昧智慧遍一
切相不著於相不可分別非常非斷是名中
道雖有分別體无分別雖有三數而无三體
不增不減猶如夢幻亦无所執亦无能執法
體如如是離肌膚過死王境越生死關一切衆
生不能修行所不能至一切諸佛菩薩之所像
善男子譬如有人願欲得金覓金覓求覓遂
得金礦既得礦已即便碎之擇取精者燒中
銷鍊得清淨金隨意迴轉作諸鐶釧種種嚴
具雖有諸用金性不改
復次善男子若善男子善女人求勝解脫修
行世善得見如來及弟子衆得親近已白佛
言世尊何者為善何者不善何者正修得清
淨行諸佛如來及弟子衆見彼問時如是思
惟是善男子善女人欲求清淨欲聽正法即
便為說令其開悟彼既聞已正念憶持發心
修行得精進力除嬾墮障滅一切罪於諸學處
離不尊重怠惰悔心入於初地依初地心除利
有情障得入二地於此地中除不逼惱障於
三地於此地中除心軟淨入於四地於此地中

有情障得入三地於此地中除不逼惱障於
三地於此地中除心軟淨入於四地於此地中
除善方便障入於五地於此地中除見真俗
障入於六地於此地中除見行相障入於七地於
此地中除不見滅相障入於八地於此地中除不
見生相障入於九地於此地中除六通障入
於十地於此地中除所知障除根本心入如來地
如來地者由三淨故名極清淨云何為三一者
煩惱淨二者善淨三者相淨譬如真金鎔鍛
治鍊既燒打已無復塵垢為顯金性本清淨
故金體清淨非謂無金譬如濁水澄淨清淨
无復渾穢為顯水性本清淨故非謂無水如
是法身與煩惱雜善集除已无復餘習為
顯佛性本清淨故非謂无體譬如虛空烟雲
塵霧之所障蔽若除屏已是空界淨非謂
无空如是法身一切衆善悉皆盡故說為清
淨非謂无體譬如有人於睡夢中見大河水
漂泛其身運手動足截流而渡得至彼岸由
彼身心不懈退故從夢覺已不見有水彼此
別非謂无心生死妄想既滅盡已是覺清淨
非謂無覺如是法界一切妄想不復生故說為
清淨非是諸佛無其實體
復次善男子是法身者為障清淨無量
無邊清淨無礙見化身智慧清淨無礙

復次善男子是法身者惑障清淨能現應身
業障清淨能現化身智障清淨能現法身
如依空出電依電出光如是依法身故能現
應身依應身故能現化身由性淨故能現法
身智慧清淨能現應身三昧清淨能現化身
此三清淨是法如如不異如如一味如如解脫如
如究竟如如是故諸佛離无有異善男子義
有善男子善女人說於如來是我大師若作
如是決定信者此人即應除心解了如來之
身无有別異善男子以是義故於諸境界
不正思惟悉皆除滅即知彼法无有二相
亦无分別空所修行如如於彼無有二相正
修行故如是如是一切諸障悉皆除滅如如一切
障滅如是如是法如如如如智得累淨清如
如法界正智清淨如是如是一切自在具足樹
愛皆得成就一切諸障悉皆除滅一切諸
障得清淨故是名真如正智真實之相
如是見者是名聖見是則名為真實見佛
何以故如實得見法真如故是故諸佛悉能普
見一切如來何以故聲聞獨覺已出三界未真
實境不能知見如是聖人雖不知見一切凡夫
皆悉顛倒分別不能得度如菴浮婆
不能過所以者何力微劣故凡夫之人亦復

不能過所以者何力微劣故凡夫之人亦復
如是不能通達法如如故於諸如來無分別
心於一切法得大自在具足清淨智慧故
是自境界不共他故是故諸佛如來於无量
无邊阿僧祇劫不惜身命難行苦行方得
此身最上無比不可思議過言說境是妙辯
靜離諸怖畏
善男子如是知見法真如者无生老死壽命
无限无有睡眠亦無飢渴心常在定無有散
動若於如來起諍論心是則不能見於如來
諸佛所說皆能利益有聽聞者无不解脫
諸惡魔人惡鬼不相違值由聞法故果報
無盡然諸如來無無記事一切境界無欲無
心生死涅槃无有異想如來所說无不決定
諸佛如來四威儀中无非智慧一切諸法无
有不為慈悲所攝無有不為利益安樂諸
衆生者善男子若有善男子善女人於此金
光明經聽聞信解不墮地獄餓鬼傍生阿修
羅道常處人天不生下賤恒得親近諸佛如來
聽受正法常生諸佛清淨國土所以者何由得聞
此甚深法故是善男子善女人則為如來已
知已記當得不退阿耨多羅三藐三菩提若
善男子善女人於此甚深微妙之法一經耳

知已記當得不退阿耨多羅三藐三菩提若
善男子善女人於此甚深微妙之法一經耳
者當知是人不謗如來不毀正法不輕聖衆一切
衆生未種善根今得種故已種善根令增長
成熟故一切世界所有衆生皆勸修行六波羅
蜜多
尒時靈鷲菩薩梵釋四王諸天衆等即
從座起偏袒右肩合掌恭敬頂礼佛足白
佛言世尊若所在處講說如是金光明王經
經典於其國土有四種利益何者為四一者國
王軍衆强盛无諸怨敵離於疾病壽命
延長吉祥安樂亡法興顯二者中宮妃后王子
諸長和悅无諸離於諂佞王所愛重三者諸
婆羅門及諸國人修行正法無病安樂无枉
死者於諸福田悉皆修立四者於三時中四
大調適常為諸天增加守護慈悲平等无傷
害心令諸衆生歸敬三寶皆願修習菩提之
行是為四種利益之事世尊我等亦常為弘
經故隨逐如是持經之人所在住處為作利
益佛言善哉善哉善男子如是如是汝等應
當勤心流布此妙經王則令正法久住於世

金光明最勝王經夢見懺悔品第四

尒時妙憧菩薩親於佛前聞妙法已歡喜踊
躍一心思惟還至本處於夜夢中見大金鼓
光明晃耀猶如日輪於此光中得見十方无
量諸佛於寶樹下坐瑠璃座无量百千大
衆圍繞而為說法見一婆羅門持擊金鼓出
音聲聲中演說微妙伽他明懺悔法妙憧聞
已皆悉憶持繫念而住至天曉已與无量百
千大衆圍繞持諸供具出王舍城詣鷲峯山
至世尊所礼佛足已布設香花右繞三帀還
一面合掌恭敬瞻仰尊顏白佛言世尊我
於夢中見婆羅門以手執持擊妙金鼓出大
音聲聲中演說微妙伽他明懺悔法我皆憶
持唯願世尊降大慈悲聽我所說即於佛
前而說頌曰
我於昨夜中　夢見大金鼓　其音極妙　周遍有金光
猶如威日輪　光明皆普耀　无量十方衆　咸見於諸佛
在於寶樹下　各處瑠璃座　无量百千衆　恭敬而圍繞
有一婆羅門　以杖擊金鼓　於其鼓聲內　說此妙伽他
金光明鼓出妙聲　遍至三千大千界
能滅三塗極重罪　及以人中諸苦厄
由此金鼓聲威力　永滅一切煩惱障
新除怖畏令安隱　麟如自在牟尼尊
佛於生死大海中　積行修戒一切智

新除佛長令安隱

佛於生死大海中　能令衆生覺品眞
由此金鼓出妙聲　證得无上菩提果
任壽不可思議劫　能斷煩惱衆魔流
若有衆生家惡逐　若得聞是妙鼓音
皆得戒就宿命智　悉皆正念牟尼尊
由聞金鼓勝妙音　悉能捨離諸惡業
一切天人有情類　得聞金鼓妙音聲
衆生墮在无間獄　无有救護家輪迴
人天餓鬼傍生中　得聞金鼓發妙聲
現在十方界　常住而是尊　願以大悲心　哀愍憐念我
衆生无歸依　亦无有救護　爲是等類　能作大歸依
我先所作罪　極重諸惡業　今對十力前　至心皆懺悔
我不信諸佛　亦不敬尊親　不務修衆善　常造諸惡業

又法一切諸佛
辟如自在牟尼尊
積行修戒一切智
究竟成歸切德海
普令聞者獲梵聲
常轉清淨妙法輪
隨機說法利群生
貪瞋癡等皆除滅
大火猛燄周遍身
即能離苦歸依佛
能憶過去百千生
得聞如來甚深教
常得親近於諸佛
然修清淨諸善品
懇重至誠祈願者
能令所求皆滿足
猛火炎熾苦焚身
聞者能令苦除滅
所有現受諸苦難
皆令離苦得解脫
願以大悲心　哀愍憐念我
爲是等類　能作大歸依
令對十力前　至心皆懺悔
不務修衆善　常造諸惡業

我先所作罪　極重諸惡業　今對十力前　至心皆懺悔
我不信諸佛　亦不敬尊親　不務修衆善　常造諸惡業
或可恃尊高　種姓及財位　威勢行放逸　常造諸惡業
以慢於佛法　恒陳於惡言　不見於過罪　常造諸惡業
恒作惡業行　无明闇覆心　隨順不善友　常造諸惡業
或曾諸戲樂　或復懷憂惱　爲貪瞋所纏　故我造諸惡
親近不善人　及由慳嫉意　貧窮行鬪諍　故我造諸惡
雖不修衆過　由有怖畏故　及不得自在　故我造諸惡
或復動心　或曾瞋恚恨　及以飢渴惱　故我造諸惡
由供養衣服　及貪愛女人　煩惱火所燒　故我造諸惡
於佛法僧衆　不生恭敬心　作如是衆罪　我今悉懺悔
於師長尊宿　亦无恭敬心　作如是衆罪　我今悉懺悔
於經典法　不孝於父母　作如是衆罪　我今悉懺悔
由憍慢　及以貪瞋力　作如是衆罪　我今悉懺悔
我於十方界　供養无數佛　當願拔衆生　令離諸苦難
願令得有情　皆令住十地　福智圓滿已　成佛道群迷
我今說衆生　苦行百千劫　以大智慧力　皆令出苦海
如合識　演說甚深經　衆魔令无明　能除諸惡業
衆生平劫　遠諸極重罪　整時能發露　衆惡盡消除
依此金光明　作如是懺悔　由斯能速盡　一切諸惡業
獲得百千種　不思議秘持　根力覺道支　修習常无倦
我當至平地　具足彌賢處　圓滿佛切德　清淨生死流
諸佛海　甚深切德藏　妙智難思議　皆令得具足

我今歸依諸佛僧　甚深功德藏　妙智難思議　皆令得具足
願以此佛　觀察護念我　皆以大悲心　哀愛我懺悔
我於多劫中　所造諸惡業　由斯生苦惱　哀愍願消除
我造諸惡業　常生愛怖心　於四威儀中　曾无歡樂想
諸佛具大悲　能除衆生怖　願愛我懺悔　令得離憂苦
我有障惑障　及以諸報業　願以大悲水　洗濯令清淨
我未作善業　及況造惡業　至心皆發露　願得蠲除
未來諸惡業　防護令不起　設令有違者　終不敢覆藏
身三諸惡種　惡業復有三　繫縛諸有情　无始恒相續
由斯三種行　造作十惡業　如是衆多罪　我今皆懺悔
我造諸惡業　皆報當自受　令於諸佛前　至誠皆懺悔
於此勝福洲　及他方世界　所有諸善業　今我皆隨喜
願離十惡業　修行十善道　安住十地中　常見十方佛
我身諸惡　所修福智業　願以此善根　速成无上慧

我今觀對十方前　發露衆多苦難事
凡愚迷惑三有　難　恒造極重惡業　難
我所積集欲邪　難　常起貪愛流轉　難
於此世間耽著　難　一切愚夫煩惱　難
狂心殺動顛倒　難　及以親近惡友　難
於生死中貪染　難　瞋癡闇鈍造罪　難
生八危脫惡處　難　未曾積集功德　難
我今皆於衆勝前　懺悔无邊罪惡業
我礼德海无上尊　唯願慈悲哀攝受
我今歸依諸善逝　日如清淨紺瑠璃
大悲慧日除衆闇　善淨无垢離諸塵
能除衆生煩惱熱　八十隨好皆圓滿
如日流光照世間　猶如滿月處虛空
種種光明以嚴飾　老病憂愁水所漂
如是諸海難堪忍　我今稽首一切智
三千世界希有尊　種種妙好皆嚴飾
光明光耀紫金身　大地微塵不可數
如大海水量難知　亦如虛空无有際
如來高山亟稱量　一切有情不能知
諸佛功德亦如是　无有能知德海岸
於无量劫歎思惟　猶如微塵能筭知
盡其大地諸山岳　佛之功德无能數
無邊海嶽可量　世尊名稱諸功德
一切眾生與讚　不可稱量知亦齊
清淨相好妙莊嚴

佛之功德无能數
世尊名稱諸功德
不可稱量知亦齊
願得速成无上尊
悉令解脫於衆苦
當轉无上正法輪
无邊衆生甘露味
令彼羅蜜皆圓滿
降伏煩惱除衆苦
能憶過去百千生
得聞諸佛甚深法
奉事无邊衆勝尊
恒得修行真妙法
悉皆離苦得安樂
令彼身相皆圓滿
身形羸瘦无所依
諸根色力皆充滿
衆苦逼迫生憂惱
無有歸依能救護
種種苦具切其身
逼迫身心無暫樂
及以鞭杖苦楚事
衆苦皆令永除盡
令得種種殊勝味

衆苦皆令永除盡
令得種種殊勝味
設者能行癡能語
倉庫盈溢無所乏
无一衆生受苦惱
常儀溫雅甚端嚴
受用豐饒福德具
衆妙音聲皆現前
金色蓮花覆其上
飲食衣服及林敷
瓔珞嚴具皆具足
亦復不見有相違
各各慈心相愛樂
隨心念時皆滿足
亦布施與諸衆生
衆妙雜花非一色
隨心受用生歡喜
十方一切衆勝尊
菩薩獨覺聲聞衆
不墮無暇八難中
恒得親承十方佛
財寶倉庫皆盈滿
壽命遠長經劫數
多聞聰明多智慧

將臨形者得命全
若有衆生飢渴逼
盲者得視聲者聞
貧窮衆生獲寶藏
皆令得受上妙樂
功人天皆樂見
悉皆現受無量樂
隨彼衆生念彼樂
令水即現清涼池
隨彼衆生心所念
金銀珠寶妙瓔珞
勿令衆生闇惡聲
所受容貌悉端嚴
世間資生諸樂具
所得珠財無匱乏
燒香末香及塗香
每日三時從樹墮
尊顏衆生咸供養
三業清淨妙法門
常願勿令於早賤
生在有暇人中尊
願得常生富貴家
願貌名稱无與等
若願女人變為男

衆苦皆令永除盡
令得種種殊勝味
設者能行癡能語
倉庫盈溢無所乏
无一衆生受苦惱
常儀溫雅甚端嚴
受用豐饒福德具
衆妙音聲皆現前
金色蓮花覆其上
飲食衣服及林敷
瓔珞嚴具皆具足
亦復不見有相違
各各慈心相愛樂
隨心念時皆滿足
亦布施與諸衆生
衆妙雜花非一色
隨心受用生歡喜
十方一切衆勝尊
菩薩獨覺聲聞衆
不墮無暇八難中
恒得親承十方佛
財寶倉庫皆盈滿
壽命遠長經劫數
多聞聰明多智慧

願得常生富貴家
願願名稱光與等
若願女人變為男
一切常行菩薩道
常見十方無量佛
處妙蓮華師子座
若於過去及現在
能招可厭不善趣
一切衆生於有海
願以智劍為斷除
衆生於此贍部洲
所作種種勝福田
以此隨喜福德事
願此勝業常增長

所有礼讚佛功德
迴向發願福無邊
若有男子及女人
合掌一心讚歎佛
諸根清淨身圓滿
願於來來所生處
非於一佛十佛所
百千佛所種善根
今時世尊聞此說已讚妙憧菩薩言善哉善

財寶倉庫皆盈滿
壽命延長經劫數
勇健聰明多智慧
勤修六度到彼岸
寶王樹下而安處
恒得親承轉法輪
轉迴三有造諸業
願得消滅永無餘
生死羅網堅牢縛
離苦速證菩提處
或於他方世界中
我今皆悉生隨喜
及身語意造衆善
速證无上大菩提

深心清淨无假穢
當超惡趣六十劫
婆羅門等諸勝族
生常憶宿世事
殊勝功德皆成就
常得人天共瞻仰
修諸善根今得聞
方得聞斯懺悔法

W→ T665 16/413 C6

願於來來所生處　常得人天共瞻仰
非於一佛十佛所　修諸善根今得聞
百千佛所種善根　方得聞斯懺悔法
今時世尊聞此說已讚妙憧菩薩言善哉善
哉善男子如汝所夢金鼓出聲讚歎如來真
實功德并懺悔法若有聞者獲福甚多廣
利有情滅除罪障汝今應知此之勝業皆是過
去讚歎發願宿習因緣及由諸佛威力加護
此之因緣當為汝說時諸大衆聞是法已
咸皆歡喜信受奉行

金光明寶懺經卷第二

Chuen 0312

S—T262
9/2A23

斯六五二三號　妙法蓮華經卷第一

尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等咸作此
念是佛光明神通之相令當聞華尒時弥勒
菩薩欲自決疑又觀四衆比丘比丘尼優婆塞
優婆夷及諸天龍鬼神等衆會之心而問
文殊師利言以何因緣而有此瑞神之相
放大光明照于東方乃八千土悉見彼佛國
衆寶嚴飾是弥勒菩薩欲重宣此義以偈問曰

文殊師利 道師所故 眉間白毫 大光普照
而雨曼陀羅 曼殊沙華 栴檀香風 悅可衆心
以是因緣 地皆嚴淨 而此世界 六種震動
時四部衆 咸皆歡喜 身意快然 得未曾有
自聞光明 照于東方 乃八千土 皆如金色
從阿鼻獄 上至有頂 諸世界中 六道衆生
生死往返 善惡業緣 受報好醜 於此悉見
人觀諸佛 聖主師子 演說經典 微妙第一
其聲清淨 出柔軟音 教諸菩薩 无數億万
梵音深妙 令人樂聞 各於世界 講說正法
種種因緣 以无量喻 照明佛法 開悟衆生
若人遭苦 厭老病死 爲說涅槃 盡諸苦際
若人有福 嘗供養佛 志求勝法 爲說緣覺
若有佛子 循種種行 求无上慧 爲說淨道
文殊師利 我住於此 見聞若斯 及千億事
如是衆多 今當略說 我見彼土 恒沙菩薩
種種因緣 而求佛道 或有行施 金銀珠寶
真珠摩尼 車渠馬瑙 金銀諸珠 奴婢車乘
寶飾輦輿 歡喜布施 迴向佛道 願得是乘
三界第一 諸佛所歎 或有菩薩 駟馬寶車
獵猶華蓋 軒飾布施 復見菩薩 身肉手足
及妻子施 求无上道 又見菩薩 頭目身體
歡樂施與 求佛智慧 文殊師利 我見諸王
往詣佛所 問无上道 便捨樂土 宮殿臣妻
剃除鬚髮 而被法服 或見菩薩 而作比丘
獨處閑靜 樂誦經典 又見菩薩 勇猛精進
入於深山 思惟佛道 又見離欲 常處空閑
深脩禪定 得五神通 又見菩薩 安禪合掌
以千万偈 讚諸法王 復見菩薩 智深志固
能問諸佛 聞悉受持 又見佛子 空閑之處
以无量喻 爲衆講法 歡樂說法 化諸菩薩
破魔兵衆 而擊法鼓 又見菩薩 寂然宴默
天龍恭敬 不以爲喜 又見菩薩 處林放光
濟地獄苦 令入佛道 又見佛子 未嘗懈怠

濟地獄者　令入佛道　又見佛子　未嘗聽聞
經行林中　勤求佛道　又見其身　威儀无缺
淨如寶珠　以求佛道　又見佛子　住忍辱力
增上慢人　惡罵捶打　皆悉能忍　以求佛道
又見菩薩　離諸戲笑　及爽眷屬　親近智者
一心除亂　攝念山林　億千万歲　以求佛道
或見菩薩　飲食百種　湯藥　施佛及僧
為衣上服　價直千万　或无價衣　施佛及僧
千万億種　栴檀寶舍　衆妙卧具　施佛及僧
清淨園林　華果茂盛　流泉浴池　施佛及僧
如是等施　種種微妙　歡喜无厭　求无上道
或有菩薩　說壽滅法　種種教詔　无數衆生
或見菩薩　觀諸法性　无有二相　猶如虛空
又見佛子　心无所著　以道妙慧　求无上道
文殊師利　又有菩薩　佛滅度後　供養舍利
又見佛子　造諸塔廟　无恒數沙　嚴飾國界
寶塔高廣　五千由旬　縱廣正等　二千由旬
一一塔廟　各千幢幡　珠交露幔　寶鈴和鳴
諸天龍神　人及非人　香華伎樂　常以供養
文殊師利　諸佛之子　為供舍利　嚴飾塔廟
國界自然　殊特妙好　如天樹王　其華開敷

國界自然　殊特妙好　如天樹王　其華開敷
佛放一光　我及衆會　見此國界　種種殊妙
諸佛神力　智慧希有　放一淨光　照无量國
我等見此　得未曾有　佛子文殊　願決衆疑
四衆仰瞻　仁及我　世尊何故　放斯光明
佛子時答　決疑令喜　何所饒益　演斯光明
佛坐道場　所得妙法　為欲說此　為當授記
示諸佛土　衆寶嚴淨　及見諸佛　此非小緣
文殊當　四衆龍神　瞻察仁者　為說何等
尒時文殊師利語弥勒菩薩摩訶薩及諸
大菩薩等言如我惟忖今佛世尊欲說大法
雨大法雨吹大法螺擊大法鼓演大法義諸
善男子我於過去諸佛曾見此瑞放斯光已
即說大法是故當知今佛現光亦復如是
故令衆生咸得聞知一切世間難信之法諸
斯瑞者善男子如過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛号日月燈明如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊演說正法初善中善後善
其義深遠其語巧妙純一无雜具足清白梵
行之相為求聲聞者說應四諦法度生老病

其義深遠其語巧妙純一无雜具足清白梵
行之相爲求聲聞者說應四諦法度生死苦
* 无究竟涅槃爲求辟支佛者說應十二因緣
法爲諸菩薩說應六波羅令得阿耨多羅
三藐三菩提成一切種智次復有佛亦名日
月燈明次復有佛亦名日月燈明如是二萬
佛皆同一字号日月燈明又同一姓姓頗羅
墮孫勒當知初佛後佛皆同一字名日月燈
明十号具足所可說法初中後善其家各有
未出家時有八王子一名有意二名善意三名
无量意四名寶意五名增意六名除疑意七
名響意八名法意是八王子威德自在各領
四天下是諸王子聞父出家得阿耨多羅三
藐三菩提悉捨王位亦隨出家發大乘意常
修梵行皆爲法師已於千万佛所殖諸善本
是時日月燈明說大乘經名无量義教菩
薩法佛所護念說是經已即於大衆中結跏
趺坐入於无量義處三昧身心不動是時天
雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩
訶曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界六

如曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界六
* 種震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王等是
諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒時
如來放眉間白毫相光照東方万八千佛土
靡不周遍如今所見是諸佛土彌勒當知尒
時會中有二十億菩薩樂欲聽法是諸菩薩
見此光明普照佛土得未曾有欲知此光所
爲因緣時有菩薩名曰妙光有八百弟子是
時日月燈明佛從三昧起因妙光菩薩說大
乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念六十
小劫不起于座時會聽者亦至一處六十小
劫身心不動聽佛所說謂如食頃是時衆中
无有一人若身若心而生懈惓日月燈明佛
於六十小劫說是經已即於梵魔沙門婆羅
門及天人阿修羅衆中而宣此言如來於今
日中夜當入无餘涅槃時有菩薩名曰德藏
日月燈明佛即授其記告諸比丘是德藏菩
薩次當作佛号曰淨身多陀阿伽度阿羅訶
三藐三佛陀佛授記已便於中夜入无餘涅
槃佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八

三藐三佛陀佛授記已便於中夜入无餘涅
槃佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八
十小劫為人演說日月燈明佛八子皆師妙
光妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三菩
提是諸王子供養无量百千万億佛已皆成
佛道其家後成佛者名曰燃燈八百弟子中
有一人号曰求名貪著利養雖復讀誦衆經
而不通利多所忘失故号求名是人亦以種
諸善根因緣故得值无量百千万億諸佛供
養恭敬尊重讚歎稱勒當知余時妙光菩薩
豈異人乎我身是也求名菩薩汝身是也今
見此瑞與本无異是故惟忖今日如來當說
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念余
時文殊師利於大衆中欲重宣此義而說偈
言

我念過去世　无量无數劫　有佛人中尊　号日月燈明
世尊演說法　度无量衆生　无數億菩薩　令入佛智慧
佛未出家時　所生八王子　見大聖出家　亦隨備梵行
時佛說大乘　經名无量義　於諸大衆中　而為廣分別
佛說此經已　即於法座上　跏趺坐三昧　名无量義處
天雨曼陀華　天鼓自然鳴　諸天龍鬼神　供養人中尊
一切諸佛土　地皆六種動

天雨曼陀華　天鼓自然鳴　諸天龍鬼神　供養人中尊
一切諸佛土　即時大震動　佛放眉間光　現諸希有事
此光照東方　万八千佛土　示一切衆生　生死業報處
有見諸佛土　以衆寶莊嚴　琉璃頗梨色　斯由佛光照
及見諸天人　龍神夜叉衆　乾闥緊那羅　各供養其佛
又見諸如來　自然成佛道　身色如金山　端嚴甚微妙
如淨琉璃中　內現真金像　世尊在大衆　敷演深法義
一一諸佛土　聲聞衆无數　因佛光所照　悉見彼大衆
或有諸比丘　在於山林中　精進持淨戒　猶如護明珠
又見諸菩薩　行施忍辱等　其數如恒沙　斯由佛光照
又見諸菩薩　深入諸禪定　身心悉不動　以求无上道
又見諸菩薩　知法實滅相　各於其國土　說法求佛道
余時四部衆　見日月燈佛　現大神通力　其心皆歡喜
各各自相問　是事何因緣　天人所奉尊　適從三昧起
讚妙光菩薩　汝為世間眼　一切所歸信　能奉持法藏
如我所說法　唯汝能證知　世尊既讚歎　令妙光歡喜
說是法華經　滿六十小劫　不起於此座　所說上妙法
是妙光法師　悉皆能受持　佛說是法華　令衆歡喜已
尋即於是日　告於天人衆　諸法實相印　已為汝等說
我今於中夜　當入於涅槃　汝一心精進　當離於放逸
諸佛甚難值　億劫時一遇　世尊諸子等　聞佛入涅槃
各各懷悲惱　佛滅一何速　聖主法之王　安慰无量衆

諸佛以神通 億劫時一遇 世尊諸子等 聞佛入涅槃
各各懷悲惱 佛滅一何速 世尊法之王 安慰無量衆
我若滅度時 汝等勿憂怖 是德藏菩薩 於无漏實相
心已得通達 其次當作佛 号曰為淨華 亦度无量衆
佛此夜滅度 如薪盡火滅 分布諸舍利 而起无量塔
比丘比丘尼 其數如恒沙 倍復加精進 以求无上道
是妙光法師 來持佛法藏 八十小劫中 廣宣法華經
是諸八王子 妙光所開化 堅固无上道 當見无數佛
供養諸佛已 隨順行大道 相繼得成佛 轉次而授記
家復天中天 号曰然燈佛 諸仙之導師 度脫无量衆
是妙光法師 時有一弟子 心常懷懈怠 貪著於名利
求名利无厭 多遊族姓家 棄捨所習誦 廣忘不通利
以是因緣故 号之為求名 亦行衆善業 得見无數佛
供養於諸佛 隨順行大道 具六波羅蜜 今見釋迦牟
其後當作佛 号名曰彌勒 廣度諸衆生 其數无有量
彼佛滅度後 懈怠者汝是 妙光法師者 今則我身是
我見燈明佛 本光瑞如此 以是知今佛 欲說法華經
今相如本瑞 是諸佛方便 令佛放光明 助發實相義
諸人今當知 合掌一心待 佛當雨法雨 充足求道者
諸求三乘人 若有疑悔者 佛皆為除斷 令盡无有餘

妙法蓮華經方便品第二

尒時世尊從三昧安詳而起告舍利弗諸佛
智慧甚深无量其智慧門難解難入一切聲
聞辟支佛所不能知所以者何佛曾親近百
千万億无數諸佛盡行諸佛无量道法勇猛
精進名稱普聞成就甚深未曾有法隨宜所
說意趣難解舍利弗吾從佛已來種種因
緣種種譬喻廣演言教无數方便引導衆生
令離諸著所以者何如來方便知見波羅蜜
皆已具足舍利弗如來知見廣大深遠无量
无礙力无所畏禪定解脫三昧深入无際無
就一切未曾有法舍利弗如來能種種分別
巧說諸法言辭柔軟悅可衆心舍利弗取要
言之无量无邊未曾有法佛悉成就止舍利
弗不須復說所以者何佛所成就第一希有
難解之法唯佛與佛乃能究盡諸法實相所
謂諸法如是相如是性如是體如是力如是
作如是因如是緣如是果如是報如是本末
究竟等尒時世尊欲重宣此義而說偈言
世雄不可量 諸天及世人 一切衆生類 无能知佛者
佛力无所畏 解脫諸三昧 及佛諸餘法 无能測量者
本從无數佛 具足行諸道 甚深微妙法 難見難了知

世雄不可量　諸天及世人　一切衆生類　无能知佛者
佛力无所畏　解脫諸三昧　及佛諸餘法　无能測量者
本從无數佛　具足行諸道　甚深微妙法　難見難了知
於无量億劫　行此諸道已　道場得佛事　我已悉知見
如是大果報　種種性相義　我及十方佛　乃能知是事
是法不可示　言辭相寂滅　諸餘衆生類　无有能解了
除諸菩薩衆　信力堅固者　諸佛弟子衆　曾供養諸佛
一切漏已盡　住是最後身　如是諸人等　其力亦不堪
假使滿世間　皆如舍利弗　盡思共籌量　不能測佛慧
正使滿十方　皆如舍利弗　及餘諸弟子　亦滿十方刹
盡思共度量　亦復不能知　辟支佛利根　无漏最後身
亦滿十方界　其數如竹林　斯等共一心　於億千劫住
欲思佛實智　莫能知少分　新發意菩薩　供養无量佛
了達諸義趣　又能善說法　如稻麻竹葦　遍十方刹
一心以妙智　於恒河沙劫　歎佛實無量　不能知佛智
不退諸菩薩　其數如恒沙　一心共思求　亦復不能知
又告舍利弗　无漏不思議　甚深微妙法　我今已具得
唯我知是相　十方佛亦然　舍利弗當知　諸佛語无異
於佛所說法　當生大信力　世尊法久後　要當說真實
告諸聲聞衆　及求辟支佛　我今脫苦縛　逮得涅槃者
佛以方便力　亦以三乘教　衆生著於法　引之令得出
尒時大衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍

尒時大衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍
陳如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘
比丘尼優婆塞優婆夷各作是念今者世尊
何故慇懃稱歎方便而作是言佛所得法甚
深難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支
佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法
到於涅槃而今不知是義所趣今時舍利弗
知四衆心疑問於佛言世尊何因
何緣慇懃稱歎諸佛第一方便甚深微妙難
解之法我自昔來未曾從佛聞如是說今者
四衆咸皆有疑唯願世尊敷演斯事世尊何
故慇懃稱歎甚深微妙難解之法尒時舍利
弗欲重宣此義而說偈言
慧日大聖尊　久乃說是法　自說得智慧　力无畏三昧
禪定解脫等　不可思議法　道場所得法　无能發問者
我意難可測　亦无能問者　无問而自說　稱歎所行道
智慧甚微妙　諸佛之所得　无漏諸羅漢　及求涅槃者
今皆墮疑網　佛何故說是　其求緣覺者　比丘比丘尼
諸天龍鬼神　及乾闥婆等　相視懷猶豫　瞻仰兩足尊
是事為云何　願佛為解說　於諸聲聞衆　佛說我第一
我今自於智　疑惑不解了　為是究竟法　為是所行道

是事為云何　願佛為解說　於諸聲聞衆　佛說我弟一
我今自於智　說意不解了　為是究竟法　為是所行道
佛口所生子　會皆瞻仰待　願出微妙音　時為諸貴說
諸天龍神等　其數如恒沙　來佛諸世尊　大數有八万
又諸少億國　轉輪聖王至　合掌以敬心　欲聞其道
今時佛告舍利弗止止不須復說若說是事
一切世間諸天及人皆當驚疑舍利弗重白
佛言世尊唯願說之唯願說之所以者何是
會无數百千万億阿僧祇衆生曾見諸佛諸
根猛利智慧明了聞佛所說能敬信今時
舍利弗欲重宣此義而說偈言
法王无上尊　唯說願忍慈　是會无量衆　有能敬信者
佛復止舍利弗若說是事一切世間天人阿
修羅皆當驚疑增上慢比丘將墜於大坑今
時世尊重說偈言
止止不須說　我法妙難思　諸增上慢者　聞之不敬信
今時舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願
說之今此會中如我等比百千万億世世已
曾從佛受化如此人等必能敬信長夜安隱
多所饒益今時舍利弗欲重宣此義而說偈
言
无上兩足尊　願說第一法　我為佛長子　唯垂分別說

言
无上兩足尊　願說第一法　我為佛長子　唯垂分別說
是會几百衆　能敬信此法　佛已曾世世　教化如是等
皆一心合掌　欲聽受佛語　我等千二百　及餘求佛者
願為此衆故　唯垂分別說　是等聞佛法　則生大歡喜
今時世尊告舍利弗汝已慇懃三請豈得不
說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說
說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷五千人等即從座起禮佛而退所以者何
此輩罪根深重及增上慢未得謂得未證謂
證有如此失是以不住世尊默然而不制止
今時佛告舍利弗我今此衆无復枝葉純有
貞實舍利弗如是增上慢人退亦佳矣汝今
善聽當為汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲
聞佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說
之如優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當信
佛之所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法
意趣難解所以者何我以无數方便種種因
緣譬喻言辭演說諸法是法非思量分別之
所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛
世尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗
云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現

世尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗
云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現
於世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清
淨故出現於世欲示衆生佛知見故出現於
世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令衆
生入佛知見道故出現於世舍利弗是為諸
佛以一大事因緣故出現於世佛告舍利弗
諸佛如來但教化菩薩諸有所作常為一事
唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但以
一佛乘故為衆生說法无有餘乘若二若三
舍利弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗過
去諸佛以无量无數方便種種因緣譬喻言
辭而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘故
是諸衆生從諸佛聞法究竟皆得一切種智
舍利弗未來諸佛當出於世亦以无量无數
方便種種因緣譬喻言辭而為衆生演說諸
法是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞法
究竟皆得一切種智舍利弗現在十方无量
百千万億佛土中諸佛世尊多所饒益安樂
衆生是諸佛亦以无量无數方便種種因緣
譬喻言辭而為衆生演說諸法是法皆為一
佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切

佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切
種智舍利弗是諸佛但教化菩薩欲以佛之
知見示衆生故欲以佛之知見悟衆生故欲
令衆生入佛之知見故舍利弗我今亦復如
是知諸衆生有種種欲深心所著隨其本性
以種種因緣譬喻言辭方便力故而為說法
舍利弗如此皆為得一佛乘一切種智故舍
利弗十方世界中尚无二乘何況有三舍利
弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁衆
生濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆生
垢重慳貪嫉妬成就諸不善根故諸佛以方
便力於一佛乘分別說三舍利弗若我弟子
自謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如來
但教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非辟
支佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得
阿羅漢是最後身究竟涅槃便不復志求阿
耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上慢
人所以者何若有比丘實得阿羅漢若不信
此法无有是處除佛滅度後現前无佛所以
者何佛滅度後如是等經受持讀誦解義者
是人難得若遇餘佛於此法中便得決了舍
利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如來

者何佛滅度後如是等經受持讀誦解義者
是人難得若遇餘佛於此法中便得決了舍
利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如來
言无虛妄无有餘乘唯一佛乘尒時世尊欲
重宣此義而說偈言
比丘比丘尼　有懷增上慢　優婆塞我慢　優婆夷不信
如是四衆等　其數有五千　不自見其過　於戒无缺漏
是小智已出　衆中之糟糠　佛威德故去　斯人尠福德
不堪受是法　此衆无枝葉　唯有諸貞實　舍利弗善聽
諸佛所得法　无量方便力　而為衆生說　衆生心所念
種種所行道　若干諸欲性　先世善惡業　佛悉知是已
以諸緣譬喻　言辭方便力　令一切歡喜　或說修多羅
伽他及本事　衆生未曾有　亦說於因緣　譬喻并祇夜
優波提舍經　鈍根樂小法　貪著於生死　於諸无量佛
不行深妙道　衆苦所惱亂　為是說涅槃　我設是方便
令得入佛慧　未曾說汝等　當得成佛道　所以未曾說
說時未至故　今正是其時　決定說大乘　我此九部法
隨順衆生說　入大乘為本　以故說是經　有佛子心淨
柔軟亦利根　无量諸佛所　而行深妙道　為此諸佛子
說是大乘經　我記如是人　來世成佛道　以深心念佛
備持淨戒故　此等聞得佛　大喜充遍身　佛知彼心行
故為說大乘　聲聞若菩薩　聞我所說法

以深心念佛　備持淨戒故　此等聞得佛　大喜充遍身
佛知彼心行　故為說大乘　聲聞若菩薩　聞我所說法
乃至於一偈　皆成佛无疑　十方佛土中　唯有一乘法
无二亦无三　除佛方便說　但以假名字　引導於衆生
說佛智慧故　諸佛出於世　唯此一事實　餘二則非真
終不以小乘　濟度於衆生　佛自住大乘　如其所得法
定慧力莊嚴　以此度衆生　自證无上道　大乘平等法
若以小乘化　乃至於一人　我則墮慳貪　此事為不可
若人信歸佛　如來不欺誑　亦无貪嫉意　斷諸法中惡
故佛於十方　而獨无所畏　我以相嚴身　光明照世間
无量衆所尊　為說實相印　舍利弗當知　我本立誓願
欲令一切衆　如我等无異　如我昔所願　今者已滿足
化一切衆生　皆令入佛道　若我遇衆生　盡教以佛道
无智者錯亂　迷惑不受教　我知此衆生　未曾備善本
堅著於五欲　癡愛故生惱　以諸欲因緣　墮落三惡道
輪迴六趣中　備受諸苦毒　受胎之微形　世世常增長
薄德少福人　衆苦所逼迫　入邪見稠林　若有若无等
修止此諸見　具足六十二　深著虛妄法　堅受不可捨
我慢自矜高　諂曲心不實　於千萬億劫　不聞佛名字
亦不聞正法　如是人難度　是故舍利弗　我為設方便
說諸盡苦道　示之以涅槃　我雖說涅槃　是亦非真滅
諸法從本來　常自寂滅相　佛子行道已

說諸菩薩　示之以涅槃　我雖說涅槃　是亦非真滅
諸法從本來　常自寂滅相　佛子行道已　未世得作佛
我有方便力　開示三乘法　一切諸世尊　皆說一乘道
今此諸大衆　皆應除疑惑　諸佛語无異　唯一无二乘
過去无數劫　无量滅度佛　百千万億種　其數不可量
如是諸世尊　種種緣譬喻　无數方便力　演說諸法相
是諸世尊等　皆說一乘法　化无量衆生　令入於佛道
又諸大聖主　知一切世間　天人羣生類　深心之所欲
更以異方便　助顯第一義　若有衆生類　值諸過去佛
若聞法布施　或持戒忍辱　精進禪智等　種種備福德
如是諸人等　皆已成佛道　若人善軟心　諸佛滅度已
如是諸衆生　皆已成佛道　供養舍利者　千萬億種塔
起方億種塔　金銀及頗梨　車渠與馬瑙　玫瑰琥珀珠
清淨廣嚴飾　莊校於諸塔　或有起石廟　栴檀及沈水
木麥并餘材　塼瓦泥土等　若於曠野中　積土成佛廟
乃至童子戲　聚沙為佛塔　如是諸人等　皆已成佛道
若人為佛故　建立諸形像　刻雕成衆相　皆已成佛道
或以七寶成　鍮石赤白銅　白蠟及鉛錫　鐵木及與泥
或以膠漆布　嚴飾作佛像　如是諸人等　皆已成佛道
乘畫作佛像　百福莊嚴相　自作若使人　皆已成佛道
乃至童子戲　若草木及筆　或以指爪甲　而畫作佛像
如是諸人等　漸漸積功德　具足大悲心　皆已成佛道

121

乃至童子戲　若草木及筆　或以指爪甲　而畫作佛像
如是諸人等　漸漸積功德　具足大悲心　皆已成佛道
但化諸菩薩　度脫无量衆　若人於塔廟　寶像及畫像
以華香幡蓋　敬心而供養　若使人作樂　擊鼓吹角貝
簫笛琴箜篌　琵琶鐃鈸等　如是衆妙音　盡持以供養
或以歡喜心　歌唄頌佛德　乃至一小音　皆已成佛道
若人散亂心　乃至以一華　供養於畫像　漸見无數佛
或有人礼拜　或復但合掌　乃至舉一手　或復小低頭
以此供養像　漸見无量佛　自成无上道　廣度无數衆
入无餘涅槃　如薪盡火滅　若人散亂心　入於塔廟中
一稱南无佛　皆已成佛道　於諸過去佛　在世或滅後
若有聞是法　皆已成佛道　未來諸世尊　具數无有量
是諸如來等　亦方便說法　一切諸如來　以无量方便
度脫諸衆生　入佛无漏智　若有聞法者　无一不成佛
諸佛本誓願　我所行佛道　普欲令衆生　亦同得此道
未來世諸佛　雖說百千億　无數諸法門　其實為一乘
諸佛所之尊　知法常无性　佛種從緣起　是故說一乘
是法住法位　世間相常住　於道場知已　導師方便說
天人所供養　現在十方佛　其數如恒沙　出現於世間
安隱衆生故　亦說如是法　知衆一切滅　以方便力故
雖示種種道　其實為佛乘　知衆生諸行　深心之所念
過去所習業　欲性精進力　及諸根利鈍　以種種因緣

122

雖示種種道　其實為佛乘　知衆生諸行　深心之所念
過去所習業　欲性精進力　及諸根利鈍　以種種因緣
譬喻亦言辭　隨應方便說　今我亦如是　安隱衆生故
以種種法門　宣示於佛道　我以智慧力　知衆生性欲
方便說諸法　皆令得歡喜　舍利弗當知　我以佛眼觀
見六道衆生　貧窮无福慧　入生死險道　相續苦不斷
深著於五欲　如犛牛愛尾　以貪愛自蔽　盲瞑无所見
不求大勢佛　及與斷苦法　深入諸邪見　以苦欲捨苦
為是衆生故　而起大悲心　我始坐道場　觀樹亦經行
於三七日中　思惟如是事　我所得智慧　微妙最第一
衆生諸根鈍　著樂癡所盲　如斯之等類　云何而可度
今時諸梵王　及諸天帝釋　護世四天王　及大自在天
并餘諸天衆　眷屬百千万　恭敬合掌礼　請我轉法輪
我即自思惟　若但讚佛乘　衆生沒在苦　不能信是法
破法不信故　墮於三惡道　我寧不說法　疾入於涅槃
尋念過去佛　所行方便力　我今所得道　亦應說三乘
作是思惟時　十方佛皆現　梵音慰喻我　善哉釋迦文
第一之導師　得是无上法　隨諸一切佛　而用方便力
我等亦皆得　寂滅第一法　為諸衆生類　分別說三乘
少智樂小法　不自信作佛　是故以方便　分別說諸果
雖復說三乘　但為教菩薩　舍利弗當知　我聞聖師子
深淨微妙音　稱讚无諸佛　復作如是念　我出濁惡世

雖復說三乘　但為教菩薩　舍利弗當知　我聞聖師子
深淨微妙音　稱讚无諸佛　復作如是念　我出濁惡世
如諸佛所說　我亦隨順行　思惟是事已　即趣波羅奈
諸法寂滅相　不可以言宣　以方便力故　為五比丘說
是名轉法輪　便有涅槃音　及以阿羅漢　法僧差別名
從久遠劫來　讚示涅槃法　生死苦永盡　我常如是說
舍利弗當知　我見佛子等　志求佛道者　无量千万億
咸以恭敬心　皆來至佛所　曾從諸佛聞　方便所說法
我即作是念　所以出於世　為說佛慧故　今正是其時
舍利弗當知　鈍根小智人　著相憍慢者　不能信是法
今我喜无畏　於諸菩薩中　正直捨方便　但說无上道
菩薩聞是法　疑網皆已除　千二百羅漢　亦當作佛
如三世諸佛　說法之儀式　我今亦如是　說无分別法
諸佛興出世　懸遠值遇難　正使出于世　說是法復難
无量无數劫　聞是法亦難　能聽是諸者　斯人亦復難
譬如優曇華　一切皆愛樂　天人所希有　時時乃一出
聞法歡喜讚　乃至發一言　則為已供養　一切三世佛
是人甚希有　過於優曇華　汝等勿有疑　我為諸法王
善告諸大衆　但以一乘道　教化諸菩薩　无聲聞弟子
汝等舍利弗　聲聞及菩薩　當知是妙法　諸佛之秘要
以五濁惡世　但樂著諸欲　如是等衆生　終不求佛道
當來世惡人　聞佛說一乘　迷惑不信受　破法墮惡道

W→T262 9/10B21

汝等舍利弗　聲聞及菩薩　當知是妙法　諸佛之秘要
以五濁惡世　但樂著諸欲　如是等衆生　終不求佛道
當來世惡人　聞佛說一乘　迷惑不信受　破法墮惡道
有慚愧清淨　志求佛道者　當為如是等　廣讚一乘道
舍利弗當知　諸佛法如是　以方億方便　隨宜而說法
其不習學者　不能曉了此　汝等既已知　諸佛世之師
隨宜方便事　无復諸疑惑　心生大歡喜　自知當作佛

妙法蓮華經卷第一

▼斯六五二四號　妙法蓮華經卷第六

S→T262 9/47C11

而說偈言

若於大衆中　以无所畏心　說是法華經　世聽其功德
是人得八百　功德殊勝眼　以是莊嚴故　其目甚清淨
父母所生眼　悉見三千界　內外弥樓山　須弥及鐵圍
并諸餘山林　大海江河水　下至阿鼻獄　上至有頂處
其中諸衆生　一切皆悉見　雖未得天眼　肉眼力如是
復次常精進　若善男子善女人受持此經若
讀若誦若解說若書寫得千二百耳功德以
是清淨耳聞三千大千世界下至阿鼻地獄
上至有頂其中內外種種語言音聲象聲馬
聲牛聲車聲啼哭聲愁嘆聲螺聲鼓聲鐘聲
鈴聲笑聲語聲男聲女聲童子聲童女聲法
聲非法聲苦聲樂聲凡夫聲聖人聲喜聲不
喜聲天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲阿修羅聲
迦樓羅聲緊那羅聲摩睺羅伽聲火聲水聲
風聲地獄聲畜生聲餓鬼聲比丘聲比丘尼聲
聲聲聞聲辟支佛聲菩薩聲佛聲以要言之
三千大千世界中一切內外所有諸聲雖未
得天耳以父母所生清淨常耳皆悉聞知如
是分別種種音聲而不壞耳根尒時世尊欲
重宣此義而說偈言

得天耳以父母所生清淨常耳皆悉聞知如
是分別種種音聲而不壞耳根今時世尊欲
重宣此義而說偈言
父母所生耳　清淨无濁穢　以此常耳聞　三千世界聲
象馬車牛聲　鐘鈴螺鼓聲　琴瑟箜篌聲　簫笛之音聲
清淨好歌聲　聽之而不著　无數種人聲　聞悉能解了
又聞諸天聲　微妙之歌音　及聞男女聲　童男童女聲
山川險谷中　空閑頻伽聲　命命等諸鳥　悉聞其音聲
地獄衆苦痛　種種楚毒聲　餓鬼飢渴逼　求索飲食聲
諸阿備羅等　居在大海邊　自共語言時　出于大音聲
如是說法者　安住於此聞　遥聞是衆聲　而不壞耳根
十方世界中　禽獸鳴相呼　其說法之人　於此悉聞之
其諸梵天上　光音及遍淨　乃至有頂天　言語之音聲
法師住於此　悉皆得聞之　一切比丘衆　及諸比丘尼
若讀誦經典　若為他人說　法師住於此　悉皆得聞之
復有諸菩薩　讀誦於經法　若為他人說　撰集解其義
如是諸音聲　悉皆得聞之　諸佛大聖尊　教化衆生者
於諸大衆中　演說微妙法　持此法華者　悉皆得聞之
三千大千界　內外諸音聲　下至阿鼻獄　上至有頂天
皆聞其音聲　而不壞耳根　其耳聰利故　悉能分別知
持是法華者　雖未得天耳　但用所生耳　功德已如是
復次常精進若善男子善女人受持是經若

皆聞其音聲　而不壞耳根　其耳聰利故　悉能分別知
持是法華者　雖未得天耳　但用所生耳　功德已如是
復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫成就八百鼻功德以
是清淨鼻根聞於三千大千世界上下內外
種種諸香須摩那華香闍提華香末利華香
瞻蔔華香波羅羅華香赤蓮華香青蓮華香
白蓮華香華樹香果樹香栴檀香沉水香多
摩羅跋香多伽羅香及千万種和香若末若
丸若塗香持是經者於此聞住悉能分別又
復別知衆生之香象香馬香牛羊等香男香
女香童子香童女香及草木叢林香若近若
遠所有諸香悉皆得聞分別不錯持是經者
雖住於此亦聞天上諸天之香波利質多羅
拘鞞陀羅樹香及曼陀羅華香摩訶曼陀羅
華香曼殊沙華香摩訶曼殊沙華香栴檀沉
水種種末香諸雜華香如是等天香和合所
出之香无不聞知又聞諸天身香釋提桓因
在勝殿上五欲娛樂嬉戲時香若在妙法堂
上為忉利諸天說法時香若於諸園遊戲時
香及餘天等男女身香皆悉遥聞如是展轉
乃至梵世上至有頂諸天身香亦皆聞之并
聞諸天所燒之香及聲聞香辟支佛香菩薩

香及餘天等男女身香皆悉遍聞如是展轉
乃至梵世上至有頂諸天身香亦皆聞之并
聞諸天所燒之香及聲聞香菩薩
香諸佛身香亦皆遍聞知其所在雖聞此香
然於鼻根不壞不錯若欲分別為他人說憶
念不謬今時世尊欲重宣此義而說偈言
是人鼻清淨　於此世界中　若香若臭物　種種悉聞知
須曼那闍提　多摩羅跋栴檀　沈水及桂香　種種華果香
及知衆生香　男子女人香　說法者遠住　聞香知所在
大勢轉輪王　小轉輪及子　羣臣諸宮人　聞香知所在
身所著瓔珠　及地中寶藏　轉輪王寶女　聞香知所在
諸人嚴身具　衣服及瓔珞　種種所塗香　聞則知其身
諸天若行坐　遊戲及神變　持是法華者　聞香悉能知
諸樹華果實　及蘇油香氣　持戒者住此　悉知其所在
諸山澤險處　旃檀樹華敷　衆生在中者　聞香皆能知
鐵圍山大海　地中諸衆生　持經者聞香　悉知其所在
阿脩羅男女　及其諸眷屬　聞香皆能知
曠野險隘處　師子象虎狼　聞香知所在
若有懷任者　未辨其男女　元根及非人　聞香悉能知
以聞香力故　知其初懷任　成就不成就　安樂產福子
知男女所念　滿欲諸所願　聞香悉能知
地中衆伏藏　金銀諸瓔珞　銅器之所藏　聞香悉能知
重重諸瓔珞　无價珍異寶　出處及所在

以聞香力故　知男女所念　滿欲諸所願　聞香悉能知
地中衆伏藏　金銀諸瓔珞　銅器之所藏　聞香悉能知
種種諸瓔珞　无價珍異寶　出處及所在
天上諸華等　男女所念　滿欲諸所願　聞香悉能知
天上諸宮殿　上中下差別　衆寶華莊嚴　聞香悉能知
天園林勝殿　諸觀妙法堂　在中而娛樂　聞香悉能知
諸天若聽法　或受五欲時　來往行坐臥　聞香悉能知
天女所著衣　好華香莊嚴　周匝遊戲時　聞香悉能知
如是展轉上　乃至於梵世　入禪思禪者　聞香悉能知
光音遍淨天　乃至于有頂　初生及退沒　聞香悉能知
諸比丘衆等　於法常精進　若坐若經行　及讀誦經法
或在林樹下　尊精而坐禪　持戒者聞香　悉知其所在
善薩志堅固　坐禪若讀誦　或為人說法　聞香悉能知
在在方世尊　一切所恭敬　愍衆而說法　聞香悉能知
衆生在佛前　聞經得歡喜　如法而修行　聞香悉能知
雖未得菩薩　无漏法生身　而是持戒者　先得此鼻相
後次常精進　若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得千二百舌功德若
好若醜若美不美及諸苦澀物在其舌根皆
變成上味如天甘露无不美者若以舌根於
大衆中有所演說出深妙聲能入其心皆令
歡喜快樂又諸天子天女聲梵諸天聞是深

衆會恭敬又諸天子天女梵王諸天聞是深
妙音聲有所演說言論次第皆悉來聽及諸
龍龍女夜叉夜叉女乾闥婆乾闥婆女阿修
羅阿修羅女迦樓羅迦樓羅女緊那羅緊那
羅女摩睺羅伽摩睺羅伽女為聽法故皆來
親近恭敬供養及比丘比丘尼優婆塞優婆
夷國王王子羣臣眷屬小轉輪王大轉輪王
七寶千子內外眷屬乘其宮殿俱來聽法以
是菩薩善說法故婆羅門居士國內人民盡
其形壽隨侍供養又諸聲聞辟支佛菩薩諸
佛常樂見之是人所在方面諸佛皆向其處
說法悉能受持一切佛法又能出於深妙法
音介時世尊欲重宣此義而說偈言

是人舌根淨　終不受惡味　其有所食噉　悉皆成甘露
以深淨妙音　於大衆說法　以諸因緣喻　引導衆生心
聞者皆歡喜　設諸上供養　諸天龍夜叉　及阿脩羅等
皆以恭敬心　而共來聽法　是說法之人　若欲以妙音
遍滿三千界　隨意即能至　大小轉輪王　及千子眷屬
合掌來敬心　常來聽受法　諸天龍夜叉　羅刹毗舍闍
亦以歡喜心　常供來供養　梵天王魔王　自在大自在
如是諸天衆　常來至其所　諸佛及弟子　聞其說法音
常念而守護　或時為現身

如是諸天衆　常來至其所　諸佛及弟子　聞其說法音
常念而守護　或時為現身
復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得八百身功德得清
淨身如淨瑠璃衆生悉見其身淨故三千大
千世界衆生生時死時上下好醜生善惡思
衆惡於中現及鐵圍山大鐵圍山彌樓山摩
訶彌樓山等諸山及其中衆生悉於中現下
至阿鼻地獄上至有頂所有及衆生悉於中
現若聲聞辟支佛菩薩諸佛說法皆於身中
現其色像介時世尊欲重宣此義而說偈言

若持法華者　其身甚清淨　如彼淨瑠璃　衆生皆悉見
又如淨明鏡　悉見諸色像　菩薩於淨身　皆見世所有
唯獨自明了　餘人所不見　三千世界中　一切諸羣萌
天人阿脩羅　地獄鬼畜生　如是諸色像　皆於身中現
諸天等宮殿　乃至於有頂　鐵圍及須彌　摩訶彌樓山
諸大海水等　皆於身中現　諸佛及聲聞　佛子菩薩等
若獨若在衆　說法悉暢現　唯不淨見滅　法性之妙年
以清淨常體　一切於中現

復次常精進若善男子善女人如來滅後受
持是經若讀若誦若解說若書寫得千二百

復次常精進菩薩善男子善女人如來滅後受
持是經若讀若誦若解說若書寫得千二百
意功德以是清淨意根乃至聞一偈一句通
達无量无邊之義解是義已能演說一句一
偈至於一月四月乃至一歲諸所說法隨其
義趣皆與實相不相違背若說俗間經書治
世語言資生業等皆順正法三千大千世界
六趣衆生心之所行心所動作心所藏論皆
悉知之雖未得无漏智慧而其意根清淨如
此是人有所思惟籌量言說皆是佛法无不
真實亦是先佛經中所說今時世尊欲重宣
此義而說偈言

是人意清淨　明利无穢濁　以此妙意根　知上中下法
乃至聞一偈　通達无量義　次第如法說　月四月至歲
是世界內外　一切諸衆生　若天龍及人　夜叉鬼神等
其在六趣中　所念若干種　持法華之報　一時皆悉知
十方无數佛　百福莊嚴相　為衆生說法　悉聞能受持
思惟无量義　說法亦无量　終始不忘錯　以持法華故
悉知諸法相　隨義次第說　達名字語言　如所知演說
此人有所說　皆是先佛法　以演此法故　於衆无所畏
持法華經者　意根淨若斯　雖未得无漏　先有如是相
是人持此經　安住希有地　為一切衆生　歡喜而愛敬
能以千万種　善巧之語言　分別而說法　持法華經故

是人持此經　安住希有地　為一切衆生　歡喜而愛敬
能以千万種　善巧之語言　分別而說法　持法華經故
妙法蓮華經常不輕菩薩品第二十
尒時佛告得大勢菩薩摩訶薩汝今當知若
比丘比丘尼優婆塞優婆夷持法華經者若
有惡口罵詈誹謗獲大罪報如前所說其所
得功德如向所說眼耳鼻舌身意清淨得大
勢乃往古昔過无量无邊不可思議阿僧祇
劫有佛名威音王如來應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊劫名離衰國名大成其威音王佛於彼世
中為天人阿修羅說法為求聲聞者說應四
諦法度生老病死究竟涅槃為求辟支佛者
說應十二因緣法為諸菩薩因阿耨多羅三
藐三菩提說應六波羅蜜法究竟佛慧得大
勢是威音王佛壽四十万億那由他恒河沙
劫正法住世劫數如一閻浮提微塵像法住
世劫數如四天下微塵其佛毀滅後於此國土復有
佛出亦号威音王如來應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊如是次第有二万億佛皆同一号最初威

善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊如是次第有二万億佛皆同一号最初滅度音王如來既已滅度正法滅後於像法中增上慢比丘有大勢力尒時有一菩薩比丘名常不輕得大勢以何因緣名常不輕是比丘凡有所見若比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆悉礼拜讚嘆而作是言我深敬汝等不敢輕慢所以者何汝等皆行菩薩道當得作佛而是比丘不專讀誦經典但行礼拜乃至遠見四衆亦復故往礼拜讚嘆而作是言我不敢輕於汝等汝等皆當作佛故四衆之中有生瞋恚心不淨者惡口罵詈言是无智比丘從何所來自言我不輕汝而與我等受記當得作佛我等不用如是虛妄受記如此經歷多年常被罵詈不生瞋恚常作是言汝當作佛說是語時衆人或以杖木瓦石而打擲之避走遠住猶高聲唱言我不敢輕於汝等汝等皆當作佛以其常作是語故增上慢比丘比丘尼優婆塞優婆夷号之為常不輕是比丘臨欲終時於虛空中具聞威音王佛先所說法華經二十千万億偈悉能受持即得如上眼根清淨耳鼻舌身意根清淨皆是六根清

法華經二十千万億偈悉能受持即得如上眼根清淨耳鼻舌身意根清淨得是六根清淨已更增壽命二百万億那由他歲廣為人說是法華經於時增上慢四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷輕賤是人為作不輕名者見其得大神通力樂說辯力大善寂力聞其所說皆信伏隨從是菩薩復化千万億衆令住阿耨多羅三藐三菩提命終之後得值二千億佛皆号日月燈明於其法中說是法華經以是因緣復值二千億佛同号雲自在燈王於此諸佛法中受持讀誦為諸四衆說此經典故得是常眼清淨耳鼻舌身意諸根清淨於四衆中說法心无所畏得大勢是常不輕菩薩摩訶薩供養如是若干諸佛恭敬尊重讚嘆種諸善根於後復值千万億佛亦於諸佛法中說是經典功德成就當得作佛得大勢於意云何尒時常不輕菩薩豈異人乎則我身是若我於宿世不受持讀誦此經為他人說者不能疾得阿耨多羅三藐三菩提我於先佛所受持讀誦此經為人說故疾得阿耨多羅三藐三菩提得大勢彼時四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷以瞋恚意輕賤我故

比丘尼優婆塞優婆夷以瞋恚意輕賤我故
二百億劫常不値佛不聞法不見僧千劫於
阿鼻地獄受大苦惱畢是罪已復遇菩薩教化阿耨多羅三藐三菩提得大勢於
汝意云何尒時四衆常輕是菩薩者豈異人
乎今此會中跋陀婆羅等五百菩薩師子月
等五百比丘尼思佛等五百優婆塞時於阿
耨多羅三藐三菩提不退轉者是得大勢當
知是法華經大饒益諸菩薩摩訶薩能令至
於阿耨多羅三藐三菩提是故諸菩薩摩訶
薩於如來滅後常應受持讀誦解說書寫是
經尒時世尊欲重宣此義而說偈言

過去有佛　号威音王　神智无量　將導一切
天人龍神　所共供養　是佛滅後　法欲盡時
有一菩薩　名常不輕　時諸四衆　計著於法
不輕菩薩　往到其所　而語之言　我不輕汝
汝等行道　皆當作佛　諸人聞已　輕毀罵詈
不輕菩薩　能忍受之　其罪畢已　臨命終時
得聞此經　六根清淨　神通力故　增益壽命
復為諸人　廣說是經　諸著法衆　皆受菩薩
教化成就　令住佛道　不輕命終　値无數佛
說是經故　得无量福　漸具功德　疾成佛道

教化成就　令住佛道　不輕命終　値无數佛
說是經故　得无量福　漸具功德　疾成佛道
彼時不輕　則我身是　時四部衆　著法之者
聞不輕言　汝當作佛　以是因緣　値无數佛
此會菩薩　五百之衆　并及四部　清信士女
令於我前　聽法者是　我於前世　勸是諸人
聽受斯經　第一之法　聞示教人　令住涅槃
世世受持　如是經典　億億万劫　至不可議
時乃得聞　是法華經　億億万劫　至不可議
諸佛世尊　時說是經　是故行者　於佛滅後
聞如是經　勿生疑惑　應當一心　廣說此經
世世値佛　疾成佛道

妙法蓮華經如來神力品第二十一

尒時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出
者皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛言
世尊我等於佛滅後世尊分身所在國土滅
度之處當廣說此經所以者何我等亦自欲
得是真淨大法受持讀誦解說書寫而供養
之尒時世尊於文殊師利等无量百千万億
舊住娑婆世界菩薩摩訶薩及諸比丘比丘
尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆

座優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆
前現大神力出廣長舌上至梵世一切毛孔
放於无量无數色光皆悉遍照十方世界衆
寶樹下師子座上諸佛亦復如是出廣長舌
放无量光釋迦牟尼佛及寶樹下諸佛現神
力時滿百千歲然後還攝舌相一時彈指欸俱
共彈指是二音聲遍至十方諸佛世界地皆
六種震動其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛
神力故皆見此娑婆世界无量无邊百千万
億衆寶樹下師子座上諸佛及見釋迦牟尼
佛共多寶如來在寶塔中坐師子座又見无
量无邊百千万億菩薩摩訶薩及諸四衆恭
敬圍繞釋迦牟尼佛既見是已皆大歡喜得
未曾有即時諸天於虛空中高聲唱言過此
无量无邊百千万億阿僧祇世界有國名娑

婆是中有佛名釋迦牟尼今為諸善薩摩訶
薩說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護
念汝等當深心隨喜亦當礼拜供養阿耨多羅
三藐三菩提諸衆生聞是空中聲已合掌向娑婆
世界作如是言南无釋迦牟尼佛南无釋迦
牟尼佛以種種華香瓔珞幡蓋及諸嚴身之
具珍寶妙物皆共遥散娑婆世界所散諸物
從十方來譬如雲集變成寶帳遍覆此間
諸佛之上于時十方世界通達无礙如一佛土
尒時佛告上行等菩薩大衆諸佛神力如是
无量无邊不可思議若我以是神力於无量
无邊百千万億阿僧祇劫為囑累故說此經
功德猶不能盡以要言之如來一切所有之
法如來一切自在神力如來一切秘要之藏
如來一切甚深之事皆於此經宣示顯說是
故汝等於如來滅後應一心受持讀誦解說
書寫如說備行所在國土若有受持讀誦解
說書寫如說備行若經卷所住之處若於園
中若於林中若於樹下若於僧坊若白衣舍
若在殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供養
所以者何當知是處即是道場諸佛於此得
阿耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪
諸佛於此而般涅槃尒時世尊欲重宣此義
而說偈言
諸佛救世者　住於大神通　為饒衆生故　現无量神力

諸佛教世者　住於大神通　為悅衆生故　現无量神力
舌相至梵天　身放无數光　為求佛道者　現此希有事
諸佛塔廟中　多寶塔涌出　周聞十方國　地皆六種動
以佛滅度後　能持是經故　諸佛皆歡喜　現无量神力
嘱累是經故　讚美受持者　於无量劫中　猶故不能盡
是人之功德　无邊无有窮　如十方虛空　不可得邊際
能持是經者　則為已見我　亦見多寶佛　及諸分身者
又見我今日　教化諸菩薩　能持是經者　令我及分身
滅度多寶佛　一切皆歡喜　十方現在佛　并過去未來
亦見亦供養　亦令得歡喜　諸佛坐道場　所得秘要法
能持是經者　不久亦當得　能持是經者　於諸法之義
名字及言辭　樂說无窮盡　如風於空中　一切无障礙
於如來滅後　知佛所說經　因緣及次第　隨義如實說
如日月光明　能除諸幽暝　斯人行世間　能滅衆生闇
教无量菩薩　畢竟住一乘　是故有智者　聞此功德利
於我滅度後　應受持讀經　是人於佛道　決定无有疑

116

妙法蓮華經觀音菩薩普門品第二十五

尒時釋迦牟尼佛從法座起現大神力以右手摩无量菩薩摩訶薩頂而作是言我於无量百千万億阿僧祇劫備習是難得阿耨多羅三藐三菩提法今以付囑汝等汝等應當一心流布此法廣令增益如是三摩諸菩薩摩訶薩頂而作是言我於无量百千万億阿僧祇劫備習是難得阿耨多羅三藐三菩提法今以付囑汝等汝等當受持讀誦廣宣此法令一切衆生普得聞知所以者何如來有大慈悲无諸悭恡亦无所畏能與衆生佛之智慧如來智慧自然智慧如來是一切衆生之大施主汝等亦應隨學如來之法勿生悭恡於未來世若有善男子善女人信如來智慧者當為演說此法華經使得聞知為令其人得佛慧故若有衆生不信受者當於如來餘深法中示教利喜汝等若能如是則為已報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛作是說已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低頭合掌向佛俱發聲言如世尊勑當具奉行唯然世尊願不有慮尒時釋迦牟尼佛命十方來諸分身佛各還本土而作是言諸佛各隨所安多寶佛塔還可如故說是語時十方无量分身諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并上

117

寶佛塔還可如故說是語時十方无量分身
諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并上
行等无邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗等聲
聞四衆及一切世間天人阿修羅等聞佛所說
皆大歡喜

妙法蓮華經藥王菩薩本事品第二十三

尒時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩去
何遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩有若干
百千万億那由他難行苦行善哉世尊願少
解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等又他國土諸來
菩薩及此聲聞衆聞皆歡喜尒時佛告宿王
華菩薩乃往過去无量恒河沙劫有佛号日
月淨明德如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊其佛
有八十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙大
聲聞衆佛壽四万二千劫善薩壽命亦等彼
國无有女人地獄餓鬼畜生阿修羅等及以
諸難地平如掌琉璃所成寶樹莊嚴寶帳覆
上垂寶華幡寶瓶香爐周遍國界七寶為臺
一樹一臺其樹去臺盡一箭道此諸寶樹皆
有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有百億
諸天作天伎樂歌嘆於佛以為供養尒時彼

有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有百億
諸天作天伎樂歌嘆於佛以為供養尒時彼
佛為一切衆生惡見菩薩及衆菩薩諸聲聞
衆說法華經是一切衆生惡見菩薩樂習菩
行於日月淨明德佛法中精進經行一心求
佛滿万二千歲已得現一切色身三昧得此
三昧已心大歡喜即作念言我得現一切色
身三昧皆是得聞法華經力我今當供養日
月淨明德佛及法華經即時入是三昧於虛
空中而雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華血栴檀黑
栴檀滿虛空中如雲而下又雨海此岸栴檀
之香此香六銖價直娑婆世界以供養佛作
是供養已從三昧起而自念言我雖以神力
供養於佛不如以身供養即脫諸香栴檀薰
陸兜婆羅力迦況水膠香又飲瞻蔔諸華
香油滿千二百歲已香油塗身於日月淨明
德佛前以天寶衣而自纏身灌諸香油以神
通力願而自然身光明遍照八十億恒河沙
世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男子
是真精進是名真法供養如來若以華香瓔
珞燒香末香塗香天繒幡蓋及海此岸栴檀
之香如是等種種諸物供養所不能及餘佛

之皆如是等種種諸物供養所不能及設使
國城妻子布施亦所不及善男子是名第一
之施於諸施中最尊最上以法供養諸如來
故作是語已而各默然其身火燃千二百歲
過是已後其身乃盡一切衆生悉見菩薩作
如是法供養已命終之後復生日月淨明德
佛國中於淨德王家結跏趺坐忽然化生即
為其父而說偈言
大王今當知　我經行彼處　即時得一切　現諸身三昧
勤行大精進　捨所愛之身
說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現
在我先供養佛已得聞一切衆生語言陀羅
尼復聞是法華經八百千万億那由他甄迦
羅頻婆羅阿閦婆等偈大王我今當還供養
此佛白已即坐七寶之臺上升虛空高七多
羅樹往到佛所頭面礼足合十指爪以偈讚
佛
容顏甚奇妙　光明照十方　我過曾供養　今復還親近
尒時一切衆生悉見菩薩說是偈已而白佛
言世尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛
告一切衆生悉見菩薩善男子我涅槃時到
滅盡時至汝可安施床座我於今夜當般涅

槃又勑一切衆生悉見菩薩善男子我以佛
法囑累於汝及諸菩薩大弟子并阿耨多羅
三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸
寶樹寶臺及給侍諸天悉付於汝我滅度後
所有舍利亦付囑汝當令流布廣設供養應
起若干千塔如是日月淨明德佛勑一切衆
生悉見菩薩已於夜後分入於涅槃尒時一
切衆生悉見菩薩見佛滅度悲感懊惱悲慕
於佛即以海此岸栴檀為薪供養佛身而以
燒之火滅已後收取舍利作八万四千寶瓶
以起八万四千塔高三世界表刹莊嚴異諸
幡蓋懸衆寶鈴尒時一切衆生悉見菩薩復
自念言我雖作是供養心猶未足我今當更
供養舍利便語諸菩薩大弟子及天龍夜叉
等一切大衆汝等當一心念我今供養日月
淨明德佛舍利作是語已即於八万四千塔
前燃百福莊嚴臂七万二千歲而以供養令
无數求聲聞衆无量阿僧祇人發阿耨多羅
三藐三菩提心皆使得住現一切色身三昧
尒時諸菩薩天人阿脩羅等見其无臂憂愁
悲哀而作是言此一切衆生悉見菩薩是我

悲哀而作是言此一切衆生惡見菩薩是我等師教化我者而令燒臂身不具足于時一切衆生惡見菩薩於大衆中立此誓言我捨兩臂必當得佛金色之身若實不虛令我兩臂還復如故作是誓已自然還復由斯善薩福德智慧淳厚所致當今之時三千大千世界六種震動天雨寶華一切人天得未曾有佛告宿王華善薩於汝意云何一切衆生惡見善薩豈異人乎今藥王菩薩是也其所捨身布施如是无量百千万億那由他數宿王華若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者能燃手指乃至足一指供養佛塔勝以國城妻子及三千大千國土山林河池諸珍寶物而供養者若復有人以七寶滿三千大千世界供養於佛及大菩薩辟支佛阿羅漢是人所得功德不如受持此法華經乃至一四句偈其福最多宿王華譬如一切川流江河諸水之中海為第一此法華經亦復如是於諸如來所說經中最為深大又如土山黑山小鐵圍山大鐵圍山及十寶山衆山之中須彌山為第一此法華經亦復如是於諸經中最為其上又如衆星之中月天子最為第一此

為其上又如衆星之中月天子最為第一此法華經亦復如是於千万億種諸經法中最為照明又如日天子能除諸闇此經亦復如是能破一切不善之闇又如諸小王中轉輪聖王最為第一此經亦復如是於衆經中最為其尊又如帝釋於三十三天中王此經亦復如是諸經中王又如大梵天王一切衆生之父此經亦復如是一切賢聖學无學及發菩薩心者之父又如一切凡夫人中須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛為第一此經亦復如是一切如來所說若菩薩所說若聲聞所說諸經法中最為第一有能受持是經典者亦復如是於一切衆生中最為第一一切聲聞辟支佛中菩薩為第一此經亦復如是於一切諸經法中最為第一如佛為諸法王此經亦復如是諸經中王宿王華此經能救一切衆生者此經能令一切衆生離諸苦惱此經能大饒益一切衆生充滿其願如清涼池能滿一切諸渴之者如寒者得大火暖者得衣如裸人得主如子得母如渡得船如病得醫如暗得燈如貧得寶如民得王如商客得海如炬除暗此法華經亦復如是能令

客得海如姙除聞此法華經亦復如是能令
衆生離一切苦一切病痛能斷一切生死之
縛若人得聞此法華經若自書若使人書所
得功德以佛智慧籌量多少不得其邊若書
是經卷華香瓔珞燒香末香塗香幡蓋衣服
燈油之燈蘇燈油燈諸香油燈瞻蔔油燈須
曼油燈波羅羅油燈婆利師迦油燈那婆摩
利油燈供養所得功德亦復无量宿王華若
有人聞是藥王菩薩本事品者亦得无量无
邊功德若有女人聞是藥王菩薩本事品能
受持者盡是女身後不復受若如來滅後後
五百歲中若有女人聞是經典如說備行於
此命終即往安樂世界阿彌陀佛大菩薩衆
圍繞住寶蓮華中寶座之上不復爲貪欲
所惱亦復不爲瞋恚愚癡所惱亦復不爲憍
慢嫉妬諸垢所惱得菩薩神通无生法忍得
是忍已眼根清淨以是清淨眼根見七百万
二千億那由他恒河沙等諸佛如來是時諸
佛遥共讚言善哉善哉善男子汝能於釋迦
牟尼佛法中受持讀誦思惟是經爲他人說
所得福德无量无邊火不能燒永不能溺汝
之功德乎佛共說不能令盡汝今已能破諸

牟尼佛法中受持讀誦思惟是經爲他人說
所得福德无量无邊火不能燒永不能溺汝
之功德乎佛共說不能令盡汝今已能破諸
魔賊壞生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅善男子
百千諸佛以神通力共守護汝於一切世間
天人之中无如汝者唯除如來其諸聲聞辟
支佛乃至菩薩智慧禪定无有與汝等者宿
王華此菩薩成就如是功德智慧之力若有
人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚善者是
人現世口中常出青蓮華香身毛孔中常出
牛頭栴檀香所得功德如上所說是故宿王
華以此藥王菩薩本事品屬累於汝我滅度
後後五百歲中廣宣流布於閻浮提无令斷
絕惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃茶等得其便
也宿王華汝當以神通之力守護是經所以
者何此經則爲閻浮提人病之良藥若人有
病得聞是經病即消滅不老不死宿王華汝
若見有受持是經者應以青蓮華盛滿末香
供散其上散已作是念言此人不久必當取
草坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊大法鼓
度脫一切衆生老病死海是故來佛道者已
有受持是經典人應當如是生恭敬心說是

Chien 0314

供敬真上敬已作是念言此人不久必當取
華坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊大法鼓
度脫一切衆生老病死海是故求佛道者見
有受持是經典人應當如是生恭敬心說是
藥王菩薩本事品時八万四千菩薩得解一
切衆生語言陀羅尼多寶如來於寶塔中讚
宿王華菩薩言善哉善哉宿王華汝成就不
可思議功德乃能問釋迦牟尼佛如此之事

Chien 0320

義是經能令[illegible]
[illegible]此經能除
[illegible]天
[illegible]言治煩惱枯竭是經能除一切怖
畏是經能却他方惡賊是經能除穀貴飢饉
是經能愈一切疫病是經能滅惡星變異是
經能去一切憂惱舉要言之是經能滅一切
衆生無量無邊百千苦惱世尊是金光明微
妙經典若在大衆廣宣說時我等四王及餘
眷屬聞此甘露無上法味增益身力心進勇
銳具諸威德世尊我等四王能說正法修行
正法為世法王以法治世世尊我等四王及
天龍鬼神乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽以法治世遮諸惡鬼驅精氣者世尊
我等四王二十八部諸鬼神等承無量百千
鬼神以淨天眼過於人眼常觀擁護此閻浮
提世尊是故我等名護世王若此國土有諸
饑耗惡賊侵境飢饉疫病種種艱難若有比
丘受持是我等四王當共勸請令是比丘以
我力故疾往彼所國邑郡縣廣宣流布是金
光明微妙典經令是如等種種百千饑耗
文事悉皆滅盡世尊如諸國王所有土境是

光明微妙典經令是如等種種百千衰耗
之事悉皆滅盡世尊如諸國王所有土境是
持經者若至其國是王應當往是人所聽受
如是微妙經典聞已歡喜復當讚念恭敬是
人世尊我等四王復當勤心擁護是王及國
人民為棄除患令得安隱世尊若有比丘比
尼優婆塞優婆夷受持是經若諸人王有能
供給施其所安我等四王亦當令是人王及
國人民一切安隱具足無患世尊若有四衆
受持讀誦是妙經典若諸人王有能供養恭
敬尊重讚歎我等四王亦當復令如是人王
於諸王中常得第一供養恭敬尊重讚歎亦
令餘王欽尚羨慕稱其善聞
尒時世尊讚歎護世四王天等善哉善哉決
等四王過去以曾供養恭敬尊重讚歎無量
百千萬億諸佛於諸佛所種諸善根說於正
法備行正法以法治世為人天王決等今日
長夜利益於諸衆生行大悲心施與衆生一
切樂具能遠諸惡勤與諸善以是之故若有
人王能供養恭敬此金光明微妙經典決等
正應如是護念滅其苦惱與其安樂決等四
王及諸眷屬無量無邊百千鬼神若能護念

正應如是護念滅其苦惱與其安樂決等四
王及諸眷屬無量無邊百千鬼神若能護念
如是經典者即是護持去來現在諸佛正法
決等四王及餘天衆百千鬼神與阿脩羅共
鬼聞時決等諸天常得豫利決等若能護念
是經悉能消伏一切諸苦所謂怨賊飢饉疾
疫若四部衆有能受持讀誦此經決等亦應
勤心守護為棄除惱施與安樂尒時四王復
白佛言世尊是金光明微妙經典於未來世
在所流布若國土境邑縣村落隨所至處
若諸國王以天律治世復能恭敬至心聽受
是妙經典并復尊重供養供給侍是經典四
部之衆以是因緣我等時時得聞如是微妙
經典聞已即得增益身力心進勇銳具諸威
德是故我等及無量鬼神常當隱形隨是妙
典所流布處而作擁護令無留難亦當護念
聽是經典諸國王等及其人民除其患難悉
令安隱他方怨賊亦使退散若有人王聽是
經時隣國怨敵興如是念當具四兵壞彼國
土世尊以是經典威德神力故尒時隣敵更
相興怨為作留難於其境界起諸衰惱災異
疫病尒時怨敵起如是等諸惡事已備具四

疫病尒時怨敵起如是等諸惡事已備具四
兵發向是國規往討罰我等尒時當與眷屬
無量無邊百千鬼神隱蔽其形為作議助令
彼怨敵自然退散起諸怖懼種種留難彼國
兵衆尚不能到況復當有所破壞耶
尒時佛讚四天王等善哉善哉決等四王乃
能擁護我百千億那由他劫所可備集阿耨
多羅三藐三菩提及諸人王受持是經恭敬
供養者為消滅衆患令其安樂復能擁護令敵
舍宅境邑村落國土邊境乃至怨賊悉令退
散滅其衆惱令得安隱亦令一切閻浮提內
所有諸王無諸亟衆鬪訟之事四王當知此
閻浮提八萬四千城邑聚落八萬四千諸人
王等各於其國娛樂快樂各各於其而得自
在所有錢財珍寶各各自足不相侵奪如其
宿世所備集業隨業受報不生惡心貪求他
國各各自生利益之心生於慈心安樂之心
不諍訟心不破壞心無繫縛心無楚撻心各
於其土自生愛樂上下和穆猶如水乳心相
愛念增諸善根以是因緣故此閻浮提安隱
豐樂人民熾盛大地沃壤陰和陽調時不越
序日月星宿不失常度風雨隨時無諸災橫

豐樂人民熾盛大地沃壤陰和陽調時不越
序日月星宿不失常度風雨隨時無諸災橫
人民豐溢自足於財心無貪惜亦不嫉妬等
行十善其人壽終多生天上天宮充滿增益
天衆若未來世有諸人王聽是經典及供養
恭敬受持是經四部之衆是王則為安樂利
益決等四王及餘眷屬無量百千諸鬼神等
何以故決等四王若得時時聞是經典則為
已得正法之水服甘露味增益身力心進勇
銳具諸威德是諸人王若能至心聽受是經
則為已能供養於我若供養我則是供養過
去未來現在諸佛若能供養過去未來現在
諸佛則得無量不可思議功德之聚以是因
緣是諸人王應得擁護及后妃嬪妾中宮眷
屬諸王等子亦應得護衆惱消滅快樂熾盛
宮殿堂宇安隱清淨無諸災變護宅之神
增長威德亦受無量歡悅快樂是諸國土所
有人民悉受種種五欲之樂一切惡事悉皆
消滅
尒時四天王白佛言世尊未來之世若有人
王欲得護身及后妃采女諸王子等宮殿屋
宅得第一護身所主領處為殊勝具不可思

王欲得護身及后妃采女諸王子等宮殿屋宅得第一護身所王領敕為殊勝具不可思議王諸功德欲得攝取無量福聚國土無有他方怨賊無諸憂惱及諸事業若世尊如是人王不應放逸散乱其心應生恭讃下之心應當莊嚴第一微妙敕勝宮宅種種香汁持用灑地散種種華敷大法坐師子之座燒以無量珍琦異物而為絞飾張施種種無數微妙幢幡寶蓋當淨洗浴以香塗身著好淨衣瓔珞自嚴坐小卑座不高自大除去自在離諸放逸讃下自卑除去憍慢正念聽受如是妙典於說法者生世尊想復於宮內后妃王子采女眷屬生慈哀心和顏與語勸以種種供養之具供養法師是王尒時既勸種種供養已即生無量歡喜快樂心懷恍豫位復自勵不生疲惓多作利益於說法者倍生恭敬

尒時佛告四天大王尒時人王應著白淨鮮潔之衣種種瓔珞齊整莊嚴執持素白微妙蓋上服飾容儀不失常則躬出奉迎說法之人何以故是王如是隨其舉足步步之中即是供養值遇百千億那由他諸佛世尊復得超越如是等劫生死之難復於來世尒所

是供養值遇百千億那由他諸佛世尊復得超越如是等劫生死之難復於來世尒所劫中常得封受轉輪王位隨其步步亦得如是現世功德不可思議自在之力常得敕勝懲妙七寶人天宮殿在在生處增益壽命言辭辯了人所信用無所畏忌有大名稱常為天之所恭敬天上人中受上妙樂得大勢力具足威德身色微妙端嚴第一常值諸佛遇善知識戒就具足無量聚法等四天王如是人王見如是等種種無量功德利益是故此王應當躬出奉迎法師若一由旬至百千由旬於說法師應生佛想應作是念今日釋迦如來正遍知入於我宮受我供養為我說法我聞是法即不退轉於阿耨多羅三藐三菩提已為得值百千萬億那由他佛為已供養過去未來現在諸佛已得畢竟三惡道苦我今已種百千無量轉輪聖王釋梵之田已種無邊善根種子已令無量百千億諸衆生等度於生死已集無量無邊福聚復宮眷已得擁護宮宅諸衰悉以消滅國土無有怨賊棘刺他方怨敵不能侵陵汝等四王如是人王應作如是供養正法清淨聽受是妙經

賊難判他方怨敵不能侵陵洪等四王如是
人王應作如是供養正法清淨聽受是妙經
典及恭敬供養尊重讚歎特是經典四部之
衆亦當迴此所得福聚勝功德之分施與洪等及
餘眷屬諸天鬼神聚集如是諸善功德現世
常得無量無邊不可思議自在之利威德勢
力度厄具足能以正法摧伏諸惡
尒時四王白佛言世尊若未來世有諸人王
作如是等恭敬正法至心聽受是妙經典及
恭敬供養尊重讚歎特是經典四部之衆嚴
治舍宅妙香灑地專心正念聽說法時我等
四王亦當在中共聽此法願諸人王為自利
故以已所得功德少分施與我等世尊是諸
人王於說法者所坐之處為我等故燒種種
香供養是經是妙香氣於一念頃即至我等
諸天宮殿其香即時變成香蓋其香微妙金
色晃曜照我等宮殿梵宮大辯神天功德
神天堅牢地神散脂鬼神東大將軍二十八部
鬼神大將摩醯首羅金剛密迹摩尼跋陀鬼
神大將鬼子母與五百鬼子圍繞阿修羅
達龍王娑竭羅龍王如是等衆自於宮殿各
各得聞是妙香氣及見香蓋光明普照是香

達龍王娑竭羅龍王如是等衆自於宮殿各
各得聞是妙香氣及見香蓋光明普照是香
光明亦照一切諸天宮殿佛告四王是香
手擎香鑪供養經時其香遍布於一念頃遍
至三千大千世界百億日月百億大海百億須
彌山百億大鐵圍山小鐵圍山及諸山王百
億四天下百億四天王百億三十三天乃至
百億非想非非想天於此三千大千世界百億
三十三天一切龍鬼乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽宮殿虛空悉滿種種香煙
雲蓋其蓋金光亦照宮殿如是三千大千世界
所有種種香煙香蓋皆是此經威神力故是諸
人王手擎香鑪供養經時種種香氣不但遍
此三千大千世界於一念頃亦遍十方無量
無邊恒河沙等百千萬億諸佛世界於諸
佛土虛空之中亦度香蓋金色普照亦復如
是諸佛世尊聞是妙香見是香蓋及金色光
於十方界恒河沙等諸佛世尊作如是等神
力變化已異口同音於說法者稱讚善哉
善哉大士汝能廣宣流布如是甚深微妙經
典則為度脫無量無邊不可思議功德之

善哉大士汝能廣宣流布如是甚深微妙經
典則為度就無量無邊不可思議功德之
聚若有聞是甚深經典所得功德則為不
少況持讀誦為他衆生開示分別演說其義
何以故善男子此金光明微妙經典無量無
邊億那由他諸菩薩等若得聞者即不退
轉於阿耨多羅三藐三菩提今時十方無量
邊無恒沙等諸佛世界現在諸佛異口同
作如是言善男子汝於來世必定當得坐於
道場菩提樹下於三界中家尊家勝出過
切衆生之上勤修力故受諸苦行善能莊嚴
菩提道場能壞三千大千世界外道邪論摧
伏諸魔怨賊異形覺了諸法第一寂滅清淨
垢甚深無上菩提之道善男子汝已能坐金剛
坐處轉於無上諸佛所讚十二種行甚深法
輪能擊無上家大法鼓能吹無上無妙法螺
能竪無上最勝法幢能然無上無明法炬能
雨無上甘露法雨能斷無量煩惱怨結能令
無量百千萬億那由他衆度於無崖可畏大
海能脫生死無際轉復過無量百千萬億
那由他佛
尒時四天王復白佛言世尊是金光明微妙
經典能得未來現在種種無量功德是故人

經典能得未來現在種種無量功德是故人
王若得聞是微妙經典則為已於百千萬億
無量佛所種諸善根我以敬念是人王故復
見無量福德利故我等四王及餘眷屬無量
百千萬億鬼神於自宮殿見是種種希奇煙
蓋瑞應之時或當隱蔽不現其身悉聽法故
當至是王所止宮殿講法之處大梵天王釋提
桓因大辯天神功德天神堅牢地神散脂鬼
神大將軍等二十八部鬼神大將摩醯首羅
金剛密迹摩尼跋陀鬼神大將鬼子母及五
百鬼子周帀圍繞阿耨達龍王娑竭羅龍王
無量百千萬億那由他鬼神諸天如是等衆
為聽法故悉自隱蔽不現其身是至人王所
止宮殿講法之處世尊我等四王及餘眷屬
無量鬼神悉當同心以是人王為善知識同共
一行善相應行能為無上大法施主以甘露味
充足我等我等應當擁護是王除其衰患令
得安隱及其宮宅國土城邑諸惡災患悉令
消滅世尊若有人王於此經典心生捨離不
樂聽聞其心不欲恭敬供養尊重讚歎若四
部衆有受持讀誦解說之者亦復不能恭敬
供養尊重讚歎我等四王及餘眷屬無量鬼

部衆有受持讀誦解說之者亦復不餘恭敬
供養尊重讚歎我等四王及餘眷屬無量鬼
神即便不得聞此正法背甘露味失大法利
無有勢力及以威德減損天衆增長惡趣
世尊我等四王及無量鬼神捨其國土不但
我等亦有無量守護國土諸舊善神皆悉捨
去我等諸天及諸鬼神既捨離已其國當有
種種災異一切人民失其善心唯有繫縛賊
害鬪諍不相破壞多諸疾疫彗星現怪流星
崩落五星諸宿違失常度兩日並現日月博
蝕白黑虹惡數數出現大地震動發大音聲
暴風惡雨無日不有穀米踊貴飢饉凍餓多
有他方怨賊侵掠其國人民多受苦惱其地
無有可愛樂處世尊我等四王及諸無量百
千鬼神并守國土諸舊善神遠離去時生如
是等無量惡事世尊若有人王欲得自護父
王國土多受安樂欲令國土一切衆生悉皆
豐饒具足快樂欲得摧伏一切外敵欲得擁
護一切國土欲以正法正治國土欲得除滅
衆生怖畏世尊是人王等應當畢定聽是經
典及恭敬供養讀誦受持是經典者我等
四王及無量鬼神以是法食善根因緣得服

典及恭敬供養讀誦受持是經典者我等
四王及無量鬼神以是法食善根因緣得服
甘露無上法味增長身力心進勇銳增益諸
天何以故以是人王至心聽是經典故如諸
梵天說出欲論釋提桓因說種善論五道之人
神仙之論世尊梵天釋提桓因五種道人雖有
百千萬億那由他無量脉論是金光明於中最
勝所以者何如來是金光明經為衆生故
為令一切閻浮提內諸人王等以正法治為
與一切衆生安樂為欲愛護一切衆生欲令衆
生無諸苦惱無有他方怨賊繇刺所有諸患
皆悉不向欲令國土無有憂苦以正法教無
有諍訟是故人王各於國土應然法炬熾然
正法增益天衆我等四王及無量鬼神閻浮
提內諸天善神以是因緣得服甘露法味充
足得大威德進力具足閻浮提內安隱豐樂
人民熾盛安樂其處復於來世無量百千不
可思議那由他劫常受微妙第一快樂後得值
遇無量諸佛種諸善根然後證成阿耨多羅
三藐三菩提如是等無量功德悉是如來正
遍知說如來過於百千億那由他諸梵天等
以大悲力故亦過無量百千億那由他釋提

以大悲力故亦過無量百千億那由他釋提
桓因以苦行力故是故如來為諸衆生演說
如是金光明經若閻浮提一切衆生及諸人
王世間出世所作國事所造世論皆因此經
欲令衆生得安樂故釋迦如來亦現是經廣
宣流布世尊以是因緣故是諸人王應當畢
定聽受供養恭敬尊重讚歎是經尒時佛復
告四天王決等四王及餘眷屬無量百千那
由他鬼神是諸人王若能至心聽是經典供
養恭敬尊重讚歎決等四王正應擁護滅其
衰患而與安樂若有人能廣宣流布如是妙
典於人天中大作佛事能大利益無量衆生
如是之人決等四王必當擁護莫令他緣而
得擾乱令心澹靜受於快樂續復當得廣宣
是經尒時四天王即從座起偏袒右肩右膝
著地長跪合掌於世尊前以偈讚曰

佛月清淨　滿足莊嚴　佛日暉曜　放千光明
如來面目　最上明淨　譬白無垢　如蓮華根
功德無量　由如大海　智淵無邊　法水具足
百千三昧　無有缺減　足下平滿　千輪相現
足指網縵　猶如鵝王
光明晃曜　如寶山王　微妙清淨　如練真金

光明晃曜　如寶山王　微妙清淨　如練真金
所有福德　不可思議　佛功德山　我今敬礼
佛真法身　猶如虛空　應物現形　如水中月
無有障礙　如餘如化　是故我今　稽首佛月
尒時世尊　以偈答曰
此金光明　諸經之王　甚深衆勝　為無有上
十方世尊　之所宣說　決等四王　應當勤護
以是因緣　是深妙典　能與衆生　應量快樂
為諸衆生　安樂利益　故久流布　於閻浮提
能滅三千　大千世界　所有惡趣　無量諸苦
閻浮提內　諸人王等　心生慈愍　正法治世
若能流布　此妙經典　則令其土　安隱豐樂
所有衆生　悉受快樂　若有人王　欲愛己身
及其國土　欲令豐盛　應當至心　淨潔洗浴
往法會所　聽受是典　是經能作　所有善事
摧伏一切　內外怨賊　復能除滅　無量怖畏
是諸經王　能與一切　無量衆生　安隱快樂譬
如寶樹在人家中　悉能出生一切珍寶　是妙
經典亦復如是　悉能出生諸王功德　如清冷
永能除渴乏　是妙經典亦復如是　能除諸王
功德渴乏
譬如珍寶異物箱器　悉在于手　隨意所用

譬如珠寶異物箧器悉在手中隨意所用
是金光明 亦復如是隨意能與 諸王法寶
是金光明 微妙經典 常為諸天 恭敬供養
亦為護世 四天大王 威神勢力 之所護持
十方諸佛 常念是經 若有演說 稱讚善哉
亦有百千 無量鬼神 從十方來 擁護是人
若有得聞 是妙經典 心生歡喜 踊躍無量
閻浮提內 無量大衆 皆悉歡喜 集聽是法
聽是經故 具諸威德 增益天衆 精氣身力
尒時四天王聞是偈已白佛言世尊 我從昔
來未曾得聞如是微妙寂滅之法我聞是已
心生悲喜涕淚橫流舉身戰動支體怡解復
得無量不可思議具足妙樂以天曼陀羅華
摩訶曼陀羅華供養奉散於如來上作如
是等供養佛已復白佛言世尊我等四王各
各自有五百鬼神常當隨逐是說法者而
為守護

金光明經大辯天神品第七

尒時大辯天神白佛言世尊是說法者我當
若是經中有失文字句義遠劫我能令其記
法化丘次第還得能與揔持令不忘失若有
衆生於百千佛所種諸善根是說法者為

若是經中有失文字句義遠劫我能令其記
法化丘次第還得能與揔持令不忘失若有
衆生於百千佛所種諸善根是說法者為
是等故於閻浮提廣宣流布是妙經典令不
斷絕復令無量無邊衆生得聞是經當令是
等悉得猛利不可思議大智慧聚不可稱量
福德之報善解無量種種方便善能辯暢一
切諸論善知世間種種伎術能出生死得不
退轉必定疾得阿耨多羅三藐三菩提

金光明經功德天品第八

尒時功德天白佛言世尊是說法者我當隨
其所須之物衣服飲食卧具醫藥不餘資生
供給是人無所乏少令心安住晝夜歡樂正
念思惟是經章句分別深義若有衆生於百
千佛所種諸善根是說法者為是等故於閻
浮提廣宣流布是妙經典令不斷絕是諸衆
生聽是經已於未來世無量百千那由他劫
常在天上人中受樂值遇諸佛速成阿耨多
羅三藐三菩提三惡道苦悉畢無餘世尊我
已於過去寶華功德海瑠璃金山照明來如
應供正遍知明行足善逝世間解無上士調
御丈夫天人師佛世尊所種諸善根是故我
今隨所念方隨所規方隨所至方令無量百

卿丈夫天人師佛世尊所種諸善根是故我
今隨所念方隨所欲方隨所至方令無量百
千衆生受諸快樂若衣服飲食資生之具金
銀七寶真珠瑠璃珊瑚琥珀璧玉珂貝悉無
所乏若有人能稱金光明微妙經典為我供養
諸佛世尊三稱我名燒香供養供養佛已別
以香華種種美味供施於我灑散諸方當知
是人即能聚集資財寶物以是因緣增長
地味地神諸天悉得歡喜所種穀米牙莖枝
葉菓實滋茂樹神歡喜出生無量種種諸
物我時慈念諸衆生故多與資生所須之物
世尊於此北方毗沙門王有城名曰商屋曇
他其城有園名德華光於園中有家滕園
名曰金幢七寶極妙此即是我常止住處若
有欲得財寶增長是人當於自所住處應淨
掃灑洗浴其身著鮮白衣妙香塗身為我至
心三稱彼佛寶華瑠璃世尊名号礼拜供養
燒香散華亦當三稱金光明經至誠敬願別
以香華種種美味供施於我散灑諸方令時
當誦如是章句

波利富樓那遮利　三曼陁達舍反
摩呵毗呵羅伽帝　三曼陁毗陁那伽帝

摩呵毗呵羅伽帝　三曼陁毗陁那伽帝
摩呵迦梨波帝　波婆婆　称
薩婆三曼陁　脩鉢梨富樓
阿夜那達摩帝　摩訶毗數畢帝
摩訶弥勒數僧祇帝　醯帝徒三博祇愉帝
三曼陁　阿呵　阿兜婆羅反
是灌頂章句畢定吉祥真實不虛等行衆
生及中善根應當受持讀誦通利七日七
夜受持八戒朝暮淨心香華供養十方諸佛
常為己身及諸衆生迴向具足阿耨多羅三
藐三菩提作是誓願令我所求皆得吉祥自
於所居房舍屋宅淨潔掃除若自住處若阿
蘭若處以香泥塗地燒微妙香敷淨好座汝
種種華香布散其地以待於我我於尒時如
一念頃入其室宅即坐其座從此日夜令此
居處若村邑若僧坊若露處無所乏少若錢
若金若珠寶若牛羊若穀米一切所須即得
其具悉受快樂若能以己所作善根衆滕之
分迴與我者我當終身不遠其人於所住處
志心護念隨其所求令得度就應當至心礼
如是等諸佛世尊其名曰寶滕如来無垢熾
寶光明王相如来金鬘光明如来金百光明

寶光明王相如來金鯀光明如來金百光明
照藏如來金山寶蓋如金華鯀光相如來大
炬如來寶相如來亦應敬礼信相菩薩金
光明菩薩金藏菩薩常悲菩薩法上菩薩亦
應敬礼東方阿閦如來南方寶相如來西方
無量壽佛北方微妙聲佛

金光明經堅牢地神品第九

尒時地神堅牢白佛言世尊是金光明經若
現在世若未來世在處處若城邑聚落若
山澤空處若王宮宅世尊隨是經典所流布
處是地分中敷師子座令說法者坐其座上
廣演宣說是妙經典我當在中常作宿衛隱
蔽其身於法座下頂戴其足我聞法已得服
甘露無上法味增益身力而此大地深十六
萬八千由旬從金剛際至海地上悉得象味
增長具足豐壤肥濃過於今日以是之故閻
浮提內藥草樹木根莖枝葉華菓滋茂美
色香味皆悉具足衆生食已增長壽命色力
辯安六情諸根具足通利威德顏貌端嚴殊
特虎就如是種種等已所作事業多得虎誹
有大勢力精勤勇猛是故世尊閻浮提內
安隱豐樂人民熾盛一切衆生多受快樂 應

安隱豐樂人民熾盛一切衆生多受快樂 應
心適意隨其所樂是諸衆生得是威德大勢
力已有能供養是金光明經及恭敬供養受
持經者四部之衆我於尒時當往其所為諸
衆生受快樂故請說法者廣令宣布如是妙
典何以故世尊是金光明若廣說時我及眷
屬所得功德倍過於常增長身力心進勇猛
尊我服甘露無上味已闍提浮地縱廣七千
由旬豐壤倍常世尊如此大地衆生所依悉
能增長一切所須之物增長一切所須物已
令諸衆生隨意所用受於快樂種種飲食衣
服卧具宮殿屋宅樹木林苑河池泉井如是
等物因依於地悉皆具足是故世尊是諸衆
生為知我恩應作是念我常畢定聽受是經
供養恭敬尊重讚歎作是念已即從住處若
城邑聚落舍宅空地往法會所聽受是經即
聽受已還其所止各應相慶作如是言我等
今者聞此甚深無上妙法已為攝取不可思
議功德之聚值遇無量無邊諸佛三惡道報
已得解脫於未來世常生天上人中受樂是
諸衆生各於住處若為他人演說是經若說
一喻一器一緣若復稱歎一佛菩薩一四句
偈乃至一句乃稱是經首題名字世尊隨是

W二T663 16/346 B9

一喻一器一緣若復稱歎一佛菩薩一四句
偈乃至一句及稱是經首題名字世尊隨是
衆生所住之處其地具足豐壤肥濃過於餘
地凡是田地所生之物悉得增長滋茂廣大
悉令衆生受於快樂多饒財寶好行慈施心
常堅固深信三寶尒時佛告地神堅牢若有
衆生乃至聞是金光明經一句之義人中命終
隨意往生三十三天地神若有衆生為欲供
養是經典故莊嚴屋宅乃至張懸一幡一蓋
或以一衣或以一香一華作如是供養經者
欲界六天已有自然七寶宮殿是人命終即
往生彼地神於諸七寶宮殿之中各各自然
有七天女共相娛樂日夜常受不可思議微
妙快樂尒時地神白佛言世尊以是因緣說
法比丘坐法座時我常晝夜衛護不離隱蔽
其形在法座下頂戴其足世尊若有衆生於
百千佛所種諸善根是說法者為是等故於
閻浮提廣宣流布是妙經典不令斷絕是諸
衆生聽是經已未來世中無量百千那由他
劫於天上人中常受快樂值遇諸佛疾成高
耨多羅三藐三菩提三惡道苦悉斷無餘
金光明經卷第二

S→T1429 22/1015A12

念之若自知有犯者即應自懺悔不犯者哩然哩
然者知諸大德清淨若有他問者亦是答如是
比丘在於衆中乃至三問憶念有罪不懺悔者得
故妄語罪故妄語者佛說鄔道法若欲比丘憶念
有罪欲求清淨者應懺悔懺悔得安樂諸大德
說戒經序今問諸大德是中清淨不 三編
諸大德是中清淨默然哩然故是事如是持
若比丘共比丘同戒若不還戒戒羸不自悔犯不淨
行乃至共畜生是比丘波羅夷不共住
若比丘若在村落若閑靜處不与勿盜心取薗不
与取法若為王王大臣所捉若縛若殺若驅出國
汝是賊汝愚汝无所知是丘波羅夷不共住
若比丘故自手斷人命持刀與人勸舉死使勸死
嗚呼子用此惡活為寧死不生作如是心思惟種種方
便勸舉死使勸死是比丘波羅夷不共住
若比丘實无所知自稱言我得上人法我已入聖智
勝法我知是我見是彼於異時若問若不問欲自清淨
故作是說我實不知不見言知言見虛誑妄
語除增上慢是比丘波羅夷不共住
諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯一一波羅夷法不
得與諸比丘共住如前後亦如是是比丘得波羅夷
罪不應共住 今問諸大德是中清淨不 三編
諸大德是中清淨默然故是事如是持

得與諸比丘共住如前後亦如是是比丘得波羅夷
罪不應共住 今問諸大德是中清淨不 三編
諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月說戒經來
若比丘故非陰出精除夢中僧伽婆尸沙
若比丘婬欲意與女人身相觸若捉手若捉髮若
觸一一身分者僧伽婆尸沙
若比丘婬欲意與女人麁惡婬欲語麁惡婬欲
語者僧伽婆尸沙
若比丘婬欲意於女人前自歎身言大妹我備
梵行持戒精備善法當持是婬欲法供養我如
是供養第一最僧伽婆尸沙
若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意語
男若為成婦事若為私通事乃至須臾須僧伽婆尸沙
若比丘自求作屋无主自為己當應量作是中量者長
十二佛弟手內廣七弟手當將與比丘指授處所使
比丘當指示處所无難處无妨處若比丘有難處
妨處自求作屋无主自為己不將与比丘指示處所
若過量作者僧伽婆尸沙
若比丘欲作大房有主為己作當將餘比丘往指授
處所彼比丘應指授處所无難處无妨處若比丘有
難處妨處作大房有主為己作不將餘比丘授處所
僧伽婆尸沙

雲門彼比丘應指授處所無諍處無如處若比丘有
難事處坊處作大房有主為己作不將餘比丘授處所
僧伽婆尸沙

若比丘瞋恚所覆故非波羅夷比丘以無根波羅夷法
謗欲令彼清淨行彼於異時若問若不問知此事無
根說我瞋恚故作是語若比丘作是語者僧伽婆尸沙
若比丘以瞋恚故於異分事中取行非波羅夷比丘
無根波羅夷法謗欲令彼清淨行彼於異時若問若
不問知是異分事中取行是比丘言我瞋恚故作是語
作是語者僧伽婆尸沙

若比丘欲令和合僧方便受諫和合僧法諍持不捨彼
比丘應諫是比丘言大德莫壞和合僧莫方便壞和合
僧莫受壞僧法諍持不捨大德應與僧和合與僧和
合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安
樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此
事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘有餘伴黨若一若二若三乃至無數彼比丘語是
比丘言大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此
比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可彼比丘言
大德莫作是說言此比丘是法語比丘律語比丘此所
說我等喜樂此比丘所說我等忍可然此比丘非法語
比丘非律語比丘大德莫欲破壞和合僧汝等當樂
欲和合僧大德應與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳
合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不

14

欲和合僧大德應與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳
合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不
捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善不捨
者僧伽婆尸沙

若比丘依聚落若城邑住汙他家行惡行汙他家亦
見亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘當語是比丘言大德
汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞
大德莫汙他家行惡行今可遠此聚落去不須住此
是比丘語彼比丘言大德諸比丘有愛有恚有怖有癡
有如是同罪比丘有驅者有不驅者有諸比丘報言大德
莫作是語言僧有愛有恚有怖有癡有如是同罪
比丘有驅者有不驅者而諸比丘不愛不恚不怖不癡大
德汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦
聞是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應乃至三諫捨此
事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘惡性不受人語於戒法中諸比丘如法諫已可令不
受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我亦不向諸大
德說若好若惡諸大德且止莫諫我彼比丘諫是比丘言
大德莫自身不受諫語大德自身當受諫語大德如法
諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德如是佛弟子眾得
增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是如是諫時
堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者
善不捨者僧伽婆尸沙

15

堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者
善不捨者僧伽婆尸沙

諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯四乃至三諫
若比丘犯一一法和而覆藏應經無利婆沙行波利
婆沙竟增上與六夜摩那埵行摩那埵已餘有出罪法
應二十僧中出是比丘罪若少一人不滿二十衆出是比丘
罪是比丘罪不得除諸比丘亦可此是時
今問諸大德是中清淨不 三說
諸大德是中清淨默故是事如是持
諸大德 二不定法半月半月說戒經中來
若比丘共女人獨在屏處覆處處說無慚惡語有住信優婆塞稱於三法中一一法說若僧
伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於三法
中應一一治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住
信優婆塞稱所說應如法治是比丘是名不定法
若比丘共女人在露現處不可作媒處說無慚惡語有
住信優婆塞於三法中一一法說若僧伽婆尸沙若波
逸提是坐比丘自言我犯是事於三法中應一一法治
若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆塞所說應如
法治是比丘是名不定法
諸大德我已說二不定法今問諸大德是中清淨不 三說
諸大德是中清淨默故是事如是持
諸大德是世尊薄伽婆逸提法半月半月說戒經中來
[illegible]

諸大德是中清淨默默故是事如是持
諸大德我已說戒經中來
若比丘衣已竟迦絺那衣已出六留長衣經十日不得施
得畜若過十日尼薩耆波逸提
若比丘衣已竟迦絺那衣已出衣三衣中離一衣異
處宿除僧羯磨尼薩耆波逸提
若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比丘得非時衣欲須便
受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜經一
月為滿足故若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆波逸提
若比丘從非親里比丘尼取衣若漆若絮尼薩耆波逸提
若比丘從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼薩耆
波逸提餘時者若比丘奪衣失衣燒衣漂衣是謂餘時
若比丘失衣奪衣燒衣漂衣若非親里居士居士婦自
恣請多與衣是比丘當知足受衣若過者尼薩耆波
逸提
若比丘居士居士婦為比丘辦衣價買如是衣與某甲
比丘是比丘先不受自恣請到居士家作如是說善哉
居士為我買如是如是衣與我為好故若得衣者尼
薩耆波逸提
若比丘二居士居士婦與比丘辦衣價持如是衣價買如
是衣與某甲比丘是比丘先不受居士自恣請到二居
士家作如是言善哉居士辦如是如是衣價與我共
作一衣為好故若得衣者尼薩耆波逸提

士家作如是言善哉居士婦如是如是衣價與汝
作一衣為好故若得衣者居薩婆波逸提
若比丘若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使
為比丘送衣價持如是衣價與某甲比丘彼使人至
比丘所語比丘言大德今為汝故送是衣價受取是比丘
應語彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合
時淨當受彼使語比丘言大德有執事人不須衣比
丘應語言善哉若僧伽藍民若優婆塞此是比丘執事人常
為語比丘執事時彼使往至執事人所與衣價已還至比
丘所如是言大德所示某甲執事人我已與衣價大德知是往
彼當得衣須衣比丘當往執事人所若二反三反為作憶念
應語言我須衣若三反三反為作憶念若得衣者善若
不得衣四反五反在前默然立若四反五反六反在
前默然住得衣者善若不得衣過是求得衣者居薩
婆波逸提若不得衣從所得衣價處若自往若遣
使往語言汝先遣使持衣價與某甲比丘是比丘竟
不得衣後還取莫使失此是時下
若比丘雜野蠶綿作新卧具者居薩婆波逸提
若比丘以新純黑羊毛作新卧具者居薩婆波逸提
若比丘作新卧具應用二分純黑羊毛三分白四分若
比丘不用二分黑三分白四分若作新卧具者居薩婆波逸
提
若比丘作新卧具持至滿六年若減六年不捨故更作
新者除僧羯磨居薩婆波逸提

若比丘作新卧具持至滿六年若減六年不捨故更作
新者除僧羯磨居薩婆波逸提
若比丘作新坐具當取故者縱廣一搩手標著新者
上為壞色故若作新坐具不取故者縱廣一搩手標
新者上用壞色故居薩婆波逸提
若比丘道路行得羊毛若九人持得自持乃至三由
旬若九人持自持過三由旬者居薩婆波逸提
若比丘使非親里比丘尼浣染擣羊毛者居薩婆波逸提
若比丘自手捉錢若金銀若教人捉若真地受者居薩
婆波逸提
若比丘種種賣買者居薩婆波逸提
若比丘種種販賣者居薩婆波逸提
若比丘畜長鉢不淨施得齊十日過者居薩婆波逸提
若比丘畜鉢減五綴不徧更求新鉢為好故居薩婆波逸
提彼比丘應往僧中捨展轉取最下鉢與之令持
乃至破應持此是時
若比丘自乞縷紡使非親里織師織作衣者居薩婆
波逸提
若比丘居士居士婦使織師為比丘織作衣彼比丘先不
受自恣請便往織師所語言此衣為我作與我令好
織令廣大堅緻我當少多與價是比丘與衣價
乃至一食直若得衣者居薩婆波逸提
若比丘先與比丘衣後瞋恚故若自奪若教人奪取還

若比丘先無比丘衣後頓奪故若自奪若教人奪取還
我衣乘不與彼若比丘還衣彼取衣者尼薩耆波逸提
若比丘有病苦殘藥酥油生酥蜜石蜜衣過七日得服
若過七日服者尼薩耆波逸提
若比丘奪殘一月在留求而俗衣半月應用浴若比丘過
一月前求而俗衣過半月前用浴者尼薩耆波逸提
若比丘十日未滿諸比丘得急施衣比丘知是急施
衣當受受已至衣時應畜若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘夏三月竟後迦提一月滿在阿蘭若迴遠有疑怖
懼處住比丘在如是處住三衣中欲留一衣餘材舍內
諸比丘有因緣離衣宿乃至六夜若過者尼薩耆波逸提
若比丘知是僧物自求入己者尼薩耆波逸提
諸大德我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大德是中
清淨不 三說 諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是九十波逸提法半月半月說戒經中來
若比丘知而妄語者波逸提
若比丘種類毀呰語者波逸提
若比丘兩舌語者波逸提
若比丘與婦女同室宿者波逸提
若比丘與未受大戒人共宿過二宿至三宿者波逸提
若比丘與未受大戒人同誦者波逸提
若比丘知他比丘有無恩罪向未受大戒人說除僧羯磨 狀後授
若比丘向未受大戒人說過人法言我見是我知是實
者波逸提

若比丘向未受大戒人說過人法言我見是我知是實
者波逸提
若比丘與女人說法過五六語除有諸男子波逸提
若比丘自手掘地若教人掘者波逸提 十
若比丘壞鬼神村者波逸提
若比丘妄作異語惱他者波逸提
若比丘嫌罵之言者波逸提
若比丘取僧繩床木床若臥具乘褥露地敷若教人
敷捨去自舉不自舉不教人舉者波逸提
若比丘於僧房中敷僧臥具若自敷若教人敷若坐
若臥去時不自舉不教人舉者波逸提
若比丘知先比丘住處後來強於中間敷臥具止
宿念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣非
非餘非威儀者波逸提
若比丘瞋他比丘不喜僧房中若自牽出若教人牽出者波逸提
若比丘若僧房若重閣上扰柳繩床若木床若坐若臥若敷若教人者波逸提
若比丘知水有蟲若流若草若教人者波逸提
若比丘作大房舍戶扉窗牖及餘莊飾只指授瓦
甚齊二節若過者波逸提 廿
若比丘僧不差教誡比丘者波逸提
若比丘為僧差教授比丘尼乃至日暮者波逸提
若比丘語諸比丘作如是語比丘為飲食故教授比丘
尼者波逸提
若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波逸提

屋者波逸提

若比丘與非親里比丘尼除貿易波逸提

若比丘與非親里比丘尼作衣者波逸提

若比丘與非親里比丘尼在屏處坐者波逸提

若比丘與比丘共期同一道行乃至一村間除異時波逸提異時者與俗人行若經畏怖時是謂異時

若比丘與比丘尼共期同乘一船上水下水除直渡者波逸提

若比丘知比丘尼屋讚嘆教化因緣得食食除殷勤先齋請者波逸提

若比丘與婦女共期同一道行乃至一村間波逸提

若比丘施食家元病比丘應食者過受者波逸提

若比丘展轉食除餘時波逸提餘時者病時施衣時是謂餘時

若比丘別眾食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時道行時乘船時大眾集時沙門施食時 此是時

若比丘至白衣家請比丘與餅麨飯若比丘欲須者當取二三鉢受還至僧伽藍中應分與餘比丘食若比丘元病過二三鉢受持還僧伽藍中不分與餘比丘食者波逸提

若比丘是食責或時受請不作餘食法而食者波逸提

若比丘知他比丘是食已若受請不作餘食法殺動請與食長老尼是食以是因緣非餘欲使他犯者波逸提

若比丘非時受食食者波逸提

若比丘殘宿食而食者波逸提

112

食長老尼是食以是因緣非餘欲使他犯者波逸提

若比丘非時受食食者波逸提

若比丘殘宿食而食者波逸提

若比丘不受食噉口中除水及楊枝波逸提

若比丘得好美飲食乳酪魚及肉若比丘如此羞飲食元病自為已索者波逸提 罪

若比丘外道男外道女自手與食者波逸提

若比丘先受請已前食後食行詣餘家不囑受餘比丘除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時是謂餘時

若比丘在食家中有實在屏處坐者波逸提

若比丘食家中有實獨與女人露地坐者波逸提

若比丘獨與女人露地坐者波逸提

若比丘語餘比丘如是語大德共至聚落乞食我與汝一處語彼比丘竟不教與是比丘食語言汝去我與汝一處語言若語不樂我獨坐獨語樂以此因緣非餘方便遣去者波逸提

若比丘請四月與藥元病比丘應受若過受除常請更請分請盡形壽請波逸提

若比丘往觀軍陣除時因緣波逸提

若比丘有因緣聽至軍中二宿三宿過者波逸提

若比丘二宿三宿軍住或時觀軍陣鬬戰若觀遊軍象馬力勢者波逸提 乎

若比丘飲酒者波逸提

若比丘水中嬉戲者波逸提

若比丘以指相彈搔者波逸提

112

若比丘水中嬉戲者波逸提
若比丘以指相彈擲者波逸提
若比丘不受諫者波逸提
若比丘畏怖他比丘者波逸提
若比丘半月洗浴无病比丘應受不得過除餘時波逸提餘時者熱時病時作時風時雨時道行時山上時
若比丘无病自為炙身故在炎地然火者波逸提
時因緣波逸提
若比丘藏他比丘衣鉢乃至針筒若自藏教人藏乃至
藏戲者波逸提
若比丘與比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣不淨染
取著者波逸提
若比丘得新衣應三種壞色一色中隨意壞若青若
黑若木蘭若比丘不以三種壞色者青若黑若木
蘭著餘新衣者波逸提
若比丘故斷畜生命者波逸提
若比丘知水有虫飲用者波逸提
若比丘故惱他比丘令須臾間不樂者波逸提
若比丘知他比丘犯麁惡罪覆藏者波逸提
若比丘年滿十應受大戒若比丘知年不滿十与受大戒
此人不得戒彼比丘可呵責故波逸提
若比丘知諍事法如法滅悔已後更舉起者波逸提
若比丘知是賊伴結要共同道行乃至村間波逸提
若比丘作如是語我知佛所說法行姪欲障非障道法

若比丘知是賊伴結要共同道行乃至村間波逸提
若比丘作如是語我知佛所說法行姪欲障非障道法
彼比丘諫此比丘言大德莫作是語莫謗世尊謗世尊者
不善世尊不作是語世尊無數方便說化姪欲障是
障道法彼比丘諫此比丘時堅持不捨彼比丘乃至三諫
捨此事故若再三諫捨者善不捨者波逸提
若比丘知如是語人未作法如是邪見而未捨彼諸所
須共同羯磨乃當言語者波逸提
若比丘知沙彌作如是語我從佛聞法若行姪欲非障道
法彼比丘諫此沙彌如是言汝莫謗世尊謗世尊者
不善世尊不作是語沙彌世尊无數方便說姪欲障
障道法彼比丘諫此沙彌時堅持不捨彼比丘應乃至
再三諫令捨此事故乃至三諫而捨者善不捨者
彼比丘應語彼沙彌言汝自今已去不得言佛是我世
尊不得隨逐餘比丘如諸沙彌得與比丘三宿次今見
是事汝出去滅去不應住此若比丘知如是衆中故犯沙
彌而驅將言養共住者波逸提
若比丘餘比丘如法諫時作如是語我今不學此戒者
難問餘智慧持律比丘者波逸提若為知為學故應
難問若比丘說戒時作如是語大德何用說此雜碎戒
為說是戒時令人惱愧懊疑輕呵戒故波逸提
若比丘說戒時作如是語我今始知此法戒經所載半
月半月說戒經中來餘比丘知是比丘若二若三說戒

月半月說戒經中來僧比丘知是比丘若二若三說戒
中坐何況多彼比丘先知先犯若犯罪應如法治更問
先知罪語言長老汝先犯不是得汝說戒時不用心名
不一心面有聽法欲先知故波逸提
若比丘共同羯磨已後作如是語諸比丘隨親厚故
僧物與者波逸提
若比丘與僧斷事未竟不與欲而起去者波逸提
若比丘與欲已後悔者波逸提
若比丘共比丘鬪諍已聽此語向彼說者波逸提
若比丘聽瞋恚故不喜打比丘者波逸提
若比丘聽瞋恚不喜以手博比丘波逸提
若比丘聽瞋故以无根波羅夷法謗波逸提分
若比丘刹利水澆頭王種王未出未藏寶而入者單言
門閫者波逸提
若比丘著寶及寶莊飾具是自授若教人授除僧
伽藍中及寄宿家若暫寄波逸提
寄宿家若暫寄者以寶寄彼比丘屋如是言大姊是
是意若有主識者當即作如是言大姊具是自授教人授者作
食處若不應比丘者波逸提
若比丘作貝珠林木林之應高如來八指除入樹孔上截
竟量過者波逸提
若比丘作犍陀羅繩床木林大小蓐成者波逸提
若比丘作骨牙角針筒制已者波逸提
若比丘作尼師檀當應量作是中量者長佛二槃手

若比丘作骨牙角針筒制已者波逸提
若比丘作尼師檀當應量作是中量者長佛二槃手
廣一槃手半更增廣長各半槃手若過截竟波逸提
若比丘作覆瘡衣當應量作是中量者長佛四槃手
廣二槃手截竟過者波逸提
若比丘作雨浴衣當應量作是中量者長佛六槃手
廣二槃手半過者截竟波逸提
若比丘與如來等量作衣或過量作者波逸提是中如
來衣量者長佛十槃手廣六槃手是謂如來衣量
諸大德我說九十波逸提今問諸大德是中清淨不三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來
若比丘入村中從非飯里比丘尼若先病自手取食食者
是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應
為我今向大德悔過是法名悔過法
若比丘至阿蘭若家內食是中有比丘尼猶示與某甲食
與某甲餅比丘應語彼比丘尼如是言大姊是比丘
食竟若先一比丘語彼比丘尼如是言大姊且止須比丘
食竟者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法
所不應為我今向大德悔過是法名悔過法
若比丘先作學家學摩若比丘尼如是學家先不請病
自手受食食者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可
呵法所不應為我今向大德悔過是法名悔過法
若比丘在阿蘭若迴遠有怖怕畏若比丘尼如是可

阿法所不應是我中向大德悔過是法名悔過法
若比丘在阿蘭若迥遠有怖恐怖衆若比丘在如是阿
蘭若衆住先不語輒越若僧伽藍內乞病自手受食食者應向餘比丘悔過言大德我
犯可呵法所不應為我今向大德悔過是法名悔過法
諸大德我已說四波羅提提舍尼法今問諸大德是
中清淨不 三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持
當齊愁著僧應當學
不得反抄衣行入白衣舍應當學
不得反抄衣行入白衣舍應當學
不得覆頭入白衣舍應當學
不得覆頭入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍應當學
不得跳行入白衣舍坐應當學
不得白衣舍內蹲坐應當學
不得叉腰行入白衣舍應當學
不得叉腰行入白衣舍坐應當學
不得搖身行入白衣舍應當學
不得搖身行入白衣舍坐應當學

119

不得搖身行入白衣舍應當學
不得搖身行入白衣舍坐應當學
不得搖髀行入白衣舍應當學
不得搖髀行入白衣舍坐應當學
好覆身入白衣舍應當學
不得左右顧視行入白衣舍應當學
不得左右顧視行入白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍應當學
靜默入白衣舍坐應當學
不得戲笑行入白衣舍應當學
不得戲笑行入白衣舍坐應當學
用意受食應當學
平鉢受食應當學
平鉢受羹應當學
羹飯等食應當學
以次食應當學
不得挑鉢中而食應當學
若比丘見病不得為已索美飯應當學
不得以飯覆羹更望得應當學
不得視比坐鉢中食應當學
當繫鉢想食應當學
不得大搏飯食應當學
不得大張口待食應當學
不得含飯語應當學

119

不得大張口待食應當學
不得含飯語應當學
不得抛飯遠擲口中應當學
不得遺落飯食應當學四
不得頰食食應當學
不得嚼飯作聲食應當學
不得大嚼飯食應當學
不得吾哉食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不得行手捉飯器應當學
不得洗餅水棄白衣舍內應當學
不得生草菜上大小便涕唾除病應當學
不得淨水中大小便涕唾除病應當學 辛
不得立大小便除病應當學
不得乌反抄衣不恭敬人就法除病應當學
不得為衣纏頭者就法除病應當學
不得為覆頭者就法除病應當學
不得為裹頭者就法除病應當學
不得為又腰者就法除病應當學
不得為着草履者就法除病應當學
不得為着木屐者就法除病應當學
不得為負刺囊者就法除病應當學
不得在佛塔中出宿除為守護故應當學 壬

不得為負刺囊者就法除病應當學
不得在佛塔中出宿除為守護故應當學 辛
不得藏新物宜佛塔中除為堅牢應當學
不得着草履入佛塔中應當學
不得手捉草履入佛塔中應當學
不得着草履遶佛塔行應當學
不得着宿羅入佛塔中應當學
不得手捉宿羅入佛塔中應當學
不得塔下坐食留草及食汙地應當學
不得擔死屍從佛塔下過應當學
不得佛塔下埋死屍應當學 庚
不得佛塔下燒死屍應當學
不得向塔燒死屍應當學
不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
不得持死人衣及床從塔下過除洗浴香烏應當學
不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學
不得就佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔嚼楊枝應當學
不得佛塔四邊嚼楊枝應當學 癸
不得在佛塔下涕唾應當學
不得向佛塔涕唾應當學

不得在佛塔下住唾應當學
不得向佛塔弗唾應當學
不得佛塔四邊弗唾應當學
不得向佛塔師子應當學
不得安佛塔在下房已在上房住應當學
人坐已去不得為說法除病應當學
人眠已坐不得為說法除病應當學
人在座已在非座不得為說法除病應當學
人在座已在非座不得為說法除病應當學
人在高座已在下座不得為說法除病應當學
人在前行已在後行不得為說法除病應當學
人在高經行處已在下經行處不應為說法除病應當學
人在道已在非道不應為說法除病應當學
不得携手在道行應當學
不得上樹過人除病因緣應當學
不得絡囊盛鉢著衣頭著肩上而行應當學
人持杖不恭敬不應為說法除病應當學
人持劍不應為說法除病應當學
人持劍不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學
諸大德我已說衆學戒法今問諸大德是中
清淨不 三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持

清淨不
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是七滅諍法半月半月說戒經中來
若比丘有諍事起即應除滅
應與現前毗尼 當與現前毗尼
應與憶念毗尼 當與憶念毗尼
應與不癡毗尼 當與不癡毗尼
應與自言治 當與自言治
應與覓罪相 當與覓罪相
應與多人語 當與多人語
應與如草覆地 當與如草覆地
諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是
中清淨不 三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德我已說戒經序已說四波羅夷法已說二不定法已說
已說十三僧伽婆尸沙法已說二不定法已說
四波羅提提舍尼法已說九十波逸提法已說
滅諍法此是佛所說戒經半月半月戒經中
說若更有餘佛法是中皆共和合應當學
忍辱第一道 佛說涅槃最 出家惱他人 不名為沙門
此是毗婆尸如來所著等正覺說是戒經
譬如明眼人 能遠離諸惡
此是尸棄如來所著等正覺說是戒經

忍辱第一道 佛說无為最 出家惱他人 不名為沙門

此是毗婆尸如來无所著等正覺說是戒經

譬如明眼人 能避險惡道 世有聰明人 能遠離諸惡

此是尸棄如來无所著等正覺說是戒經

不謗亦不嫉 當奉行於戒 飲食知正足 常樂在空閑

心定樂精進 是名諸佛教

此是毗葉羅如來无所著等正覺說是戒經

譬如蜂採華 不壞色与香 但取其味去 比丘入聚然

不違戾他事 不觀作不作 但自觀身行 若正若不正

此是拘留孫如來无所著等正覺說是戒經

心莫作放逸 聖法當勤學 如是无憂悲 心定人得樂

此是拘那含牟尼如來无所著等正覺說是戒

經

一切惡莫作 當奉行諸善 自淨其志意 是則諸佛教

此是迦葉如來无所著等正覺說是戒經

善護於口言 自淨其志意 身莫作諸惡 此三業道淨

能得如是行 是大仙人道

此是釋迦牟尼如來無所著等正覺說是戒經

於十二年為无事僧說是戒經後是已後廣分別諸

比丘自為樂法樂沙門者有慚有愧樂學戒

者當於中學

明人能護戒 能行三種樂 名譽及利養 死得生天上

當觀如是處 有智慧護戒 戒淨有智慧 便得第一道

W→T1429 22/1023A 4

者當於中學

明人能護戒 能行三種樂 名譽及利養 死得生天上

當觀如是處 有智慧護戒 戒淨有智慧 便得第一道

如過去諸佛 及以未來者 現在諸世尊 能勝一切憂

皆共尊敬戒 此是諸佛法 若有自為身 欲求於佛道

當尊重正法 此是諸佛教 七佛為世尊 滅除諸結使

說是戒經 諸佛得解脫 已入於涅槃 諸戲永滅盡

尊行大仙說 聖賢獨覺戒 弟子之所行 入於滅涅槃

世尊涅槃時 聞知於大悲 集諸比丘眾 無如是戒

莫謂我涅槃 淨行者无樂 我今說戒經 令法住久住

我雖滅涅槃 當觀如世尊 此經久住世 佛法得燈滅

以身燈滅故 得入於涅槃 若不持此戒 如所應布薩

譬如日沒時 世界皆闇冥 當護持此戒 如牛愛尾

和合一處坐 如佛之所說 我已說戒經 衆僧布薩竟

我今說戒經 所說諸功德 施一切眾生 皆共成佛道

四分戒本一卷

出和元年歲在己酉龍集作噩 鍵海清

S→T235　8/749B16
W→　8/752C3

Chien 066

法不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得
須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无往來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我

故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我
得阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得
須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世
尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴
是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清
淨心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應无所住而生其心須菩提譬如有人身如
須彌山王於意云何是身為大不須菩提言
甚大世尊何以故佛說非身是名大身

須彌山王於意云何是身為大不須菩提言
甚大世尊何以故佛說非身是名大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙
須菩提我今實言告汝若善男子善女
以七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若是經典所在
之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千大

提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千大
千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世尊
不可以三十二相得見如來何以故如來說
三十二相即是非相是名三十二相
須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身
命布施若復有人於此經中乃至受持四句
偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲
泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典
我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相

後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是
經不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以
故須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為
利益一切衆生應如是布施如來說一切諸相

15

說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為
利益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生
須菩提如來是真語者實語者如語者不誑
語者不異語者須菩提如來所得法此法无
實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色
須菩提當來之世若善男子善女人能於此
經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人
悉見是人皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說
須菩提以要言之是經有不可思議不可稱
量无邊功德如來為發大乘者說為發最上
乘者說若有人能受持讀誦為人說如來悉

16

量无邊功德如来為發大乘者說為發最上
乘者說若有人能受持讀廣為人說如来
悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可
稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷
擔如来阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩
提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見
則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提
在在處處若有此經一切世間天人阿修羅
所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作
礼圍遶以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道
以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去无
量阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万
億那由他諸佛悉皆供養承事无空過者若
復有人於後末世能受持讀誦此經所得功
德於我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男
子善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實
滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實
无有法發阿耨多羅三藐三菩提心者
須菩提於意云何如来於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解
佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多
羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无
有法如来得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
若有法如来得阿耨多羅三藐三菩提者然
燈佛則不與我受記汝於来世當得作佛号釋
迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩
提是故然燈佛與我受記作是言汝於来世

迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩
提是故燃燈佛與我受記作是言汝於來世
當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸
法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三
菩提於是中无實无虛是故如來說一切法
皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切
法是故名一切法
須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來
說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无
衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何

如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何如恒
河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙
須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如
是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是
寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如
來說具足色身即非具足色身是名具足色

也世尊如来不應以具足色身見何以故如
来說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如来可以具足諸相見
不不也世尊如来不應以具足諸相見何以
故如来說諸相具足即非具足是名諸相具
足須菩提汝勿謂如来作是念我當有所說
法莫作是念何以故若人言如来有所說法
即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者
无法可說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法
平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
以无我无人无衆生无壽者修一切善法則
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法
者如来說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山王
如是等七寶聚有人持用布施若人以此般
若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千万億分乃

如是等七寶聚有人持用布施若人以此般
若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千万億分乃
至算數譬喻所能及
須菩提於意云何汝等勿謂如来作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如来度者若有衆生如来度者如来則
有我人衆生壽者須菩提如来說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如来說則非凡夫
須菩提於意云何可以世二相觀如来不須菩
提言如是如是以世二相觀如来佛言須菩
提若以世二相觀如来者轉輪聖王則是如
来須菩提白佛言世尊如我解佛所說義
不應以世二相觀如来尒時世尊而說偈言
若以色見我以音聲求我　是人行耶道　不能見如来
須菩提汝若作是念如来不以具足相故得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
来不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩　提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨

來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故
說不受福德
須菩提若有人言如來若來若去若坐若卧
是人不解我所說義何以故如來者无所從
來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合相
是名一合相須菩提一合相者則是不可說

有者則是一合相如來說一合相則非一合相
是名一合相須菩提一合相者則是不可說
但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如來
所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者
見即非我見人見衆生見壽者見是名我
見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅
三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見
如是信解不生法相須菩提所言法相者如
來說即非法相是名法相須菩提若有人
以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至
四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云
何為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優
婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛所
說皆大歡喜信受奉持

金剛般若波羅蜜經

其心安如海　我聞是經已　佛說過去世　无量滅度佛
安住方便中　亦皆說是法　現在未來佛　其數无量萬
亦以諸方便　演說如是法　如今者世尊　從王及出家
得道轉法輪　亦以方便說　世尊出家已　故白无此事
以是我之知　非是處作佛　我隨順佛故　諸天龍所為
聞佛柔軟音　深遠微妙法　演暢清淨法　我心大歡喜
疑悔永已盡　安住實智中　我定當作佛　為天人所敬
轉无上法輪　教化諸菩薩

今時佛告舍利弗　吾今於天人沙門婆羅門
等大衆中說　我昔曾於二万億佛所為无上
道故常教化汝　汝長夜隨我受學我以方
便引導汝故生我法中　舍利弗　我昔教汝志
願佛道汝今悉忘而便自謂已得滅度我今
還欲令汝憶念本願所行道故為諸聲聞說
是大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念

舍利弗汝於未來世過无量无邊不可思議
劫供養若干千万億佛奉持正法具足菩薩
所行之道當得作佛号曰華光如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊國名離垢其土平正清淨嚴

S-T262 9/11A22

斯六五二八號　妙法蓮華經卷第二

所行之道當得作佛号曰華光如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊國名離垢其土平正清淨嚴
飾安隱豐樂天人熾盛琉璃為地有八交道
黃金為繩以界其側其傍各有七寶行樹常
有華菓華光如來亦以三乘教化衆生舍利
弗彼佛出時雖非惡世以本願故說三乘法
其劫名大寶莊嚴何故名曰大寶莊嚴其國
中以菩薩為大寶故彼諸菩薩无量无邊不
可思議算數譬喻所不能及非佛智力无能知
者若欲行時寶華承足此諸菩薩非初發意
皆久殖德本於无量百千万億佛所淨修
梵行恒為諸佛之所稱歎常備佛慈具大神
通善知一切諸法之門質直无偽志念堅固
如是菩薩充滿其國舍利弗華光佛壽十二
小劫除為王子未作佛時其國人民壽八小
劫華光如來過十二小劫授堅滿菩薩阿耨
多羅三藐三菩提記告諸比丘是堅滿菩薩
次當作佛号曰華足安行多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀其佛國土亦復如是舍利弗
是華光佛滅度之後正法住世三十二小劫
像法住世亦三十二小劫今時世尊欲重宣

像法住世亦三十二小劫尒時世尊欲重宣

此義而說偈言

舍利弗來世　成佛普智尊　号名曰華光　當度无量衆
供養无數佛　具足菩薩行　十力等功德　滿於无量道
過无量劫已　乃於大寶處　當成無上道　清淨无穢濁
以琉璃為地　金繩界其道　七寶華樹嚴　常有華果實
彼國諸菩薩　心念等佛道　神通波羅蜜　皆已悉具足
於无數佛所　菩薩淨梵行　如是諸大士　華光佛所化
佛為王子時　棄國捨世榮　於最後身中　出家成佛道
華光佛住世　壽十二小劫　其佛人民衆　壽命八小劫
佛滅度之後　正法住於世　三十二小劫　廣度諸衆生
正法滅盡已　像法三十二　舍利廣流布　天人普供養
華光佛所為　菩薩諸大士　其時諸菩薩　堅固不退轉
彼佛正法滅　菩薩諸大士　當得成佛道　其國諸菩薩
命時四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍
夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽等大衆見舍利弗於佛前受阿耨多羅
三藐三菩提記心大歡喜踊躍无量各各脫
身所著上衣以供養佛佛轉徒檀國梵天王等
與无數天子亦以天妙衣天雪陀羅華奉訶
雪陀羅華等供養於佛所散天衣住虛空中
而自迴轉諸天伎樂百千万種於虛空中一

雪陀羅華等供養於佛所散天衣住虛空中
而自迴轉諸天伎樂百千万種於虛空中一
時俱作而衆天華而作是言佛昔於波羅奈
初轉法輪今乃復轉无上最大法輪命時諸
天子欲重宣此義而說偈言
昔於波羅奈　轉四諦法輪　分別說諸法　五衆之生滅
今復轉最妙无上大法輪　是法甚深奥　少有能信者
我等從昔來　數聞世尊說　未曾聞如是　深妙之上法
世尊說是法　我等皆隨喜　大智舍利弗　今得受尊記
我等亦如是　必當得作佛　於一切世間　最尊无有上
佛道叵思議　方便隨宜說　我所有福業　今世若過世
及見佛功德　盡迴向佛道
命時舍利弗白佛言世尊我今无復疑悔親
於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸
千二百心自在者昔住學地佛常教化言我
法能離生老病死究竟涅槃是學无學人亦
各自以離我見及有无見等謂得涅槃而今
於世尊前聞所未聞皆墮疑惑善哉世尊願
為四衆說其因緣令離疑悔命時佛告舍利
弗我先不言諸佛世尊以種種因緣譬喻言
辭方便說法皆為阿耨多羅三藐三菩提耶
是諸所說皆為化菩薩故然舍利弗今當復

是諸所說皆為化菩薩故然舍利弗今當須
以譬喻更明此義諸有智者以譬喻得解舍
利弗若國邑聚落有大長者其年衰邁財富
无量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有一
門多諸人衆一百二百乃至五百人止住其
中堂閣朽故墻壁頹落柱根摧敗梁棟傾危
同時俱時猝然火起焚燒舍宅長者諸子若
十二十或至三十在此宅中長者見是大火
從四面起即大驚怖而作是念我雖能於此
所燒之門安隱得出而諸子等於火宅內樂
著嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛
切己心不厭患无求出意舍利弗是長者作
是思惟我身手有力當以衣裓若以机案從
舍出之須更思惟是舍但有一門而須狹小
諸子幼稚未有所識愛著戲處或恐墮落為
火所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時
疾出无令為火之所燒等作是念已如所思惟
具告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻而
諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了
无出心亦復不知何者是火何者為舍云何
為失但東西走戲視父而已舍時長者即作

*

是念此舍已為大火所燒我及諸子若不時
出必為所焚我今當設方便令諸子等得免
斯害父知諸子先心各有所好種種珍玩奇
異之物情必樂著而告之言汝等所可玩好
希有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊
車鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此
火宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝今時諸
子聞父所說珍玩之物適其願故心各勇銳
互相推排覓共馳走爭出火宅是時長者見
諸子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐
无復障礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各
白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車
願時賜與舍利弗今時長者各賜諸子等一
大車其車高廣衆寶莊校周帀欄楯四面懸
鈴又於其上張設幰蓋亦以珍奇雜寶而嚴
飾之寶繩交絡垂諸華瓔重敷鈍綖安置其
枕駕以白牛膚色充潔形體姝好有大筋力
行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所
以者何是大長者財富无量種種諸藏悉皆
充溢而作是念我財物无極不應以下劣小

行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所
以者何是大長者財富无量種種諸藏悉皆
充溢而作是念我財物无極不應以下劣小
車與諸子等今此幼童皆是吾子愛无偏黨
我有如是七寶大車其數无量應當等心各
各與之不宜差別所以者何以我此物周給
一國猶尚不匱何況諸子是時諸子各乘大
車得未曾有非本所望舍利弗於汝意云何
是長者等與諸子珍寶大車寧有虛妄不舍
利弗言不也世尊是長者但令諸子得免火
難全其軀命非為虛妄何以故若全身命便
為已得玩好之具況復方便於彼火宅而拔
濟之世尊若是長者乃至不與眾小一車猶
不虛妄何以故是長者先作是意我以方便
令子得出以是因緣无虛妄也何況長者自
知財富无量欲饒益諸子等與大車佛皆令
利弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復
如是則為一切世間之父於諸怖畏衰惱憂
患无明暗蔽永盡无餘而悉成就无量知見
力无所畏大神力及智慧力具足方便智

17

慧波羅蜜大慈大悲常无懈怠恒求善事利
益一切而生三界朽故火宅為度眾生者
病死憂悲苦惱愚癡暗蔽三毒之火教化令
得阿耨多羅三藐三菩提見諸眾生為生老
病死憂悲苦惱之所燒煮以五欲財利故
受種種苦又以貪著追求故現受眾苦後受
地獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧
窮困苦愛別離苦怨憎會苦如是等種種諸
苦眾生沈溺其中歡喜遊戲不覺不知不驚
不怖亦不生厭不求解脫於此三界火宅東
西馳走雖遭大苦不以為患舍利弗佛見此
已便作是念我為眾生之父應拔其苦難與
无量无邊佛智慧樂令其遊戲舍利弗如來
復作是念若我但以神力及智慧力捨於方
便為諸眾生讚如來知見力无所畏者眾生
不能以是得度所以者何是諸眾生未免生
老病死憂悲苦惱而為三界火宅所燒何由
能解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復手
有力而不用之但以慈慈方便免濟諸子火
宅之難然後各與珍寶大車如來亦復如是
雖有力无所畏而不用之但以智慧方便於

18

有力而不用之但以慈愍方便免濟諸子火
宅之難然後各與珍寶大車如來亦復如是
唯有力无所畏而不用之但以智慧方便於
三界火宅拯濟衆生為說三乘聲聞辟支佛
佛無而作是言汝等莫得樂住三界火宅勿
貪麁弊色聲香味觸也若貪著生愛則為所
燒汝等速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛無
我今為汝保任此事終不虛也汝等但當勤
修精進如來以是方便誘進衆生復作是言
汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在无
繫无所依求乘是三乘以无漏根力覺道禪
定解脫三昧等而自娛樂便得无量安隱快
樂舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊聞
法信受慇懃精進欲速出三界自求涅槃是
名聲聞乘如彼諸子為求羊車出於火宅若
有衆生從佛世尊聞法信受慇懃精進求自
然慧樂獨善寂深知諸法因緣是名辟支佛
乘如彼諸子為求鹿車出於火宅若有衆生從
佛世尊聞法信受勤修精進求一切智佛
智自然智无師智如來知見力无所畏慈念
安樂无量衆生利益天人度脫一切是名大
乘菩薩求此乘故名為摩訶薩如彼諸子為

安樂无量衆生利益天人度脫一切是名大
乘菩薩求此乘故名為摩訶薩如彼諸子為
求羊車出於火宅舍利弗如彼長者見諸子
等安隱得出火宅到无畏處自惟財富无量
等以大車而賜諸子如來亦復如是為一切
衆生之父若見无量億千衆生以佛教門出
三界皆怖畏險道得涅槃樂如來今時便作
是念我有无量无邊智慧力无畏等諸佛法
藏是諸衆生皆是我子等與大乘不令有人
獨得滅度皆以如來滅度而滅度之是諸衆
生脫三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之
具皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一
之樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子
然後但與大車寶物莊嚴安隱第一無彼長
者无虛妄之咎如來亦復如是无有虛妄初
說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之
何以故如來有无量智慧力无所畏諸法之
藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受舍
利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一切
乘分別說三佛欲重宣此義而說偈言
譬如長者 有一大宅 其宅久故 而復頓弊
堂舍高危 柱根摧朽 梁棟傾斜 基陛頹毀

辟如長者 有一大宅 其宅久故 而復頓弊
堂舍高危 柱根椎朽 梁棟傾斜 基陛頹毀
墻壁圮坼 垣塗獺落 覆苫亂墜 椽梠差脫
周障屈曲 雜穢充遍 有五百人 止住其中
鵰梟鵰鷲 烏鵲鳩鴿 蚖蛇蝮蝎 蜈蚣蚰蜒
守宮百足 狐狸鼠狼 諸惡蟲輩 交横馳走
屎尿臭穢 不淨流溢 蠅蜹諸蟲 而集其上
孤狼野干 咀嚼踐蹈 齧噬死屍 骨肉狼藉
由是群狗 飢羸憋悸 處處求食
鬪諍嚩掣 吒吠聲吠 其舍怨怖 變狀如是
蠱毒之屬 諸惡禽獸 孚乳產生 各自藏護
夜叉惡鬼 食噉人肉
夜叉鬼 諸惡鳥獸 飢急四面 窺看窓牖
如是諸難 怨長元量 是朽故宅 屬于一人

夜叉鬼 諸惡鳥獸 飢急四面 窺看窓牖
如是諸難 怨長元量 是朽故宅 屬于一人
其人近出 未久之間 於後舍宅 猝然火起
四面一時 其焰俱熾 棟梁椽柱 爆聲震裂
摧折墮落 墻壁崩倒 諸鬼神等 抱聲大叫
鵰鷲諸鳥 鳩槃茶等 周悸怖怖 不能自出
惡獸毒蟲 藏竄孔穴 唯舍鬼 住其中
薄福德故 爲火所逼 共相殘害 飲血噉肉
野干之屬 並已前死 諸大惡獸 競來食噉
臭烟燒炙 四面充塞 蜈蚣蚰蜒 毒蛇之類
爲火所燒 爭走出穴 鳩槃茶鬼 隨取而食
又諸餓鬼 頭上火燃 飢渴熱惱 周悸閃走
其宅如是 甚可怖畏 毒害火災 衆難等一
是時宅主 在門外立 聞有人言 汝諸子等
先回遊戲 來入此宅 稚小无知 歡娛樂著
長者聞已 驚入火宅 方宜救濟 令无燒害
告喻諸子 說衆患難 惡鬼毒蟲 災火募起
衆苦次第 相續不絕 毒蛇虵蝮 及諸夜叉
鳩槃茶鬼 野干狐狗 鵰鷲鶖鳥 百足之屬
飢渴惱急 甚可怖畏 此苦難處 況復大火
諸子无知 雖聞父誨 猶故樂著 嬉戲不已
是時長者而作是念 諸子如此 皇我悉惱

衆普次第相續不絕 喜蚍蜉頻及諸夜叉
鳩槃荼鬼 野干狐狗 鵰鷲鶖鳥 百足之屬
飢渴惱急 甚可怖畏 此皆舞來 況復大火
諸子无知 雖聞父誡 猶故樂著 嬉戲不已
是時長者而作是念 諸子如此 益我悪惱
今此舍宅无一可樂 而諸子等 耽惱嬉戲
不受我教 將為大害 即便思惟 設諸方便
告諸子等 我有種種 珍玩之具 好寶好車
羊車鹿車 大牛之車 今在門外 汝等出來
吾為汝等 造作此車 隨意所乘 可以遊戲
諸子聞說 如此諸車 即時奔競 馳走而出
到於空地 離諸苦難 長者見子 得出火宅
住於四衢 坐師子座 而自慶言 我今快樂
此諸子等 生育甚難 愚小无知 而入險宅
多諸毒虫 魑魅可畏 大火猛焰 四面俱起
而此諸子 貪樂嬉戲 我已救之 令得脫難
是故諸人 我今快樂 今時諸子 知父安坐
皆詣父所 而白父言 願賜我等 三種寶車
如前所許 諸子出來 當以三車 隨汝所欲
今正是時 唯垂給與 長者大富 庫藏衆多
金銀琉璃 車渠馬瑙 以衆寶物 造諸大車
珍校嚴飾 周帀欄楯 四面懸鈴 金繩交絡
真珠瓔珞 張施其上 金華瓔蓋 雜廣覆上
衆綵雜飾 周帀圍繞 柔軟瑞纖 以為茵蓐
上妙細氎 價直千億 鮮白淨潔 以覆其上
有大白牛 肥壯多力 形體姝好 以駕寶車
多諸僑從 而侍衛之 以是妙車 等賜諸子
諸子是時 歡喜踊躍 乘是寶車 遊於四方
嬉戲快樂 自在无礙 告舍利弗 我亦如是
衆聖中尊 世間之父 一切衆生 皆是吾子
深著世樂 无有悪心 三界无安 猶如火宅
衆苦充滿 甚可怖畏 常有生老 病死憂悪
如是等火 熾然不息 如來已離 三界火宅
寂然閑居 安處林野 今此三界 皆是我有
其中衆生 悪是吾子 而今此處 多諸悪難
唯我一人 能為救護 雖復教詔 而不信受
於諸欲染 貪著深故 以是方便 為說三乘
令諸衆生 知三界苦 開示演說 出世間道
是諸子等 若心決定 具足三明 及六神通
有得緣覺 不退菩薩 汝舍利弗 我為衆生
以此譬喻 說一佛乘 汝等若能 信受是語

是諸子等 若心決定 具足三明 及六神通
有得緣覺 不退菩薩 汝舍利弗 我為衆生
以此辟喻 說一佛乘 汝等若能 信受是語
一切皆當 得成佛道 是乘微妙 清淨第一
於諸世間 為无有上 佛所悅可 一切衆生
所應稱讚 供養礼拜 无量億千 諸力解脫
禪定智慧 及佛餘法 得如是乘 令諸子等
日夜劫數 常得遊戲 與諸菩薩 及聲聞衆
乘此寶乘 直至道場 以是因緣 十方諸求
更无餘乘 除佛方便 告舍利弗 汝諸人等
皆是吾子 我則是父 汝等累劫 衆苦所燒
我皆濟拔 令出三界 我雖先說 汝等滅度
但盡生死 而實不滅 今所應作 唯佛智慧
若有菩薩 於是衆中 能一心聽 諸佛實法
諸佛世尊 雖以方便 所化衆生 皆是菩薩
若人小智 深著愛欲 為此等故 說於苦諦
衆生心喜 得未曾有 佛說苦諦 真實无異
若有衆生 不知苦本 深著苦因 不能暫捨
為是等故 方便說道 諸苦所因 貪欲為本
若滅貪欲 无所依止 滅盡諸苦 名第三諦
為滅諦故 備行於道 離諸苦縛 名得解脫
是人於何 而得解脫 但離虛妄 名為解脫

116

若滅貪欲 无所依止 滅盡諸苦 名第三諦
為滅諦故 備行於道 離諸苦縛 名得解脫
是人於何 而得解脫 但離虛妄 名為解脫
其實未得 一切解脫 佛說是人 未實滅度
斯人未得 无上道故 我意不欲 令至滅度
我為法王 於法自在 安隱衆生 故現於世
汝舍利弗 我此法印 為欲利益 世間故說
在所遊方 勿妄宣傳 若有聞者 隨喜頂受
當知是人 阿鞞跋致 若有信受 此經法者
是人已曾 見過去佛 恭敬供養 亦聞是法
若人有能 信汝所說 則為見我 亦見於汝
及比丘僧 并諸菩薩 斯法華經 為深智說
淺識聞之 迷惑不解 一切聲聞 及辟支佛
於此經中 力所不及 汝舍利弗 雖於此經
以信得入 況餘聲聞 其餘聲聞 信佛語故
隨順此經 非己智分 又舍利弗 惰慢懈怠
計我見者 莫說此經 凡夫淺識 深著五欲
聞不能解 亦勿為說 若人不信 毀謗此經
則斷一切 世間佛種 或復嚬蹙 而懷疑惑
汝當聽說 此人罪報 若佛在世 若滅度後
其有誹謗 如斯經典 見有讀誦 書持經者
輕賤憎嫉 而懷結恨 此人罪報 汝今復聽
其人命終 入阿鼻獄 具足一劫 劫盡更生

116

其有誹謗 如斯經典 見有讀誦 書持經者
輕賤憎嫉 而懷結恨 此人罪報 汝今復聽
其人命終 入阿鼻獄 具足一劫 劫盡更生
如是展轉 至无數劫 從地獄出 當墮畜生
若狗野干 其形頓瘦 癩病 人所觸燒
又復為人 之所惡賤 常困飢渴 骨肉枯竭
生受楚毒 死被瓦石 斬伐截故 受斯罪報
若作駱駝 或生驢中 身常負重 加諸杖捶
但念水草 餘无所知 誹謗斯經故 獲罪如是
有作野干 來入聚落 身體疥癩 又无一目
為諸童子 之所打擲 受諸苦痛 或時致死
於此死已 更受蟒身 其形長大 五百由旬
聾盲 无足 宛轉腹行 為諸小虫 之所噉食
晝夜受苦 无有休息 誹謗斯經故 獲罪如是
若得為人 諸根暗鈍 壅陋 臭穢 背傴
有所言說 人不信受 口氣常臭 鬼魅所著
貧窮下賤 為人所使 多病痟瘦 无所依怙
雖親附人 人不在意 若有所得 尋復悉失
若備醫道 順方治病 更增他疾 或復死
若自有病 无人救療 設服良藥 而復增劇
若他反逆 抄劫竊盜 如是等罪 横罪其殃
如斯罪人 永不見佛 衆聖之王 說法教化
如斯罪人 常生難處 狂聾心亂 永不聞法

若他反逆 抄劫竊盜 如是等罪 横罪其殃
如斯罪人 永不見佛 衆聖之王 說法教化
如斯罪人 常生難處 狂聾心亂 永不聞法
於无數劫 如恒河沙 生聾瞽瘂 諸根不具
常處地獄 如遊園觀 在餘惡道 如己舍宅
駝驢豬狗 是其行處 誹謗斯經故 獲罪如是
若得為人 聾盲瘖瘂 貧窮諸衰 以自莊嚴
水腫乾消 疥癩癰疽 如是等病 以為衣服
身常臭穢 垢穢不淨 深著我見 增益憍恣
婬欲熾盛 不擇禽獸 誹謗斯經故 獲罪如是
告舍利弗 誹謗斯經者 若說其罪 窮劫不盡
以是因緣 我故語汝 无智人中 莫說此經
若有利根 智慧明了 多聞強識 求佛道者
如是之人 乃可為說 若人曾見 億百千佛
殖諸善本 深心堅固 如是之人 乃可為說
若人精進 常備慈心 不惜身命 乃可為說
若人恭敬 无有異心 離諸凡愚 獨處山澤
如是之人 乃可為說 又舍利弗 若見有人
捨惡知識 親近善友 如是之人 乃可為說
若見佛子 持戒清潔 如淨明珠 求大乘經
如是之人 乃可為說 若人无瞋 質直柔軟
常愍一切 恭敬諸佛 如是之人 乃可為說

如是之人乃可為說　若人无瞋　質直柔軟
常愍一切　恭敬諸佛　如是之人乃可為說
復有佛子於大衆中以清淨心　種種因緣
譬喻言辭　說法无礙　如是之人乃可為說
若有比丘　為一切智　四方求法　合掌頂受
但樂受持大乘經典　乃至不受餘經一偈
如是之人乃可為說　如人至心　求佛舍利
如是求經　得已頂受　其人不復　志求餘經
亦未曾念　外道典籍　如是之人　乃可為說
告舍利弗　我說是相　求佛道者　窮劫不盡
如是菩薩人　則能信解　法當為說　妙法華經
妙法蓮華經信解品第四
今時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉摩
訶目揵連從佛所聞未曾有法世尊授舍利
弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜
踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地
一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我
等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃无所
堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊
往昔說法既久我時在座身體疲懈但念空
无相无作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成

119

往昔說法既久我時在座身體疲懈但念空
无相无作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成
就衆生心不樂所以者何世尊今我等出
於三界得涅槃證又今我等年已朽邁於佛
教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念
好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多
羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂
於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善
利无量珠寶不求自得世尊我等今者樂說
譬喻以明斯義譬若有人年既幼稚捨父逃
逝久住他國或十二十至五十歲年既長大加
復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇
向本國其父先來求子不得中止一城其家
大富財寶无量金銀珠璫硨磲瑪瑙頗梨珠
等其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕人民
象馬車乘牛羊无數出入息利乃遍他國商
估賈客亦甚衆多時貧窮子遊諸聚落經歷
國邑遂到其父所止之城父每念子與子離別
五十餘年而未曾向人說如此事但自思惟
心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珠寶
倉庫盈溢无有子息一旦終沒財物散失无
所委付是以憐愍無量其子復作是念我若
得子委付財物坦然快樂无復憂事等今

120

所委付是以憍勤無懺其子須作是念我者
得子委付財物坦然快樂无復憂慮世等命
時窮子備質展轉遇到父舍住立門側遥見
其父踞師子床寶几承足諸婆羅門刹利居
士皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千万莊嚴
其身吏民僮僕手執白拂侍立左右寶帳垂
帳垂諸華播香水灑地散衆名華羅列寶物
出內取與有如是等種種嚴飾威德特尊窮
子見父有大力勢即懷怨怖恐怖極來至此窮作
是念此或是王或是王等非我備力得物之
處不如往至貧里肆力有地衣食易得若久
住此或見逼迫強使我作作是念已疾走而
去時富長者於師子座見子便識心大歡喜
即作是念我財物庫藏今有所付我常思念
此子无由見之而忽自來甚適我願我雖年
朽猶故貪惜即遣傍人急追將還命時使者
奔走往捉窮子驚愕稱怨大喚我不相犯何
為見捉使者執之逾急強牽將還于時窮子
自念无罪而被囚執此必定死轉更憧怖悶
絕躃地父遥見之而語使言不須此人勿強
將來以冷水灑面令得醒悟莫須與語所以者
何父知其子志意下劣自知豪貴為子所難

將來以冷水灑面令得醒悟莫須與語所以者
何父知其子志意下劣自知豪貴為子所難
審知是子而以方便不語他人云是我子使者
語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得
未曾有從地而起往至貧里以求衣食命時
長者將誘引其子而設方便密遣二人形
色憔悴无威德者汝可詣彼徐語窮子此有
作處倍與汝直窮子若許將來使作若言欲
何所作便可語之雇汝除糞我等二人亦共
汝作時二使人即求窮子既已得之具陳上
事命時窮子先取其價尋與除糞其父見子
愍而怪之又以他日於窓牖中遥見子身羸
瘦憔悴糞土塵垢汙穢不淨即脫瓔珞細軟
上服嚴飾之具更著麤弊垢膩之衣塵土全
身右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人
汝等勤作勿得懈息以方便故得近其子復
須臾言唯男子汝常此作勿須餘去當加汝
價諸有所須瓮器米麵鹽醋之屬莫自疑難
亦有羔犢使人須者相給好自安意我如汝
父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯
汝常作時无有欺怠瞋恨怨言都不見汝有
此諸惡如餘作人自今已後如所生子即時

汝常作時无有懈怠瞋恨怨言都不見汝有
此諸惡如餘作人自今已後如所生子即時
長者更與作字名之為兒今時窮子聞此
遇猶故自謂客作賤人由是之故於二十年
中常令除糞過是已後心相親信入出无難
然其所止猶在本處世尊今時長者有疾自
知將死不久語窮子言我今多有金銀珍寶
倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我
心如是當體此意所以者何今我與汝便為
不異宜加用心无令漏失今時窮子即受教
勑領知衆物金銀珍寶及諸庫藏而无悕取
一飡之意然其所止故在本處下劣之心亦
未能捨復經少時父知子意漸已通泰成就
大志自鄙先心臨欲終時而命其子并會親族
國王大臣剎利居士皆悉已集即自宣言
諸君當知此是我子我之所生於某城中捨
吾逃走路經辛苦五十餘年其本字某我名
某甲昔在本城懷憂推覓忽於此間遇會得
之此實我子我實其父今我所有一切財物
皆是子有先所出內是子所知世事是時窮
子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念

子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念
我本无心有所悕求今此寶藏自然而至世
尊大富長者則是如來我等皆似佛子如來
常說我等為子世尊我等以三苦故於生死
中受諸熱惱迷惑无知樂著小法今日世尊令
我等思惟除諸法戲論之真我等於中
勤加精進得至涅槃一日之價既得此已心
大歡喜自以為足便自謂言於佛法中勤精進
故所得如多然世尊先知我等心著劣樂
於小法便見縱捨不為分別決等當有如來
知見寶藏之分世尊以方便力說如來智慧
我等從佛得聞無一日之價以為大得於此
大乘无有志求我等又因如來智慧為諸菩
薩開示演說而自於此无有志願所以者何
佛知我等心樂小法以方便力隨我等說而
我等不知真是佛子今我等方知世尊於佛智
慧无所悋惜所以者何我等昔來真是佛
子而但樂小法若我等有樂大之心佛則為
我說大乘法於此經中唯說一乘而昔於菩
薩前毀呰聲聞樂小法者然佛實以大乘教化
是故我等說本无心有所悕求今法王大寶

薩前聲聞樂小法者然佛實以大乘教化
是故我等說本无心有所怖求今法王大寶
自然而至如佛子所應得者皆已得之命時序
訶迦葉欲重宣此義而說偈言

我等今日聞佛音教 歡喜踊躍 得未曾有
佛說聲聞當得作佛 无上寶聚 不求自得
譬如童子 幼稚无識 捨父逃逝 遠到他土
周流諸國 五十餘年 其父憂念 四方推求
求之既疲 頓止一城 造立舍宅 五欲自娛
其家巨富 多諸金銀 車渠馬瑙 真珠琉璃
象馬牛羊 輦輿車乘 四衆僮僕 人民衆多
出入息利 乃遍他國 商估賈人 无處不有
千万億衆 圍繞恭敬 常為王者之所憂念
群臣豪族 皆共宗重 以諸緣故 往來者衆
豪富如是 有大力勢 而年朽邁 益憂念子
夙夜惟念 死時將至 癡子捨我 五十餘年
庫藏諸物 當如之何 念時窮子 求索衣食
從邑至邑 從國至國 或有所得 或无所得
飢餓羸瘦 體生瘡癬 漸次經歷 到父住城
傭賃展轉 遂至父舍 念時長者 於其門內
施大寶帳 處師子座 眷屬圍繞 諸人侍衛
或有計算 金銀寶物 出內財產 強記素疏

施大寶帳 處師子座 眷屬圍繞 諸人侍衛
或有計算 金銀寶物 出內財產 強記素疏
窮子見父 豪貴尊嚴 謂是國王 若是王等
驚怖自怪 何故至此 覆自念言 我若久住
或見逼迫 強驅使作 恐惟是已 馳走而去
借問貧里 欲往傭作 長者是時 在師子座
遥見其子 羸而識之 即勅使者 追捉將來
窮子驚愕 造用辭地 是人執我 必當見殺
何用衣食 使我至此 長者知子 愚癡狹劣
不信我言 不信是父 即以方便 更遣餘人
眇目麤陋 无威德者 汝可語之 言當相雇
除諸糞穢 倍與汝價 窮子聞之 歡喜隨來
為除糞穢 淨諸房舍 長者於牖 常見其子
念子愚劣 樂為鄙事 於是長者 著弊垢衣
執除糞器 往到子所 方便附近 語令勤作
既益汝價 并塗足油 飲食充足 薦席厚暖
如是苦言 汝當勤作 又以軟語 若如我子
長者有智 漸令入出 經二十年 執作家事
示其金銀 真珠頗梨 諸物出入 皆使令知
猶宿門外 止草庵中 自念貧事 我无此物
父知子心 漸已曠大 欲與財物 即聚親族
國王大臣 剎利居士 於此大衆 說是我子

猶露門外 止宿草卷 自念貧事 我无此物
父知子心 漸已曠大 欲與財物 即聚親族
國王大臣 刹利居士 於此大衆 說是我子
捨我他行 經五十歲 自見子來 已二十年
昔於某城 而失是子 周行求索 遂來至此
見我所有 舍宅人民 悉以付之 恣其所用
子念昔貧 志意下劣 今於父所 大獲珍寶
并及舍宅 一切財物 甚大歡喜 得未曾有
佛亦如是 知我樂小 未曾說言 汝等作佛
而說我等 得諸无漏 成就小乘 弟聞弟子
佛勅我等 說家上道 循習此者 當得成佛
我等佛教 為大菩薩 以諸因緣 種種譬喻
若干言辭 說无上道 諸佛子等 從我聞法
日夜思惟 精勤備習 是時諸佛 即授其記
汝於來世 當得作佛 一如諸佛 秘藏之法
但為菩薩 演其實事 而不為我 說斯真要
如彼窮子 得近其父 雖知諸物 心不怖取
我等雖說 佛法實藏 自无志願 亦復如是
我等內滅 自謂為足 唯了此事 更无餘事
我等若聞 淨佛國土 教化衆生 都无欲樂
所以者何 一切諸法 皆悉空寂 无生无滅
无大无小 无漏无為 如是思惟 不生喜樂

我等內滅 自謂為足 唯了此事 更无餘事
我等若聞 淨佛國土 教化衆生 都无欲樂
所以者何 一切諸法 皆悉空寂 无生无滅
无大无小 无漏无為 如是思惟 不生喜樂
我等長夜 於佛智慧 无貪无著 无復志願
而自於法 謂是究竟 我等長夜 循習空法
得脫三界 苦惱之患 住最後身 有餘涅槃
佛所教化 得道不虛 則為已得 報佛之恩
我等雖為 諸佛子等 說菩薩法 以求佛道
而於是法 永无願樂 導師見捨 觀我心故
知子志劣 和不勸進 說有實利 如富長者 知子志劣
以方便力 柔伏其心 然後乃付 一切財物
佛亦如是 現希有事 知樂小者 以方便力
調伏其心 乃教大智 我等今日 得未曾有
非先所望 而今自得 如彼窮子 得无量寶
世尊我今 得道得果 於无漏法 得清淨眼
我等長夜 持佛淨戒 始於今日 得其果報
法王法中 久修梵行 今得无漏 无上大果
我等今者 真是聲聞 以佛道聲 令一切聞
普於其中 應受供養 世尊大恩 以希有事
憐愍教化 利益我等 无量億劫 誰能報者

W-T262 9/19A12

普於其中應受供養 世尊大恩 以希有事
憐愍教化 利益我等 无量億劫 誰能報者
手足供給 頭頂礼敬 一切供養 猶不能報
若以頂戴 兩肩荷負 於恒沙劫 盡心恭敬
又以美饌 无量寶衣 及諸卧具 種種湯藥
牛頭栴檀 及諸珍寶 以起塔廟 寶衣布地
如斯等事 以用供養 於恒沙劫 永不能報
諸佛希有 无量无邊 不可思議 大神通力
无漏无為 諸法之王 能為下劣 忍于斯事
取相凡夫 隨宜為說 諸佛於法 得最自在
知諸衆生 種種欲樂 及其志力 隨所堪任
以无量喻 而為說法 隨諸衆生 需世善根
又知成熟 未成熟者 種種善業 分別知已
於一乘道 隨宜說之

妙法蓮華經卷第二

S-T475 14/552A6

受行豈離欲食而聞法者食竟 Chien 65
待須臾當令汝得未曾有食時維摩即入
三昧以神通力示諸大衆上方過恒
恒河沙佛土有國名衆香佛号香積今現在
其國香氣比於十方諸佛世界人天之香最
為第一彼土无有聲聞菩薩
大菩薩衆佛為說法
閻浮行香地莞國名
无量世界時彼佛
天子皆号香嚴悉發阿耨多羅三藐三菩提
心供養彼佛及諸菩薩此諸大衆莫不自見
時維摩詰問衆菩薩諸仁者誰能致彼佛飯
以文殊師利威神力故咸皆默然維摩詰言
仁者此諸大衆无乃可耻文殊師利曰如佛所
言勿輕未學於是維摩詰不起于坐居衆會
前化作菩薩相好光明
而告之曰汝往上方
主有國名衆香佛
坐食汝往到彼如我辭
之下致敬无量問訊起居少病少惱氣力安

坐食比丘到彼如我命尼維摩詰稽首世尊
足下致敬无量問訊起居少病少惱氣力安
不願得世尊所食之餘當於娑婆世界施作
佛事令此樂小法者得知大道亦使如來名
聲普聞時化菩薩即於會前昇于上方舉
衆皆見其去到衆香界以彼佛言其言
維摩詰稽首世尊欲居
少病少惱氣力
於娑婆世界施作佛事令此樂小法者得知
大道亦使如來名聲普聞彼諸大士見化菩
薩數來曾有今此上人從何所來娑婆世界
為在何許士何名為樂小法者即以問佛佛
告之曰下方度如恒河沙佛土有世界
名娑婆佛号釋迦牟尼今現在於五濁惡世
為樂小法衆生敷演道教維摩
詰任不可思議解
稱揚我名并讚此土
菩薩言其人何如乃作是化德力无畏神足
若聞佛言甚大一切十方皆遣化往施作佛
事饒益衆生於是香積如來以衆香鉢盛滿
香飯與化菩薩時彼九百万菩薩俱發聲言
我欲詣娑婆世界供養釋迦牟尼及佛并欲見
維摩詰等諸菩薩衆佛言可往攝汝身香
无令彼諸衆生起惡
彼國求菩薩者
賤而作礙想所以者何
又諸佛為欲化諸樂小法者不盡現其清淨
土耳時化菩薩既受鉢飯與彼九百万菩薩
俱承佛威神及維摩詰力於彼世界忽然不
現須臾之間至維摩詰舍維摩詰即化作九
百万師子之座嚴好如前諸菩薩皆坐其上
化菩薩以滿鉢香飯與維摩詰
邪離城及三千大千
居士等聞是香氣有於
是長者主月蓋從八万四千人來入維摩詰舍
見其室中菩薩甚多諸師子座高廣嚴好皆
大歡喜礼衆菩薩及大弟子却住一面諸地
神虛空神及欲色界諸天聞此香氣亦皆來
入維摩詰舍時維摩詰語舍利弗等諸大聲
聞仁者可食如來甘露味飯之食所薰无以
限意食之使不消
此大衆人人當食

限意食之使不消
此大衆人人當
小智稱量如來无量福德
盡使一切人食揣若須彌乃至一劫猶不能
盡所以者何无盡戒定智慧解脫解脫知見
功德其足者所食之餘終不可盡於是鉢飯
悉飽衆會猶故不賜其諸菩薩聲聞天人食
此飯者身安快樂譬如一切樂國諸菩
薩也又諸毛孔皆出諸
樹之香
尒時維摩詰問衆香菩薩善哉如來以何說
法彼善薩曰我土如來无文字說但以衆香
令諸天人得入律行善薩各各坐香樹下聞
斯妙香即獲一切德藏三昧得是三昧者菩
薩所有功德皆悉具足彼諸善薩問維摩詰
今世尊釋迦牟尼以何說法維摩詰言此土
衆生剛強難化故佛以調伏
之言是地獄是畜生是惡
人生處是身邪行是身邪行報是口邪行是
口邪行報是意邪行是意邪行報是慳生是
慳生報是不與取是不與取報是邪婬是邪
婬報是妄語是妄語報是兩舌是兩舌報是

慳生報是不與取是不與取報是邪婬是邪
婬報是妄語是妄語報是兩舌是兩舌報是
惡口是惡口報是无義語是无義語報是貪
嫉是貪嫉報是瞋恚是瞋恚報是邪見是邪
見報是慳悋是慳悋報是
瞋恚是瞋恚報
亂意報是愚癡是愚癡報是疑是疑報是
犯戒是應作是不應作是不應作是
得罪是離罪是淨是垢是有漏是无漏是邪
道是正道是有為是无為是世間是涅槃以
難化之人心如獼猴故以若干種法制御其
心乃可調伏譬如象馬擺撓不調加諸楚毒
乃至徹骨然後調伏衆生故
以一切苦切之言
是已皆曰未曾有也如世尊釋迦牟尼及佛隱
其无量自在之力乃以貧所樂法度脫衆生
斯諸菩薩亦能勞謙以无量大悲生是佛土
維摩詰言此土菩薩於諸衆生大悲堅固誠
如所言然其一世饒益衆生多於彼國百千
劫行所以者何此娑婆世界有十事善法諸
餘淨土之所无有何
以爭悉檀設教

餘淨土之所无有如幻[illegible]貪窮
以淨我攝[illegible]
怠以禪定攝亂意心[illegible]說除[illegible]
度八難者以大乘法度衆小乘者以諸善根
濟无德者常以四攝成就衆生是為十波羅
蜜日菩薩成就幾法於此世界行无礙充生
于淨土維摩詰言菩薩成就八法於此世界
行无礙充生于淨土何等為八饒益衆生而
不望報代一切衆生[illegible]德盡
以施之等心衆生[illegible]視之
如佛所未聞經聞之不疑不畏聞而相違
背不嫉彼供不高己利而於其中調伏其心
常省己過不訟彼短恒以一心求諸功德是為
八維摩詰文殊師利於大衆中說是法時
百千天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心十
千菩薩得无生法忍
維摩詰菩薩行[illegible]心然廣博
是時佛說法於[illegible]
嚴事一切衆會皆作金色阿難白佛言世尊
以何因緣有此瑞應是靈忽然廣博嚴事一
切衆會皆作金色佛告阿難是維摩詰文殊
師利與諸大衆恭敬圍遶發意欲來故先為此

切衆會皆作金色佛告阿難是維摩詰文殊
師利與諸大衆恭敬圍遶發意欲來故先為此
瑞應於是維摩詰語文殊師利可共見佛與
諸菩薩礼事供養及[illegible]我行矣今
正是時維摩詰即[illegible]并師子
座置於右掌往詣佛所至已[illegible]稽首佛足
右遶七帀一心合掌在一面立其諸菩薩即
皆避坐稽首佛足亦遶七帀於一面立諸大
弟子釋梵四天王等亦皆避坐稽首佛足在
一面立於是世尊知法慰問諸菩薩已各令
復坐即皆受教衆坐已定佛語舍利弗汝見
菩薩大士自在神力[illegible]見於
汝意云何世尊我[illegible]意所
圖非度所測尒時阿難白佛言世尊今所聞香
自昔未有是為何香佛告阿難是彼菩薩毛
孔之香於是舍利弗語阿難言我等毛孔亦
出是香阿難言此所從來曰是長者維摩詰
從衆香國取佛餘飯於舍食者一切毛孔皆
香若此阿難問維摩詰是菩薩住當久如
摩詰言至此飯消[illegible]此飯
勢力至于七日然後乃消[illegible]聲聞人
未入正位食此飯者得入正位然後乃消已
入正位食此飯者尋心解脫然後乃肯出未

勢力至于七日然後[illegible]大聲聞人
未入正位食此飯者得入正位然後乃消已
入正位食此飯者得心解脫然後乃消若未
發大乘意食此飯者至發意乃消已發意食
此飯者得无生忍然後乃消已得无生忍食
此飯者至一生補處然後乃消譬如有藥名
曰上味其有服者身[illegible]消此飯
如是滅除一切諸煩[illegible]白
佛言未曾有也世尊如此香飯能作佛事佛
言如是如是阿難或有佛土以佛光明而作
佛事有以諸菩薩而作佛事有以佛所化人
而作佛事有以菩提樹而作佛事有以佛衣
服卧具而作佛事有以飲食而作佛事有以
園林臺觀而作佛事有以[illegible]而作佛事有以[illegible]十[illegible]隨
形好而作佛事有[illegible]有[illegible]
空而作佛事衆生應以此[illegible]行有以
夢幻影響鏡中像水中月熱時焰如是等喻
而作佛事有以音聲語言文字而作佛事或
有清淨佛土嚴寶无言无說无示无識无作
无為而作佛事如是阿難諸佛威儀進止諸
所施為无非佛事阿難有此四魔八万四千
諸煩惱門而諸衆生[illegible]以此

法而作佛事是名入[illegible]菩薩入
此門者若見一切淨妙佛土不以為喜不貪
不高若見一切不淨佛土不以為憂不厭不
沒但於諸佛生清淨心觀喜恭敬未曾有也
諸佛如來功德平等為教化衆生故而現佛
土不同阿難汝見諸佛國土地有若干而虛
空无若干也如是見諸[illegible]若干耳
其无礙慧无若干[illegible]相[illegible]
戒定智慧解脫解脫知見力无所畏不共之
法大慈大悲威儀所行及其壽命說法教化
成就衆生淨佛國土具諸佛法悉皆同等是
故名為三藐三佛陀名為多陀阿伽度名為
佛陀阿難若我廣說此三句義汝以劫壽不
能盡受正使三千大千[illegible]衆生皆如
阿難多聞第一得[illegible]以劫之
壽亦不能受如是阿難[illegible]佛阿羅多羅三藐
三菩提无有限量智慧辯才不可思議阿難
白佛言我從今已往不敢自謂以為多聞佛
告阿難勿起退意所以者何我說汝於聲聞
中為最多聞非謂菩薩且止阿難其有智者

中爲最多聞非謂薩且止阿難其有智者
不應限度諸菩薩也一切無礙尚可測量況
禪定智慧總持[illegible]可量也阿
難汝等諸菩薩所行是菩薩一時所現
神通之力一切聲聞辟支佛於百千劫盡力
變化所不能作
尒時衆香世界菩薩來者合掌白佛言世
尊我等初見此土生下劣想自悔責捨離是
心所以者何諸佛方便不可思議爲度衆生
隨故其所應現佛國[illegible]少法
還於本土當念如來[illegible]菩薩有盡无
盡解脫法門汝等當學何謂爲盡謂有爲法
何謂无盡謂无爲法如菩薩者不盡有爲不
住无爲何謂不盡有爲謂不離大慈不捨悲
濠發一切智心而不忘忘教化衆生終不厭
倦於四攝法常念慎行護持忘法不惜軀命
種諸善根无有疲厭[illegible]迴向求
法不懈說法无悋勤供諸佛故入生死而无
所畏於諸榮辱心无憂喜不輕未學教學如
佛隨煩惱者令發正念於遠離樂不以爲貴
不著已樂度於彼樂在諸禪定如地獄想於
生死中如園觀想見一切衆生爲善師想捨

不者已樂度於彼樂在諸禪定如地獄想於
生死中如園觀想見來求者爲善師想捨
諸所有具一切智想見[illegible]議想諸
波羅蜜爲父母想道[illegible]佛想發行
善根无有齊限以諸淨國嚴飾之事成已佛
土行不限施具足相好除一切惡身口意淨
故生死无數劫意而有勇悍佛无量德志而
不惓以智慧劍破煩惱賊出陰界入荷負衆
生永使解脫以大精進推伏魔軍常求无念
實相智慧行少欲[illegible]法不壞[illegible]
儀而能隨俗起神通[illegible]衆生得念[illegible]
所聞不忘善別諸根斷衆生疑以樂說辯滅
法无塵淨十善道受天人福備四无量開梵
天道觀請說法隨喜讚善得佛音聲身口
意善得佛威儀深備善法所行轉勝以大乘
教成菩薩僧心无放逸不失衆善行如此法
是名菩薩不盡有名[illegible]无爲謂備
學空不以空爲證備學无相无作不以无相
无作爲證備學无起不以无起爲證觀於无
常而不厭善本觀世間苦而不惡生死觀於
无我而誨人不懈觀於[illegible]滅而不永[illegible]滅觀
於遠離而身心備善觀无所歸而歸[illegible]善法

[illegible]世間者而不惡生死觀於
无我而誨人不慢觀於涅槃而不永涅槃觀
於法離而身心脩善觀无所歸而歸善法
觀於无生而以生法荷負一切觀於无漏而不
斷諸漏觀无所行而以[illegible]生觀於
空无而不捨大悲觀正法位而不隨小乘觀
諸法虛妄无宰无人无主无相本願未滿而
不虛福德禪定智慧脩如此法是名菩薩不
住无為又具福德故不住无為具智慧故不盡
有為大慈悲故不住无為滿本願故不盡有
為集法藥故不住无為[illegible]故不盡有為
知衆生病故不住无為[illegible]故不盡有
為諸正士菩薩已脩此法不盡有為不住无
為是名盡无盡解脫法門汝等當學今時
彼諸菩薩聞說是法皆大歡喜以衆妙華若
干種色若干種香散遍三千大千世界供養於
佛及此經法并諸菩薩已路首佛足歡喜
曾有言釋迦牟尼佛[illegible]菩行方便言
已忽然不現還到彼國

維摩詰經見阿閦佛品第十二

尒時世尊問維摩詰汝欲見如來為以何等
觀如來乎維摩詰言如自觀身實相觀佛亦
然我觀如來前際不來後際不去今則不住

W-T475 14/555A10

觀如來乎維摩詰言如自觀身實相觀佛亦
然我觀如來前際不來後際不去今則不住
不觀色不觀色如不觀[illegible]受想行識
不觀識如不觀識性非[illegible]大空同於虛空六
入无積眼耳鼻舌身心已過不在三界三垢
已離順三脫門三明與无明等不一相不異
相不自相不他相无相非取相不此岸不
彼岸不中流而化衆生觀於涅槃亦不永滅
[illegible]不可以

Chien 0 67

尋難了故略舉羯磨一色別標銓量若排擇出納興廢
是非者彼鈔明之此但約法被事違教無邊者在卷
行用然律藏殘缺義有闕補故繞開諸部撮略要文
必彼此俱無則理通決例並至篇具顯便異古藏
迹夫羯磨雖多要分為八始從心念終乎白四各有成
濟之功故律通默一号令號其時用隨要考編聚緣之
文列十篇義通七聚豈敢傳諸學司持以自明恒
務也

集法緣成篇第一　諸學處篇第二　諸學受捨篇第三
衣藥受淨篇第四　諸說戒法篇第五　諸衆安居法篇第六
諸自恣法篇第七　諸衣物法篇第八　諸懺法罪篇第九
雜法住持篇第十
集法緣成篇第一

僧法羯磨略有一百三十四　滿言三羯磨補一白羯磨　羯磨白羯磨
單白羯磨三十九法　三十中二十七　白四羯磨
為教授法　喚入衆法　受懺法
滿懺悔法　非時和法　與制教法
滿首懺自恣法　諍事增自恣法　說戒和法
第一增說戒法　第二增說戒法　自恣和法
遮擯治罪者法　擯擯法　受功德衣和法
擯及離法　滅諍法　行鉢法
說法畢白　問一切去上座白　與出家法
僧發露法　僧自恣法
僧功德衣法　僧殘行法
僧殘法畢白　問一切去上座白

斯六五三〇號　四分羯磨卷上
S->T1808 40/692A24~26
W→ 40/501B26

*

僧殘法畢白　問一切去上座白　行鉢法
上座答白　行鉢法畢白　問一切去上座白
白二羯磨五十七法　作考法　受戒法
為教授法　創作法　受戒法
與外道住法　與出家法　與制教法
結不共住法　說戒和法　自恣和法
上三隨有解　結界法　結二同學法
為四方僧物法　與自恣法　結食處法
結淨地法解　與自恣法　結二同學法
遮惡戒法解　與自恣法　結食處法
與覆鉢法　受戒法　作大房法
為小僧　為比丘法　離衣法　眾法
可聚可與法　結界法　結二同學法
白四羯磨三十八法　說戒法　與出家法
說戒和法　自恣和法　受功德衣和法
說習近法　說戒法　說自恣法
說出法法解　說法法解　說自恣法
不隨法法解　覆藏法　不覆法
懺念法　不覆法　說法
聚食所法　法解
對首羯磨略有三十三　佛言三隨受戒法中亦不論得戒
別一但對法首三聚法對　對首心念分和合無作別意成就法中亦不論得戒
首法文通諸部並聚別
受三歸法畢　受餘法畢　受戒法畢
捨戒法　受戒法　受三歸法
受戒自　法　受戒法上法　安居法
懺悔頂戴法　懺悔法　懺悔法
白行鉢法　白僧殘鉢法　白僧殘鉢法
居白入僧法　居白說戒法　作餘食法
作殘食法　增殘法　說戒法　自恣法
受僧鉢法　受三歸法畢
義分三別　受戒法畢
三聚法心念法　二但心念法　立對心念法
懺悔受畢法　懺悔法畢
六聚法　六念法　說戒法畢

心念羯磨略有十四
但心念法有三

對首有五

但心念法有三　　戒經法　兵念法　戒定法

三聚法　安居法　說淨法　受乘法

* 新首心念法有七　受七日法　受精三衣法　受三衣法　受持針法

衆法心念法有四　　戒法　自恣法　受僧祇施法

包前略明緣集已後次第緣成

前明僧法　佛法僧寶有四種僧（四人僧除受戒白羯磨中間受戒出罪等三者十人僧除出罪等三者二十人僧除餘一切羯磨應作之事若少一人非法非毗尼不成）

稱量前事　此屋舍論法事謂人法七律毗尼等比丘及白衣稱量得處及紀事等然所為前緣不出三種謂人法事如受戒懺悔等使給侍等為人故作如說戒自恣等為法故作如結界聽衆淨地等為事故作或具或單時離時合並准須量據使成應法之緣

三法起必託處　僧祇云非緣處地不得受欲行僧事作羯磨說戒等自法餘僧事作法事者作羯磨說戒等然說戒等有二種若自然界中但結界等欲行僧事作法事者為動者等之法則通三法

三集僧方法　律云佛言當聚座打揵椎盡六集一為善法不得無緣集二為說戒集三為自恣集四為說法集五為說淨人村主無淨人法許者比丘不得不得過三逼行法嚴中令有長打揵法三千威儀中具明行事之教若多論中云大集僧揵椎不敢分食論法論事必須常推不得乎為

四僧集約界　夫界有三為作法界則唯三種謂大界小界無界大界或據並盡喝制限界之若明如說界小界則須聚落廣為道路界約言聚落則有二種若限界界不可分別如有僧界聚者則唯僧祇七擲之量通計六間有六十三步若無界無聚落者謂部並立一物當合界無聚落廣為可分別隨落者唯有揵椎擲之量言廣為部有三種若無聚者謂部並立一物當合界無聚落廣為部者是論七揵地之量謂去五十八步四尺八寸得作羯磨三明道行界法若多論謂揵椎盡六百步四明水界五尺以上水中有力人以水為界四面擲所及處界此之六種界謂界內何方隔限齊之內皆得作羯磨人方可應法

五應法和合　僧云應來者來應與欲者與欲現得前人不可是和合及上三成別義

六簡報是非　佛云未受具者若有出又云有四種衆一者有人得滿衆不應可為作羯磨說戒等比丘犯逆罪者十三難人等謗佛謗法謗僧謗聖人等謗比丘尼及式叉摩那沙彌沙彌尼空隱住處見聞疑者若所為作羯磨人如是等人不得滿衆法出罪人十論云行復威儀等四人為是十二為有人不得滿衆語人情聞人人主人世人聲人世論人狂人亂心人高慢心人猶上比丘白衣如是等十二人不成受具戒事得勤細論云重高人遠他人疑說人如是等三人不成滿衆僧祇云若與欲說人為隔墻若單覆處中間隔墻若車覆處若不覆處若人不得受戒三人為衆僧行作羯磨主制非法乃至僧尼所有作制衆法事不成

人為隔墻若單覆處中間隔墻若車覆處若中手不相及是一切處此中手不相及又二衆僧行作羯磨主制非法乃至住世所有作制衆法事不成

佛言非法五眾為之皆隨意說成得意制衆法如制人或自語者人不論心淹不相稱言說為非法故清淨法僧事病人者為重聽與欲說戒等一法者五體投地長老與欲說戒說淨事中受戒說戒說上緣為五不成故之語如別文不是說事小口義外狂癡明無成說戒自恣法不說得滿衆亦得可為長比丘與一夏住不說見聞疑乃至說法之如是等人無說得滿衆

七說欲清淨　佛云說比丘欲來為說說欲及清淨說事中者之說與欲說法僧事病人者為重聽與欲說戒說淨說事一法者五體投地長老與欲說說法僧事病人者為重聽與欲說戒說淨說事中受戒說戒說上緣為五不成故之語如別文不是說事小口義外狂癡明無成說戒自恣法不說得滿衆亦得可為長比丘與一夏住不說見聞疑乃至說法之如是等人無說得滿衆

說欲清淨　佛云說比丘欲來為說說欲及清淨說事病人者為重聽與欲說戒說淨說事一法者五體投地長老與欲說說法僧事病人者為重聽與欲說戒說淨說事中受戒說戒說上緣為五不成故之語如別文不是說事小口義外狂癡明無成說戒自恣法不說得滿衆亦得可為長比丘與一夏住不說見聞疑乃至說法之如是等人無說得滿衆

說欲清淨　佛云說比丘欲來為說說欲及清淨說事病人者為重聽與欲說戒說淨說事一法者五體投地長老與欲說說法僧事病人者為重聽與欲說戒說淨說事中受戒說戒說上緣為五不成故之語如別文不是說事小口義外狂癡明無成說戒自恣法不說得滿衆亦得可為長比丘與一夏住不說見聞疑乃至說法之如是等人無說得滿衆

說欲清淨　佛云說比丘欲來為說說欲及清淨說事病人者為重聽與欲說戒說淨說事一法者五體投地長老與欲說說法僧事病人者為重聽與欲說戒說淨說事中受戒說戒說上緣為五不成故之語如別文不是說事小口義外狂癡明無成說戒自恣法不說得滿衆亦得可為長比丘與一夏住不說見聞疑乃至說法之如是等人無說得滿衆

說欲清淨　佛云說比丘欲來為說說欲及清淨說事病人者為重聽與欲說戒說淨說事一法者五體投地長老與欲說說法僧事病人者為重聽與欲說戒說淨說事中受戒說戒說上緣為五不成故之語如別文不是說事小口義外狂癡明無成說戒自恣法不說得滿衆亦得可為長比丘與一夏住不說見聞疑乃至說法之如是等人無說得滿衆

說欲清淨　佛云說比丘欲來為說說欲及清淨說事病人者為重聽與欲說戒說淨說事一法者五體投地長老與欲說說法僧事病人者為重聽與欲說戒說淨說事中受戒說戒說上緣為五不成故之語如別文不是說事小口義外狂癡明無成說戒自恣法不說得滿衆亦得可為長比丘與一夏住不說見聞疑乃至說法之如是等人無說得滿衆

說欲清淨　佛云說比丘欲來為說說欲及清淨說事病人者為重聽與欲說戒說淨說事一法者五體投地長老與欲說說法僧事病人者為重聽與欲說戒說淨說事中受戒說戒說上緣為五不成故之語如別文不是說事小口義外狂癡明無成說戒自恣法不說得滿衆亦得可為長比丘與一夏住不說見聞疑乃至說法之如是等人無說得滿衆

*

後明心念法 若但心念法事通二界 人作得 唯對首心念及眾法心念界通二處有 [illegible] 並如前眾法中列三相差殊不合 [illegible] 有少非法事不成

已前略辯成法具緣 後明非法之相

僧法羯磨具七非 律言有七羯磨非法不應作

一者非法非毗尼羯磨 謂一人單一人乃至僧單一僧白眾多白二羯磨眾多 [illegible] 單白白二白四羯磨文並錯亂 [illegible] 事有法施不相當 [illegible] 明了如是 [illegible] 法事相違 [illegible] 非所稱

二者非法別眾羯磨 謂白此事而 [illegible] 作羯磨名為非法 應來者不來 [illegible] 欲者不與欲 [illegible] 前得呵人呵者是名別眾

三者非法和合眾羯磨 非法同前 和合反上 四者如法別眾羯磨 如法反非法 別眾同前

五者法相似別眾羯磨 謂先作羯磨後作白名法相似別眾同前

六者法相似和合羯磨 法相似如上和合前

七者呵不止羯磨 謂如法羯磨須僧同集 [illegible] 人合可 [illegible] 應法遮呵 不止而名非法

義立七非 謂律 [illegible] 事通 [illegible] 七合以義 [illegible] 謂單白羯磨三文 [illegible] 白二白四 [illegible] 不別明成非 [illegible]

騎今且就單白說我一法具解七非

餘之二種例之可快

一者人非 謂識過不識有疑不處 界內別眾人非應法 二者非法 謂五人以下單白說戒 [illegible] 有呵不止說非明了等

三者事非 謂特非正教 [illegible] 無緣 衆具有門界非聖制 四者人非法 謂具二非唯事依法

五者人事非 法雖應教人事乖越 六者法事非 人雖應法事乖心為壞

七者人法事並非 三相並非如前 [illegible] 五處共住並成非法 [illegible] 悉無患 [illegible] 世一事

對首羯磨亦具七非 就中分二 若但對首 [illegible] 一法以顯非相餘 [illegible] 淨等法類解於緣有異

一人非 謂更對之人犯重遮難等 有呵 [illegible] 而往 二法非 謂請法錯亂非明了

三事非 謂犯指 [illegible] 五大上色受持不成故 四者人非法 五人事非 六事法非

七具三非 同前有異 若衆法對首亦具七非 今 [illegible] 一法 [illegible] 具解 [illegible] 例

一者人非 謂界內別眾人非應法 二者法非 指儀迷亂具准律教

三者事非 [illegible]

15

*

一者人非 謂界內別眾人非應法 可人雖可置上所非 二者法非 指儀迷亂具准律教

三者事非 [illegible] 遇 [illegible] 無知無聞 [illegible]

* 四者人非法 乃至第七具三非

心念羯磨亦具七非 就中有三 [illegible] 皆例無 [illegible]

一人非 謂對人 [illegible] 非佛教 二法非 謂但心念 [illegible] 增減錯謬

三事非 由事有 [illegible] 前相

四人法非乃至第七具三非 若對首心念 [illegible] 七非人通別眾界緣 [illegible] 例 [illegible]

諸界結解篇第二 [illegible]

僧界結解法第一 [illegible]

結初大界法 [illegible] 是中舊住比丘應唱大界四方相若有山樹林池城塹村舍隨有 [illegible] 具七緣已 一比丘告僧云

大德僧聽 我舊住比丘為僧唱四方大界相 從東南角某處標 從此至西南角某處標 從此至西北角某處標 從此至東北角某處標 從此還至東南角某處標 此是大界外相一周訖 [illegible] 相已 [illegible] 白如是

大德僧聽 此住處比丘唱四方大界相 若僧時到僧忍聽 僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒 白如是

大德僧聽 此住處比丘唱四方大界相 僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒 誰諸長老忍 僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒者默然 誰不忍者說 僧已忍於此四方相內同一住處同一說戒結大界竟 僧忍

16

方相內結大界同一住處同一說戒者默然誰不忍者說
已忍於此四方相內同一住處同一說戒結大界竟僧忍
默然故是事如是持

解大界法 時諸比丘意欲廣住者徒住者佛言欲設住者先解
前界然後廣狹住處意當如是解

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒若僧時
到僧忍聽解界白如是

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒今解界誰
諸長老忍僧同一住處同一說戒解界者默然誰不忍
者說僧已忍聽同一住處同一說戒解界竟僧忍默然
故是事如是持 此一段意通解有戒場大戒者由文無為故

結同法利界法 今時有二住處別說戒別利養欲同說戒別利養佛
言聽依此法自解界已應盡集一處不得更獨當
結大界同一說戒同一利養為界

結同法別利界法 今時有二住處別說戒別利養欲同說戒別利養佛
言當各解通結大界更喝同前今時又有二住處欲別
說戒別利養為當讓住處故
佛言如前聽之 此四方僧和合

結戒場法 時諸比丘衆鬧處事起五比丘衆十比丘衆二十比丘
衆言鬧處事起是中大衆集會處佛言應結戒場結四方
界相若無若為若標叫住有限已滅后無主此已大界同結若欲住者先安三重標相內裏一重為戒場外一重大界外相互相已盡自然界內僧集在
戒場標內先令一比丘喝戒場外相應住如是言

大德僧聽我此住處比丘為僧稱四方小界相從此住處
東南角某標至西南角某標從此北迴至西北角某標從此
東迴至東北角某標從此南迴還至東南角某標此是戒場
外相一周訖 三說已若有曲辯隨事稱之稱處者應言

外相一周訖 三說已若有曲辯隨事稱之稱處者應言

大德僧聽此住處比丘稱四方小界相內結作戒場白如是

大德僧聽此住處比丘稱四方小界相僧今於此四方小界相
內結戒場誰諸長老忍僧於此四方相內結戒場者默然
誰不忍者說僧已忍於此四方相內結戒場竟僧忍默然
故是事如是持 結已時未顯處令後來者知故雖在此

解戒場法 律無正本准結界者結即得理通文順

大德僧聽僧今集此住處解戒場若僧時到僧忍
聽解戒場白如是

大德僧聽僧今集此住處解戒場誰諸長老忍僧
集此住處解戒場者默然誰不忍者說僧已忍集解
戒場竟僧忍默然故是事如是持

結有戒場大界法 佛言不得令河水結除常有船橋浮橋者又不得二界相接
應一周五分待立不得方相結界不成待各應相前令一比丘唱

大德僧聽我比丘為僧唱四方大界內外相先唱內相從戒
場外相東南角標外二尺許某標者此是大界內相東南
角標從此西迴至西南角某標從此北迴至西北角某標從
此東迴至東北角某標從此南迴還至東南角某標次唱外
相從此住處東南角某標西迴至西南角某標從此北迴
至西北角某標從此東迴至東北角某標從此南迴還至東
南角某處彼為內相此為外相此是大界內外相一周訖 三說
已稱意之如初結大界法無異故不出

結三小界法 此三小界並為雖事故無律文佛言不開意者未出界外或
一處集結小界或大戒又言若都護日於無村曠野中行衆僧不

界法無異故不出

結三小界法 [illegible]

[illegible]

結解衣界法第二 [illegible]

結攝衣界法 [illegible]

大德僧聽此住同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽僧令結不失衣界除村村外界白如是

大德僧聽此處同一住處同一說戒僧令結不失衣界除村村外界誰諸長老忍僧於此處同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界者默然誰不忍者說僧已忍此處同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界竟僧忍默然故是事如是持 結已准上標示顯處

解攝衣界法 佛言應先解不失衣界却解大界應作如是解

大德僧聽此住處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽僧令解不失衣界白如是

大德僧聽此住處同一住處同一說戒僧令解不失衣界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解不失衣界者默然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒解不失衣界竟僧忍默然故是事如是持

10

然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒解不失界竟僧忍默然故是事如是持

結解食界法第三 [illegible]

結攝食界法 [illegible]

大德僧聽我比丘為僧唱淨地處所此伽藍內東廂廚院中若諸業樹下並作淨地 [illegible]

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧令結 東廂廚院中若諸業樹下 作淨地白如是

大德僧聽僧令結 東廂廚院中及業諸樹下 作淨地誰諸長老忍僧結 [illegible] 作淨地者默然誰不忍者說僧已忍結 東廂廚院中及諸業樹下 作淨地竟僧忍默然故是事如是持

結淨地法 [illegible]

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧令解 某處 淨地白如是

大德僧聽僧令解 某處 淨地誰諸長老忍僧解 某處 淨地者默然誰不忍者說僧已忍解 某處 淨地竟僧忍默然故是事如是持

諸戒受法篇第三 [illegible]

受三歸法 [illegible]

我某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依僧 如是三說得法

我某甲盡形壽歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟

[illegible]

11

受五戒法經云有善男女邪婬滿四天下象生四事供養盡於百年不如一日一夜受五戒法三結已後受戒以戒法義攝佛法僧故說施淨法淨者當於受戒前具四淨離殺盜婬妄語故說不飲酒者乃至不飲酒離殺盜婬妄語故說不飲酒者乃至不飲酒離殺盜婬妄語故說不飲酒者應語言此戒基難能為難能為難能乃至不飲酒若受一戒是名六分優婆塞具持五戒名為滿分優婆塞故今說受戒於受戒前懺悔過罪已然後受法應教受言

我某甲歸依佛歸依法歸依僧竟（三遍）

等正覺是我世尊（三說已告云何受三歸五戒滿分）我某甲已歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟（一日一夜盡形壽為一戒一分五戒滿分）優婆塞如來至真等正覺是我世尊（三結已告云今當求法戒相法師教授）

盡形壽不殺生是優婆塞戒能持不（答言能持）

盡形壽不盜是優婆塞戒能持不（答言能持）

若邪婬若妄語若飲酒（並准上具解若已餘有六重二十八輕諸雜行相並如別中廣顯為如八戒）

受八戒法（經云阿含云佛告優婆塞當於八日十四十五日往詣長老比丘所一一受八戒二種之物令失次論中令五家種之成實云為無人但心念口言乃至我持八戒亦得成受得今論云為受人亦得前受戒者不心合掌隨我戒人說物條若遠不成受論云為受人說隨日月一日一夜莫使與終身戒相乱成實云五戒八戒隨日月長短一年一月乃至半日半夜重受戒受至得應授人）

我某甲歸依佛歸依法歸依僧（一日七夜一年一月）為淨行優婆塞（如是三說）

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟（一日七夜一年一月）為淨行優婆塞（三結已次授戒相言）

如諸佛盡形壽不殺生某甲一日一夜不殺生能持不（答言能持）

如諸佛盡形壽不盜某甲一日一夜不盜能持不（答言能持）

如諸佛盡形壽不婬某甲一日一夜不婬能持不（答言能持）

如諸佛盡形壽不妄語某甲一日一夜不妄語能持不（答言能持）

如諸佛盡形壽不飲酒某甲一日一夜不飲酒能持不（答言能持）

如諸佛盡形壽不飲酒某甲一日一夜不飲酒能持不（答言能持）

如諸佛盡形壽不殺生某甲一日一夜不殺生能持不（答言能持）

如諸佛盡形壽不盜某甲一日一夜不盜能持不（答言能持）

如諸佛盡形壽不婬某甲一日一夜不婬能持不（答言能持）

如諸佛盡形壽不妄語某甲一日一夜不妄語能持不（答言能持）

如諸佛盡形壽不飲酒某甲一日一夜不飲酒能持不（答言能持）

我今以此八關齋功德不殺惡趣八難邊地持此功德播殖一切衆生之惡所有功德惠施彼人使成無上正真之道亦使將來彌勒佛世三會得度生老病死

出家授戒法（有七門分別一明出家功由善權二明有益超出三明障出障出正業要破煩惱七明大小二乘相決同異廣如別中）

毛度人法（時諸比丘聽使度人惡戒不知教授故不知教授不案戒儀為和不善教毛食不知法善養不淨鉢食粗大食小食上為贊大衆如善男門聚會法說比丘已此事白佛佛言聽僧樂授具足之者白二羯磨彼法度人為當往衆中論說若為說禮礼僧足在堂者但合掌無住如是毛度人法）

大德僧聽我某甲比丘盡壽歸僧毛度人授具足戒慈愍故（三說律中推福德天為授具足戒相是）

聽我某甲比丘度人授具足戒慈愍故（三說律中推福德天為授具足戒相是）

與度人法（佛言當觀衆此人為不堪教授復不以二事攝耶一為法二為衣食當語言大德此切度人為有智慧堪能教授人以二事攝為愍無為度人授具足戒若僧

大德僧聽此某甲比丘今從衆僧毛度人授具足戒若僧

大德僧聽此某甲比丘今從衆僧乞度人授具足戒若

時到僧忍聽僧今與某甲比丘度人授具足戒白如是

大德僧聽此某甲比丘今從衆僧乞度人授具足戒僧今

與某甲比丘度人授具足戒誰諸長老忍僧與某甲比丘

度人授具足戒竟僧忍者默然誰不忍者說僧已忍與

某甲比丘度人授具足戒竟僧忍默然故是事如是持

度沙彌法律中度羅睺羅為沙彌初僧祇立為尊七歲解知好惡與出家為

應牧牛者物故出家為為說法事一食

一住一飯多覺無問者號為方便

與剃髮法時諸比丘難度人故衆後不知佛言法若欲僧伽藍中剃髮者

白一切僧若不得和合房舍令知已與剃髮若和合作白已剃髮法

大德僧聽此某甲欲求某甲比丘剃髮若僧時到

僧忍聽與某甲剃髮白如是五分法五歲已然後為受

十歲

授十戒法佛言若在伽藍中度人令出家者當白一切僧白已聽與出

家住如是白言

大德僧聽此某甲從某甲比丘求出家若僧時到僧忍

聽與某甲出家白如是若見法師若見師若言法師我語教法受三歸若言令又

正授戒體法若見法師問其德難授戒場起推如經律側滿具滿已授法

我某甲歸依佛歸依法歸依僧我今隨佛出家某甲

為和上如來至真等正覺是我世尊三授已使得戒

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟我今隨佛出

家已某甲為和上如來至真等正覺我是世尊三結已與戒相

盡形壽不殺生是沙彌戒能持不著能

盡形壽不妄語是沙彌戒能持不著能

盡形壽不偷盜是沙彌戒能持不著能

盡形壽不婬是沙彌戒能持不著能

盡形壽不飲酒是沙彌戒能持不著能

盡形壽不著華鬘香油塗身是沙彌戒能持不著能

盡形壽不歌舞倡伎及故往觀聽是沙彌戒能持不著能

盡形壽不得高廣大床上坐是沙彌戒能持不著能

盡形壽不非時食是沙彌戒能持不著能

盡形壽不得捉生像金銀寶物是沙彌戒能持不著能

此是沙彌十戒盡形壽不犯如請僧伽四經沙彌應如五德一者慈心出家懷慨道故二者毀其形服應法服

故三者永制親愛無過溪谷四者妄語教五者不飲酒是沙彌戒能持不著能

度人故為諸僧祇律應為說十戒彼說十種外道又說知是賊住離一為一切衆生

皆依御食二者名色三者痛癢想四者四諦五者五陰六者六入七者七覺意八

者八正道九者九衆生處十者十切入別數相名對法顯正義如鈔

比丘受戒法佛言若未比丘聽結使比丘三歸比丘遣如持律五人受戒比丘法

五中國十人受戒比丘上到五受戒比丘上到五受戒已然後為受

十戒

授比丘戒緣戒是生處所能佛法根本法

二種羯磨具足五緣方成一能受戒比丘上到五受戒比丘三歸五戒唯人中有能道所見二諦根舟世律法為

備軍非人畜生不得戒故論云三歸五戒唯人中有能道所見二諦根舟世律法為

住若聽若啞若身相不具百遮等人一切能行等衆法為諸不得故三身疑清

淨羅婆多云先受五戒八戒曾聽重者更受十戒不得故律云先受戒已後受重

戒還來受者名遷轉故又白衣沙彌遷轉重戒出家相具

律云應剃髮著袈裟與出家人同若著俗服外道服衆色雜服裸形等不名

受具故五得少分法律云不與沙彌戒而受具者滿得故第二所對有七種

戒成就以結不成羯磨無所依故二有眷屬衆法滿以白四聖法非法衆者不合衆故

三僧數滿足非謂頭數滿足故此后世云和上二師同羯磨須加法七僧為證

是清淨故律云若無和上若不備數中所明清不成就故四

界內盡集和合律云更無方便得別衆不滿如不備數中所明清不成就故四

世云羯磨合成就故五賢隱具足律云若無衣鉢義隱也衣鉢無非法

故七佛時中此學論云若至法滅一切結界受戒皆失法故第三發心受戒

律云若受戒人不自稱名不稱和上名故受戒而不受若誑誑妄為無心

受者皆不得戒故第四心境相應或心不當境或境不稱心或心境俱不相

應無非法故第五事成究竟指授請師法

乎受竟前後無異者得

初明請師法律云若少無師教授故無正授戒體

正授戒體竟

初明請師法律云若少無師教授故無正授戒體故無正授戒體

初明請師法 津云某甲無師教授敢請法佛言當立和上若
無和上當如父相敬事相照顧如高比丘無人看故德
※ 師僧佛言當立師乎應共相教重驗視使得正法六住僧益有
上翻為乎當如兒想善思去初此不請從後便遠教佛制令請也若法
四分律文請法不在清中今依十誦僧祇令受戒人先入僧中教使次第一一
頭面礼僧足然後請之當偏袒右肩脫著履合掌教作如是
大德一心念我某甲請大德為和上願大德為我作和上
我依大德故得受具足戒慈愍故 三請已僧祇云眾中三請已和
上應語教授令心清淨 云
可尒教授汝清淨要故 依佛所此處中三所問有語法即准上請師教授
三安受者所在 佛言受戒人不得在空閑處若在界外其和上及
身不聞者主也 受戒人亦不得在空乃至界外若在界外滿十俱盧舍
三善人聞緣 時因微塵戒人看時至界外說法者當受戒事佛言
不應尒自今已去聽於先聞十三緣事然後受戒 師當
聞言眾中誰能與某甲作教授師若有者
言我某甲能或師應和僧業故已白言
大德僧聽彼某甲從和上某甲求受具足戒若僧時
到僧忍聽某甲為教授師如是
白出界聞法 五分云應安言汝夢僧涌出將汝為高梯長等
已形其衣鉢亦說之言
此是安多會此是鬱多羅僧此是僧伽梨 梵語安多云此三
衣名九十六種
外道所無唯佛法中有今敬示汝 此是鉢多羅 十誦云此是恒沙論佛禮說 此衣鉢是有不是
應語言善男子諦聽今是至誠時實語時我今當
聞汝汝隨我聞應善思惟不實者當言不實若實言
實汝不犯邊罪耶 答言無佛或犯罪名謂當重邪或犯罪名邊罪汝不有
邪義法云凡問難有無者犯重即是佛法內人故名邊罪
若語塞我今問難而不識者與不與相解故中無不相解
謂白衣時清淨或居覆行 汝非賊住耶 謂白衣沙彌時僧尚不成
謂當住外道來受具戒後還入外道 汝不行姦石耶
今又重來受具戒者是之 汝非黃門耶 謂非生陰無重半
月自教等六種
汝非然父耶汝非然母耶汝非然阿羅漢耶汝非破僧耶
僧祇云此三無得滅後無
汝非惡心出佛身血耶 佛久住經依舊久明耳 汝非是非人耶
謂鬼天鬼神等變
為人形而受其形 汝非畜生耶 謂用鬼畜能變形為人形

汝非惡心出佛身血耶 僧祇云此三無得滅後無
佛久住經依舊久明耳 汝非是非人
謂鬼天鬼神等變
為人形而受其形 汝非畜生耶 謂用鬼畜能變形為人形 汝今等雜和上等雜
年滿不 此三事及三無住事 衣鉢具足不 心無惡汝不汝
一明者以不具不得戒
非負人債不汝非奴不汝非官人不汝非丈夫不 清云等此
兩銀錢持戒一食惡言惡毒乃至十事是丈夫相僧祇云二十五乃至十五下有
所得法是丈夫法得樂受戒者過惡戒明所得法而受所得者並不得戒
丈夫有如是病癰癤白癩乾癬顛狂汝元如此諸病不
並依有元具者 汝我今問汝僧中亦當如是問如汝向看我僧
中亦當如是者 教授師應正理觀察已便問
彼教授師問已還來中如常威儀相去
師等問是者立者住如是白言
立白法入眾法 佛言
大德僧聽彼某甲從
和上某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽我正問竟
聽將來白如是 注此白已重喚言汝來來已當為說白衣時教和僧正
已在戒師前者應著袒右肩合掌當教如是白
大德僧聽此某甲從和上某甲求受具足戒某甲
不解教我教法應言
大德僧聽我某甲從和上某甲求受具足戒我某
甲今從眾僧乞受具足戒某甲為和上願僧慈
愍故授濟我 三說已教授師像座 受戒師和問法 應住白言
大德僧聽此某甲從和上某甲求受具足戒此某
甲今從眾僧乞受具足戒某甲為和上若僧時到
僧忍聽我問諸難事白如是
八正問法 應語言此是多會鬱多羅僧伽梨鉢多羅此衣
鉢是汝有不彼答言是又應語言
善男子聽今是至誠時實語時今隨所問汝當隨實
答 僧祇云汝若不實者便說無語天魔梵沙門婆 汝不犯邊
罪 所為天人亦說如來及以眾僧自得大罪
罪耶汝不犯此五逆耶汝非賊心受戒耶汝非破內外道
耶汝非黃門耶汝非殺父耶汝非殺母耶汝非殺阿羅

耶波非黃門耶波非殺父耶波非殺母耶波非殺阿羅
漢耶波非破僧耶波非惡心出佛身血耶波非非人耶
非畜生耶波非二形耶（若隨答言元為）汝字何等和上字誰每滿
廿未受鉢具並不父母聽汝不負人債不波非奴不波
非官人不波是丈夫不丈夫有如是病癩癘白癩乾
枯顛狂病波今有如是病無耶（並依問已有無答）
三正授戒羅法（羅婆多云凡欲受戒先與說法引導開解令於一切
餘並是戒障唯人得受備答遠離不淫並堪任無遮難並得受戒法僧
依論文發增上心所謂敬佛法僧又戒是諸善根本故又戒是諸善根本故
注三乘正因又戒是佛法中寶餘道所無又能護持佛法西法久住又能
威儀勢力能令大力能舉法器能令法器能令法器能令法器
大德僧聽此某甲從和上某甲求受具足戒某甲為和上某甲自說清淨
今從眾僧乞受具足戒某甲為和上某甲自說清淨
無諸難事每滿廿三衣鉢具若僧時到僧忍聽
授某甲具足戒某甲為和上白如是（僧祇云法白已問僧說
二第三亦如是十誦云稱觀受戒時當一心聽要餘雜
餘思惟憶教重當正思惟相憶念分別之意為得罪）
大德僧聽此某甲從和上某甲求受具足戒此某
甲今從眾僧乞受具足戒某甲為和上某甲自說清淨
授某甲具足戒某甲為和上白如是
二第三亦如是十誦云稱觀受戒時當一心聽要餘雜
餘思惟憶教重當正思惟相憶念分別之意為得罪）
大德僧聽此某甲從和上某甲求受具足戒此某
甲今從眾僧乞受具足戒某甲為和上某甲自說清淨
清淨無諸難事每滿二十三衣鉢具僧今授某甲具
足戒某甲為和上誰諸長老忍僧與某甲授具足
戒某甲為和上者默然誰不忍者說是初羯磨（第二第三亦
僧已忍與某甲授具足戒竟某甲為和上僧忍默然
故是事如是持（善見論中受法中受具已和上阿闍梨問等
次說隨相時有此五受具已乘僧法之疏不識社像重罪
聽如來至真等正覺說四波羅夷法若比丘犯一法非

聽如來至真等正覺說四波羅夷法若比丘犯一法
沙門非釋種子波一切不得犯婬作不淨行若比丘犯不淨
行受婬欲法乃至共畜生非沙門非釋種子今時世尊與
說譬喻如有人截其頭終不能還活比丘亦如是犯波羅夷
法已不能還成比丘行波是中盡形壽不得作能持不者能
一切不得盜下至草葉若比丘盜人五錢若過五錢若自取教
人取若自破教人破若自斫教人斫若燒若埋若壞色者波
非沙門非釋種子譬如斷多羅樹心終不復更生長比丘犯波
羅夷法亦如是終不還成比丘行波是中盡形壽不得作能持不者能
一切不得故斷眾生命下至蟻子若比丘故自手斷人命持刀
授與人教死勸死歎死與人非藥為墮胎藏禪殺自作方
便若教人作非沙門非釋種子譬如者說言猶鉞鼻決
不堪復用比丘亦如是犯波羅夷法不復還成比丘行波
是中盡形壽不得作能持不者能 一切不得妄語乃至戲
笑若比丘非真實非已有自說言我得上人法得禪得
解脫得定得四空定得須陀洹果斯陀含果阿那含果
阿羅漢果言天來龍來鬼神來供養我波非沙門非釋
種子譬如者說譬如大石破為二分終不可還合比丘亦如
是犯此波羅夷法不可還成比丘行波是中盡形壽不
得作能持不者能 犯四依法（持世經云我雖得有外道魔
自出家受戒後來得正食便
自沐道佛言先聽四依然後受戒復有外道來問佛
若如衣裳樂不樂出二種即沐道佛言此外道大有所失自今已去後隨四依
善男子聽如來至真等正覺說四依法比丘依此得出家
受具足戒成比丘法依蠶繭衣比丘依此得出家受具足戒
成比丘法是中盡形壽能持不者能

受具足戒成比丘法依止師摶衣比丘依此得出家受具足
成比丘法是中盡形壽能持不者能
若得長利檀越衣割截衣得受　依乞食比丘依此
得出家受具足戒成比丘法是中盡形壽能持不者能
若得長利若僧差食檀越送食月八日食十五日食
月初食若僧常食檀越請食得受　依樹下比丘住
依此得出家受具足戒成比丘法是中盡形壽能持不者能
若得長利若別房尖頭屋小房石室兩房一房得受
依腐爛藥比丘依此得出家受具足戒成比丘法是中盡形壽
能持不者能　若得長利蘇油生蜜石蜜得受
法已受戒竟白四羯磨如法成就得好房所和上如法問閻
梨如法衆僧具足滿法當善受教法應當勤化作福治
塔供養衆僧和上阿闍梨若一切如法教不得違逆應學問
誦經懃求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含
果阿羅漢法始發心出家功不虛捐果報不絕餘所未知

當問和上阿闍梨　佛言當今受具者所行法前面五篇後面五篇
問中日衆滿為和上就作二事餘悉不得請說一者請說
房舍二者補淨衣服和上一切如法
教盡當奉行盡壽不犯法法

請依止法　請稱比丘和上尊號若作道法法師
法非威儀佛言聽有滿閻梨共相教誡觀察和上法當具威儀如是

大德一心念我某甲今求大德為依止師依大德住三說已其阿闍梨
如和上法不異彼受請已應報言　可尒

與汝依止汝善放逸　弟子應為和尚解至滿五歲得離依止若無所知
有所知解至滿五歲得離依止若無所知
誦戒不利盡形依止阿闍梨滿須具五德知犯知不犯知輕知重滿十歲
方得攝他若無此德不依無罪其和上之德如此可知

座三衆授戒法　春見去石者女人之身為母之重石破壞之報受戒
故在沙彌後也受道性去女人但欲戒色法食者
嘉善子不欲學問但知酒肉奉敬剃除大德

授戒又奪座鄉法　佛中稱石鄉受人出家受戒以不和破戒相違
注非法佛言應與學戒鄉奪十歲去鄉受
注身女人與受具後為起佛言與二歲
鄉奪可知有無法六法淨心二歲淨身

乞學戒法　佛言聽十歲當嫁受十八童女欲二歲學戒若當請僧
中滿處有有能事處礼石滿是而請著他合住掌如是乞

大姊僧聽我某甲沙彌尼今從僧乞二歲學戒某甲尼為
和上願僧與我二歲學戒慈愍故三至已沙彌尼應住離
與學戒法　彼石衆中住
鄉奪為言　大姊僧聽彼某甲沙彌尼今從
僧乞二歲學戒某甲尼為和上若僧時到僧忍聽與某
甲沙彌尼二歲學戒某甲尼為和上白如是
大姊僧聽彼某甲沙彌尼今從僧乞二歲學戒某甲尼為
和上僧今與某甲沙彌尼二歲學戒某甲尼為和上誰
諸大姊忍僧今與彼某甲沙彌尼二歲學戒某甲尼為和
上者默然誰不忍者說是初羯磨如是三說　僧已忍與某甲
沙彌尼二歲學戒某甲尼為和上竟僧忍默然故是事如是持
次說戒相法　次喚衆入衆與
說六法名字　某甲沙彌聽如來無所著等
正遍覺說六法不得犯不淨行婬欲法若或又奪鄉行婬
欲法非式又奪鄉非釋種女若與染汙心男子身相觸
鈍戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不者能
不得盜乃至草葉若式又奪鄉取人五錢若過五錢
若自取教人取若自斫教人斫若燒若埋若壞色若
式又奪鄉非釋種女若取成五錢鈍戒應更與戒是

式叉摩那非攝種女若取成五錢殺戒應更與戒是

2

*中盡形壽不得犯能持不者能

不得故斷衆生命乃至蟻子若式叉摩那故自手斷人命

求刀授與人教死讚死若與非藥若墮胎厭禱呪術自

作教人作者非式叉摩那非攝種女若斷畜生命不能護

化者殺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不者能

不得妄語乃至戲笑若式叉摩那不真實非已有自稱

言得上人法得禪得解脫三昧正受得須陀洹果斯陀

含果阿那含果阿羅漢果言天來龍來鬼神來供養我

此非式叉摩那非攝種女若於衆中故作妄語殺戒應

更與戒是中盡形壽不得犯能持不者

不得飲酒若式叉摩那飲酒殺戒應更與戒是中盡形壽

不得犯能持不者能佛言式叉摩那一切大石戒應學除自手殺食殺食與他殺學

法七具學三法一學根不即四重是二學六法謂淫盜殺

盜人四錢已下斷畜生命小妄語非時食飲酒也三學行法謂不淫

蓋制學之若犯根本者應滅擯若殺學法更與二年隨衆學行法是

佛教即須改悔 不增本學法 授比丘尼戒法 佛言若八歲比丘尼學法使比丘尼授戒

十歲尚嬉比丘尼十八童女二歲學戒二十衆比丘尼授戒

衆立十衆比丘尼前二僧前佛世後五通不滿來

立十衆比丘尼前二僧前佛世後五通不滿來

立尼衆法 佛言若滿十二歲欲度人者應具備威儀禮法

出其受沙彌尼式叉尼大戒若無通制已以生憐弟子犯罪故戒若

與尼衆法 佛言尼僧當觀此人堪能教授二歲學戒二年攝取者備與

尼授白四羯磨法 佛言若十歲尚嬉二歲學戒年滿十二歲十八童女

大婦一心念我某甲求阿嬰為和上 阿嬰為我作師 阿嬰破僧

受大戒慈愍故 三請之若言可尒乃至稱

二明某七證人亦尒

二佛言當安受戒人離閻處著見處立

*大婦僧聽彼某甲從和上在某甲求受大戒若僧時

到僧忍聽某甲為教授師白如是

白教師出衆問法 當起礼在僧足已 住處戒者所繫者 妹此是安多會此醫多

羅僧此僧伽梨此僧祇支此覆肩衣此鉢多羅此衣鉢

是汝有不者云是 婦聽今是真誠時實語時我今問汝實

當言實不實言當不實汝不犯遮罪不 犯遮罪不 犯十戒四重已

還俗說今重來者犯遮罪人者云 汝不犯淨行比丘不淫不殺

不犯以不並推問不說者非問 汝心受戒不汝不破內外道不汝非黃門不汝不然父不汝不

然母不汝不然阿羅漢不汝不破僧不汝不惡心出佛身

血不汝非非人不汝非畜生不汝非二根不 並者言非 汝字綱等 是名 是中

和上字誰者某甲 年歲滿不云滿 衣鉢具不云具 父母夫主聽汝不 聽有 為已

汝不負債不云無 汝非婢不云非 汝是女人不云是 女人有如是病

病癩乾消癲狂二形二道合道小常漏大小便漏嗽常流

出汝有如此病不 並者言無者 又應者言 如我問問汝事僧中亦如是

問如汝問者答我衆僧中亦當如是答

立喚入衆法 佛言彼教授師問已來至衆

中舒手相及離五應住白者言

大婦僧聽彼某甲從和上某甲求受大戒若僧時

到僧忍聽我已教授竟聽將來白如是 即遣語言汝來來

其明乞戒法 佛言當礼僧足已在戒師前兩 脚著地 合掌教師教乞言

大婦僧聽我某甲從和上某甲求受大戒我某

甲今從某甲乞受大戒四上至某甲願僧齊時受戒慈愍故

三羯磨教師法 是中戒師應問說此言 某甲作教授師

有者者云我某甲能應白羯磨如是言

大姊僧聽我某甲從和上座某甲求受大戒我今
甲今從衆僧乞受大戒和上座某甲願僧濟度我慈愍故

※ 七戒師白和法（彼戒師向白言）

大姊僧聽此某甲從和上座某甲求受大戒此某甲
今從衆僧乞受大戒和上座某甲若僧時到僧
忍聽我問諸難事如是 八對衆問法（彼戒師應語言）
汝諦聽今是真誠時我今問汝有當言有無當言
無汝不犯邊罪耶汝不犯比丘耶汝不賊心受戒耶汝
不破內外道耶汝非黃門耶汝不然父耶汝不然母耶汝
不然阿羅漢耶汝不破僧耶汝不惡心出佛身血耶汝非
人非耶汝非畜生耶汝非二形耶（並言無） 汝字何等和上字
誰年滿十衣鉢具不父母夫主聽汝不汝不負人債
不汝非婢不汝是女人不女人有如是病癩白癩
乾癬癲狂二根二道合小道大小便常漏汝有如是諸病
不（並隨有無具答已） 正授戒體本法羯磨（彼戒師當隨機示道令發增上心依其本法已作羯磨）
大姊僧聽此某甲從和上座某甲求受大戒此某甲今
從僧乞受大戒和上座某甲某甲自說清淨無諸難
事年滿已滿衣鉢具足若僧時到僧忍聽僧今與某
甲受大戒和上座某甲白如是 大姊僧聽此某甲
從和上座某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒
和上座某甲某甲自說清淨無諸難事年滿已滿
衣鉢具足僧今為某甲受大戒和上座某甲誰諸大
姊忍僧今為某甲受大戒和上座某甲看默然者不忍

姊忍僧今為某甲受大戒和上座某甲看默然者不忍
※ 為說是羯磨（三說已） 僧已忍與某甲受大戒竟和上
座某甲僧忍默然故是事如是持
本法座往大僧中受戒法（未制之律彼和上尚闕梨復無十比丘僧往比丘僧中在羯磨師前小遠而住著此乞受具戒等衣住座僧自須結大界） 請羯磨師法（律無正文准前具有應教言）
大德一心念我某甲今請大德為羯磨闍梨願大
德為我作羯磨阿闍梨我依大德故得受大戒慈愍故
三請已應答云可今 乞受戒法（佛言彼受戒者礼僧足兩膝著地合掌教師乞言）
大德僧聽我某甲從和上座某甲求受大戒我某甲今
從僧乞受大戒和上座某甲願僧救濟我慈愍故（三說已教授師當隨本座）
大德僧聽此某甲從和上座某甲求受大戒此某甲今從
僧乞受大戒和上座某甲若僧時到僧忍聽我問諸
難事白如是 正問遮難法（應語言）
汝諦聽今是真誠時我今問汝有當言有無當言無
汝不犯邊罪耶汝不犯比丘耶汝非賊心為道耶汝非壞
二道耶汝非黃門耶汝非然父耶汝然母耶汝非然阿羅漢
耶汝非破僧耶汝不惡心出佛身血耶汝非非人耶汝非
畜生耶汝非二根耶（並令識相分明顯著以不辭此無由得戒）
汝字何等和上字誰年滿十衣鉢具足不父母夫主聽不
汝不負人債不汝非婢不汝是女人不女人有如是諸病癩
癩白癩癲狂乾癬二根二道合道小大小便漏唾常出
汝等如是諸病不（並隨有無具答） 汝學戒未學戒（應答言已學戒學戒竟）

清淨不殺重 青年復應聞 某甲已學戒未滿足 若言已學戒重
清淨不殺足重 清淨
正授戒體法 戒師在壇授戒方便如入僧數中所說
以得戒人在僧理須知正法稱量云
大德僧聽此某甲從和上受某甲求受大戒此某甲今
從僧乞受大戒和上受某甲某甲自說清淨無諸難事
年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨若僧時到僧忍
聽僧今為某甲授大戒和上受某甲 自如是
大德僧聽此某甲從和上受某甲求受大戒此某甲今
從僧乞受大戒和上受某甲某甲自說清淨無諸難
事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨僧今為某甲
授大戒和上受某甲誰諸長老忍僧與某甲授大戒
和上受某甲者默然誰不忍者說是初羯磨 三說如上聞
僧已忍為某甲授大戒竟和上受某甲僧忍默然
故事是如是持 受已未如上為記春 夏冬時節亦諸云 次說戒相
族姓女聽此是如來無所著等正覺說八波羅夷
法若比丘犯者非比丘非釋女種不得住不淨行
行婬欲法若比丘意樂作不淨行行婬欲法乃至
共畜生此非比丘非釋種女波是中盡形壽不得犯能持 為能
不得偷盜乃至草等若比丘偷人五錢若過五錢若自
取教人取若自斷教人斷若燒破教人燒若壞色
彼非比丘非釋種女波是中盡形壽不得犯能持不為能
不得故斷眾生命乃至殺子比丘受我自手斷人命若持刀與人

相似比丘非釋種女波是中盡形壽不得犯能持不為能
不得故斷眾生命乃至殺子比丘受故自手斷人命若持刀與人
死勸死讚死若與非藥若復勸人 貼廣說如此云
若教人作如此比丘非釋種女波是中盡形壽不得犯能持不能
不得妄語乃至誑惑若比丘非真實非已有自稱言我得
上人法我得禪得解脫三昧乃至得須陀洹果斯陀含果阿
那含果阿羅漢果言天來龍來鬼神來佛來我此非比丘
受非釋種女波是中盡形壽不得犯能持不為能
不得身相觸乃至共畜生若比丘有染汙心與染汙心男
子身相觸從腋以下膝以上若摩若牽若捉若逆
牽順牽若舉若下若推若納若急摩此非比丘尼非釋種
女波是中盡形壽不得犯能持不為能
不得犯八事乃至共畜生若比丘有染汙心受染汙心
男子捉手捉衣入屏處屏處立共語共行身相近共期
犯此八事彼非比丘尼非釋女種犯八事故波是中盡形壽不得犯能持
不得覆藏他罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知他比丘尼
犯波羅夷罪若不自舉不白僧若眾多人後不異時
此比丘尼若罪道若滅諍若遮不共僧事若入外道後復
作是說我先知如是人有如是事是人非沙門釋種女覆藏
他重罪故波是中盡形壽不得犯能持不為能
不得隨被舉比丘乃至守園人及沙彌若比丘尼知比丘尼為僧
所舉如法如律如佛所教不隨順不能悔僧未與作共住
而隨順是比丘尼諫是比丘尼言汝妹知不今僧舉此比丘如

法如佛所教不違順不識恩德傳未具注其住法莫

識是比丘是比丘尼是比丘尼離是比丘尼離

三諫捨此事故乃至三諫捨者是名捨者復非比丘尼

離種女人隨舉故汝是中盡形壽不得犯能持不

接姓女聽如來無所著已說八波羅夷法又說四種辟喻若

犯八重如斷人頭已不可復起又如截多羅樹心不更生長

如鐵鞋決不堪復用又如折大石分為二分可還合若比丘

尼犯八重已不得還成比丘尼汝是中盡形壽不得犯

次說四依　接姓女聽如來無所著等正覺說四依法比丘

尼依此得出家受大戒成比丘尼法

依壞掃衣比丘尼依此得出家受大戒成比丘尼法汝是中

盡形壽能持不能若得長利過越施衣制據衣得處

依乞食比丘尼依此得出家受大戒成比丘尼法汝是中盡形

壽能持不能若得長利若僧差食過越送食月八日食

十四日食十五日食若月初日食若僧常食若過越請食若

依樹下坐比丘尼依此得出家受大戒成比丘尼法汝是中盡

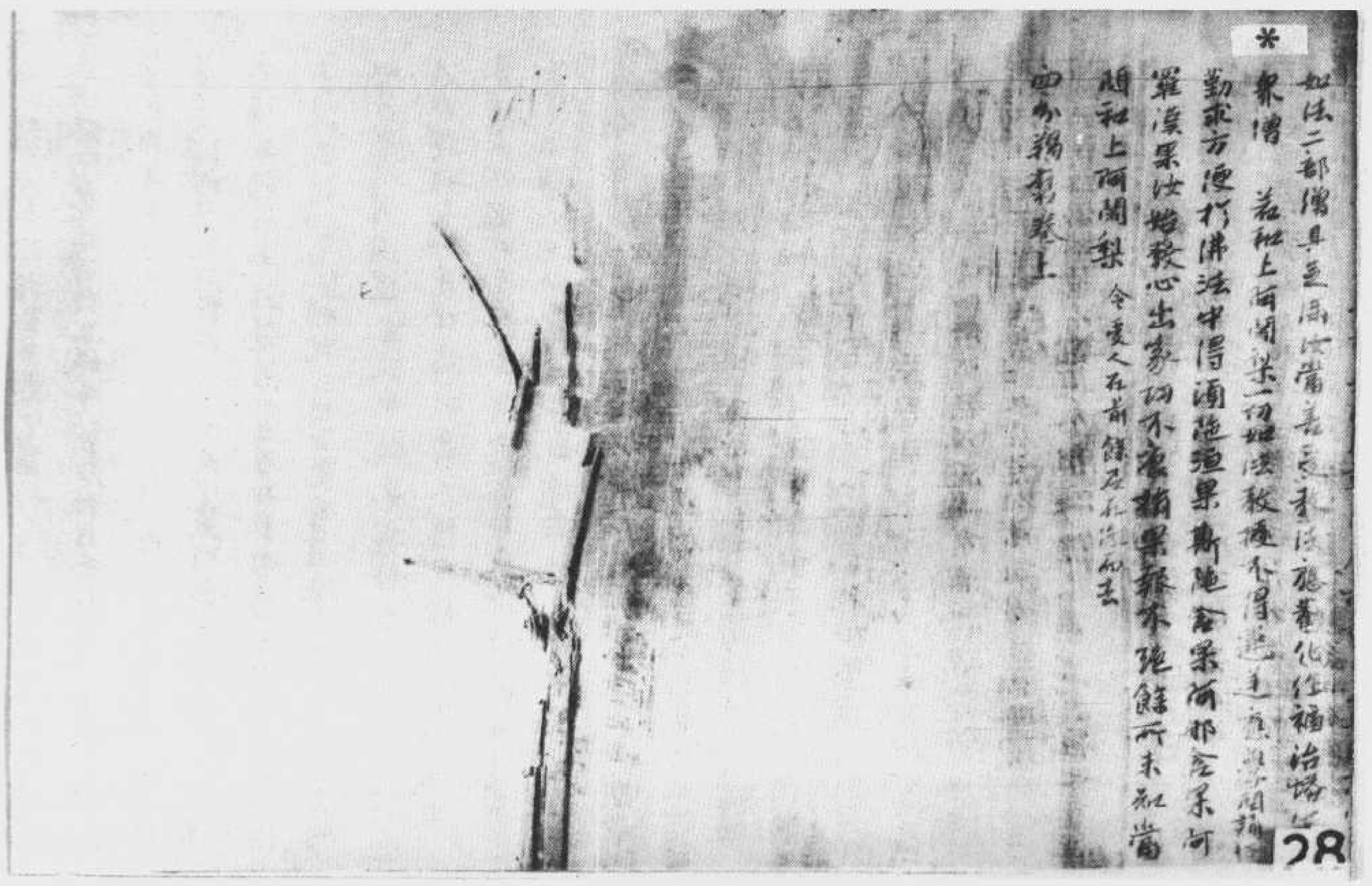
形壽能持不能若得長利制為坐臥具小房若堂若房一大房

依腐爛藥比丘尼依此得出家受大戒成比丘尼法汝是中盡形

壽能持不能若得長利酥油生蜜石蜜應受汝已

受大戒竟白四羯磨如法成就僧

如法二部僧具足周法僧善哉



如法二部僧具足周法僧善哉

眾僧　若和上阿闍梨一切如法教授不得違逆

勤求方便行佛法中得滅苦盡果斯陀含果阿那含果阿

羅漢果汝始發心出家功不虛捨果雜不施餘所未就當

隨和上阿闍梨　令受人在前餘在和尚後去

四分僧尼戒本卷上

Chin. 070

南无寶迦佛　南无一切世間尊自在佛　南无不動佛
南无悲初德佛　南无勝須彌佛　南无辦檀佛
南无能斷一切業佛　南无世間燈佛　南无勝須弥佛
南无寶勝佛　南无堅自在佛　南无樂山佛
南无大寶佛　南无不退別佛　南无能化佛
南无樂說無礙稱佛　南无普思惟佛　南无同陀羅尼佛
南无嚴光明佛　南无相佛　南无普嚴佛
南无畏觀佛　南无寶編佛　南无富樓那佛
南无寶嚴切德如贊王佛　南无無垢月憧佛　南无法水清淨靈空界王佛
南无日月光明莊嚴切德如贊王佛　南无出火佛　南无普智光明勝王佛
南无初發心念斷一切疑煩惱佛　南无師子奮迅佛　南无普智贊王佛
南无破一心闇勝佛　南无師子光明勝光佛　南无普嘉蓮勝王佛
南无寶炎佛　南无廣光明智勝憧佛　南无普門智照贊佛
南无火寶炎佛　南无金光明无邊力精進佛　南无普光量切德海藏光明佛
南无普勝帝光佛　南无普光明歡喜力海佛　南无法界電光无障礙切德佛
南无精進力精進定佛　南无民就王佛　南无清淨眼无垢熱燈佛
南无勝稱佛　南无自在高佛　南无師子光明勝光佛
南无華勝佛　南无歡喜大勢遊行佛　南无廣光明智勝憧佛
南无得切德佛　南无稱自在光佛　南无廣稱智佛
南无辦檀佛　南无民就海王憧佛　南无相顯文殊月佛
南无樂山佛　南无智民就海王佛　南无智切德法佛
南无能斷佛　南无一法海勝王佛　南无通法界勝聲佛
南无得切德佛　南无梵自在勝佛　南无不可嬈力普照光明憧佛

二十第卷經名佛說佛　號一三五六斯

5→標 (16 書手) 39~44
10→標 600

南无梵自在勝佛　南无遍法界勝聲佛
南无不可壞力普照光明憧佛
南无无垢功德日眼佛
南无无导智普光明佛
南无无量勝雄光憧佛
南无法界靈空普邊光明佛
南无福德相雲勝威德佛
南无照勝頂光明佛　南无法風大海意佛
南无相法化皆光明佛

從此以上九千佛十二部經一切賢聖

南无善成眷屬普照佛
南无法靈疾速徹靈悲佛
南无无垢清淨普光明佛
南无清淨眼華勝佛　南无善智力威德佛
南无靈空清淨月佛　南无然金色須彌燈佛
南无智勝寶法光明佛　南无然寶燈佛
南无普光明高山佛　南无大勝佛
南无波頭摩蓮迁佛　南无善天佛
南无无靈功德佛　南无華威德佛
南无甘露力佛　南无聲邊佛
南无妙法勝威德成就佛　南无无邊功德照佛
南无普門見勝佛
南无普光功德然燈鏡像佛
南无喜樂現華火佛　南无寶須彌然燈王佛
南无善化法界含光明電聲佛
南无可降伏力願佛　南无靈空城慧孔聲佛

南无善化法界含光明電聲佛
南无可降伏力願佛　南无靈空城慧孔聲佛
南无无垢功德日眼佛
南无師子光明滿足功德海佛
南无智藏華光明佛
南无普眼滿足法界雜光憧佛
南无勝慧善尊師佛
南无光明作佛　南无月憧佛
南无東方善讚四天下名金剛良如來為上首
南无南方雜勝四天下回地羅如來為上首
南无西方觀意四天下嚴樓那如來為上首
南无北方師子意四天下摩訶尼如來
為上首
南无東北方善擇四天下降伏諸魔來
為上首
南无東南方樂四天下毗沙門如來為上首
南无西南方堅固四天下不動如來為上首
南无西北方善地四天下普門如來為上首
南无上方妙四天下得智者意如來為上首
歸命如是等无量无邊諸佛
南无靈舍那勝威德王佛
南无普光明勝藏王佛
南无智燈佛
南无界佛　南无阿彌陀護彼眼佛
南无諸界靈空智慧照佛
南无龍自在王佛　南无法月普智光王佛

南无龍自在王佛
南无普勝弥猫王佛
南无普輪到聲佛
南无普香佛
南无阿那羅勝境界佛
南无嵐檀雞究佛
南无无勝世間智輪雞究佛
南无不可思量命佛
南无師子佛
南无照佛
南无无垢佛
南无波頭勝藏佛
南无普眼佛
南无婆數天佛
南无力光明佛
南无嵐檀遍佛
南无妙欲佛
南无軍勝佛
南无吉妙佛
南无高稱佛
南无普功德佛
南无善自佛
南无山懂身眼勝佛
南无普智[illegible]勝功德佛
南无司陀羅懂勝雞究佛
南无法月普智光王佛
南无无障空智雞究懂佛
南无无量宿自在王佛
南无弥猫然燈王佛
南无香啦頭羅佛
南无一切佛寶勝王佛
南无阿陀伽智雞究佛
南无不可用佛
南无月智佛
南无燈佛
南无山勝佛
南无盡金那佛
南无花命佛
南无無邊光明[illegible]佛
南无高行佛
南无金色意佛
南无高聲佛
南无高見佛
南无弗沙佛
南无妙波頭摩佛
南无任燈佛
南无一切法佛孔王佛
南无寶勝然燈功德懂佛
南无功德懂佛

南无司陀羅懂勝雞究佛
從此以上九千一百佛十二部經一切賢聖
南无勝佛　南无大悲雲懂佛
南无金剛那羅延雞究佛
南无障导勝安隱弱足佛
南无火炎山勝法嚴佛　南无一切法海勝王佛
南无栄法海光佛　南无寶髻炎嵐足燈佛
南无一切十億國土微塵同名金剛藏佛
南无十億國土微塵同名金剛雞究佛
南无十百千國土微塵數同名金剛懂佛
南无十百千國土微塵數同名善法佛
南无十百千國土微塵數同名稱心佛
南无十國土微塵數同名普功德佛
南无不可說佛國土微塵數同名不可勝佛
南无不可說佛國土微塵數同名啦婆尸佛
南无十佛國土微塵數同名普懂佛
南无八十億佛國土微塵數不可數
百千万億那由他同名普賢佛
南无一切佛國土微塵數同名佛勝佛
南无十佛國土微塵數百千万億那
由他不可說同名普稱自在佛
南无賢勝佛　南无功德海光明勝照佛
南无法界虛空滿足不退佛　南无法界功德佛
南无不退轉法界聲佛　南无法樹山威德佛
南无一切法堅固孔王佛　南无寶光然燈懂王佛

南无一切法堅固吼王佛
南无功德山光明威德王佛
南无智炬王佛
南无智炬智師子山威德佛
南无无垢法山威德燈佛
南无法光明勝雲佛
南无法日智輪炎燈佛
南无法炎山雜光王佛
南无法智普光明藏佛
南无山王勝藏王佛
南无善門賢孫孫留法疾精進僧佛
南无一切法寶俱蘇摩勝雲佛
南无尉靜光明身聽佛
南无法光明慈鏡像月佛
南无智日普照佛
南无炎勝海佛
南无智照頂王佛
南无普輪佛
南无智山法界十方光明威德王佛

次礼十二部經大藏法輪

南无國王菩薩經
南无阿毗曇經
南无金剛寶經
南无持世經
南无阿那律八念經
南无等集經
南无迦羅越經
南无阿難問母欲持式經
南无薩和達王經
南无阿那邠邪利四時施經
南无阿闍世王經
南无阿闍佛經
南无德光太子經
南无小阿闍經
南无阿陀三昧經
南无色藏經

南无德光太子經
南无阿陀三昧經
南无小阿闍經
南无鳩摩羅什經
南无胞藏經
南无法雲吼王佛
南无法雲吼王勝佛
南无一切法印光威德王佛
南无法輪光明頂佛
南无無量壽王佛
南无法華聲王佛
南无法華高慢雲佛
南无法行法勝月佛
南无常知作佛

次礼十方諸大菩薩

南无文殊師利菩薩摩訶薩
南无觀世音菩薩
南无大勢至菩薩
南无普賢菩薩
南无龍勝菩薩
南无龍德菩薩
南无勝戍就菩薩
南无勝藏菩薩
南无波頭勝菩薩
南无成就有菩薩
南无地持菩薩
南无寶掌菩薩
南无寶印手菩薩
南无子意菩薩
南无靈空藏菩薩
南无師子奮迅力菩薩
南无發心即轉法輪菩薩

從此以上九千二百佛十二部經一切賢聖

南无一切聲聞辟支佛菩薩
南无山樂說菩薩
南无大海音菩薩
南无大山菩薩
南无無量王菩薩
南无虛空藏菩薩
南无受見菩薩
南无無邊觀菩薩

次礼聲聞緣覺一切賢聖

南无舍利弗
南无蓮花辟支佛
南无善快辟支佛

次禮賢劫緣覺一切賢聖

南无蓮池辟支佛　南无曇波羅沙辟支佛
南无喜波羅沙辟支佛　南无毒波羅沙辟支佛
南无新有辟支佛　南无施羅羅辟支佛
南无新受辟支佛　南无吉增辟支佛
南无轉覺辟支佛　南无阿志多辟支佛
南无高去辟支佛
歸命如是等无量无邊辟支佛

礼三寶已次復懺悔

已懺地獄報竟今當次復懺悔三惡道報經中佛說多欲之人多求利故貪惜亦多知足之人雖卧地上猶以為樂不知足者雖處天堂猶不稱意但世間人忽有急難便捨財不計多少而不知此身臨於三塗深坑之上一息不還便應墮落思有知識勸當功德令備未來善法資糧執此慳心无肯狂夫如此者極為愚惑何以故尒經中佛說生時不貪一文而來死亦不持一文而去昔好積聚為之憂惱於已无益徒為他有无量可恃无德可怙致使命終墮諸惡道故弟子等今日稽顙歸依於佛

南无東方大光明曜佛　南无南方靈空住佛
南无西方金剛步佛　南无北方无邊力佛
南无東南方无邊主佛　南无西南方壞諸怨佛
南无西北方離垢光佛　南无東北方金色光音佛

南无西北方離垢光佛　南无東北方金色光音佛
南无下方師子遊戲佛　南无上方月幢王佛

如是十方盡靈空界一切三寶

弟子等今日次復懺悔畜生道中无所識知罪報懺悔畜生道中負債負人償他宿債罪報懺悔畜生道中不得自在為他所屠割罪報懺悔畜生道中无足二足四足多足罪報懺悔畜生道中身諸毛羽鱗甲之內為諸小虫之所噉食罪報如是畜生道中有无量罪報今日至誠皆悉懺悔

次復懺悔餓鬼道中長飢罪報懺悔餓鬼百千万歲初不曾聞漿水之名罪報懺悔餓鬼食噉膿血糞穢罪報懺悔餓鬼動身之時一切枝節火然罪報懺悔餓鬼腹大咽小罪報如是餓鬼道中无量苦報今日稽顙悉皆懺悔

次復懺悔一切鬼神餓罪道中論註鬼罪報懺悔鬼神道中攝沙負石填河塞海罪報懺悔鬼神罪刹鳩槃茶諸惡鬼神生噉血肉受此醜陋罪報如是鬼神道中无量无邊一切罪報今日稽顙向十方佛大地菩薩求哀懺悔悉令消滅

願弟子等承是懺悔畜生等報所生功德生生世世成惡處垢自誠業緣智慧明照斷惡道身願以懺悔餓鬼等報所生功德生生世

道身願以慳悋飢鬼等報所生功德生生世
世永離悭貪飢渴之苦常食甘露解脫之味
願以慳悋鬼神餓羅等報所生
功德生生世世質直无諂離邪命因除諂
諂果福利人天願弟子等從今以去乃至道
場決定不受四惡道報唯除大悲為衆生
故以誓願力處之无厭 九一拜

此經有六十品略此一品流行

佛言去何菩提樹華悉皆墮落其華光色不
如於常一切大衆皆生疑惑唯願天尊為我
解說令此衆中諸坐大士疑惑除尒時世
尊從三昧起光顏巍巍舉身毛孔皆悉出光
語寶達菩薩言汝等善聽令為汝說所以菩
提樹華墮落失光者何如上所說沙門行惡墮
苦處受罪无映是故菩提樹華失光墮落貧
達前白佛言唯願為我說此惡行沙門果報
之處佛告寶達菩薩東方乃有鐵圍大山蓋
中間幽冥之處日月光明及以火光所不能照
名曰地獄其獄之中有行惡沙門受如是罪
汝可往詣問諸罪人去何因緣來生此處備
何等行受如是罪寶達白佛言世尊我无
威神何能往詣願佛大悲垂神願念乃使我
等得見東方阿鼻地獄佛言善哉善哉汝今
但往今令汝得見寶達菩薩礼佛而去乘飛
虛空徘徊自在當尒之時大地震動於虛

虛空徘徊自在當尒之時大地震動於虛
空中雨寶蓮華乘流而下
尒時寶達一念之頃往詣東方鐵圍山間其
山崦嵫幽冥高峻其山四方了无草木日
月星光都不能照
寶達須前使道兩邊有卅六王典主地獄其
王名曰恒伽噤王波吉頭王廣目都王婆頭
羅王席目見王陽聲吉王大諍訟王吸血鬼
王娑羅王陀達王多羅王吉梨善王多
侯羅王寶首王金樹吉王大惡聲王烏頭王
等席眼王等鳥牙王等震聲王等歸首王衣
首王見首王廣安王廣定王頭王長王立見
王摩尼羅王鄙曹王鄙見王惡目善王龍口
王眼王南安王等卅六王遥見寶達菩薩悉
皆叉手合掌前行往礼白言大智尊王去何
因緣入此苦處尒時檀在伊蘭而去
寶達答言我聞四來三界人尊說言東方有
鐵圍山其山幽冥日月之光所不能照故
聞之故來詣汝諸王前入地獄行諸罪人汝
等諸王誰能共我往詣大王前見罪人受苦
之者尒時恒伽噤王即便興寶達菩薩從諸大
王尒時大鬼王遥見寶達菩薩從門而來光顏
巍巍即便下坐住前礼敬白言大士今此惡
處去何怯哉伊蘭林中忽生栴檀
尒時寶達便前就以問鬼王曰今此東方地

*

處々　　　　　中包生壽種
介時目連□□斷以問鬼王日令此東方地
獄可有幾獄鬼王答言此山之中有无量地
獄今此一方有卅二沙門地獄目連問日卅
二地獄其名云何鬼王答曰□□□馬鐵牛
鐵驢地獄鐵衣地獄鐵洋銅□□地獄飛火
地獄鐵林地獄鐵口地獄斫首地獄飛斫地獄
鋸解地獄鐵鉢地獄飛刀地獄火箭地獄脫
肉地獄身然地獄火丸即口地獄鋒鎬地獄
雨火地獄流火地獄熱屎地獄銅枷地獄大
為地獄咮嚼咬叩地獄諸鐵鍱地獄剪埋地
獄然手脚地獄銅狗餧牙地獄剝皮飲血地
獄解身地獄鐵屋地獄鐵山地獄飛火支丁
分割地獄
介時鬼王答寶達曰地獄受罪其名如是
寶達即便入地獄中上高樓頭四顧望見
罪人等各從四門喚叫而入寶達前入鐵車鐵
馬鐵牛鐵驢此四小獄并為一地獄云何名
日鐵車鐵馬鐵牛鐵驢地獄此地獄方圓縱廣
十五由旬其中鐵城高一由旬猛火輝赫烔
然其車鐵作疾赫熾然中有鐵牛其身亦
然頭角毛尾背如鋒銳其中火焰炯炎銅
出其鐵馬者身毛聚尾發如劍鋒毛尾大然
因走俱出其鐵驢者亦復如是其地獄中有
鐵鎖鐵鎗如鋒銳鐵釘交亂遍布其地其
罪人於面盛於前

113

*

鐵鎖鐵鎗如鋒銳鐵釘交亂遍布其地其
鋒火然極盛於前
介時北門之中有五百沙門叫聲叱叫口眼
大出因如是言云何我今受如是苦獄卒
夜叉馬頭羅刹手捉三鈷鐵叉望背而鑽胷
前而出復有鐵索來縛其脾其索火然燒罪
人髀復有鐵鉗鉗罪人咽其鉗八方發而鋒銳
烔火復成來燒罪人頭
介時罪人究轉倒地而不肯前馬頭羅刹手捉
鐵鋒望頭而打罪人身體碎如微塵復有餓
鬼來食其肉復有餓狗來飲其血馬頭羅
刹蹹獸地言活活罪人即活
介時鐵牛孔發兒地其牛孔變來向罪人罪
人迴避怨轉於地馬頭羅刹手捉鐵叉叉背
上罪人跳跟復墮牛上牛毛即剪頭膊而入背
上而出牛復跳踉復墮馬上馬毛即剪亦如
鋒釘馬尾隨之身即碎爛須臾還活
介時鐵馬舉脚連蹹身碎如塵須臾還活復
騎鐵驢驢即跳跟罪人墮地驢便大瞋舉脚
連蹴須臾還活一日一夜受罪无量寶達問
馬頭羅刹日此諸沙門云何如是
羅刹答日此諸沙門受佛禁戒不肯將來但
求現在違犯淨戒放恣恩業畜不淨物乘車
騎馬走驢生心无慈善不擁護檀受人信
施惡因緣故墮此地獄百千万劫者得為人

114

斷馬麦驢若生心无慈善不護威儀受人信
施惡因緣故墮此地獄百千万劫若得為人
身不具足聾盲闇塞不見三寶不聞正法
寶達開之悲泣歎曰去阿沙門應為出三
界去何惡業受如是罪實達即去
南无智燈尚難究懂王佛
南无相山佛
南无日光普照佛
南无四无長金剛那羅延佛
南无善聽頭摩敷身佛
南无道場覺勝月佛
南无普賢光明頂佛
南无稱山勝雲佛
南无普賢須彌摩尼德佛
南无波頭摩勝藏佛
南无司波頭摩佛
南无普稱功德王佛
南无法力勇猛懂佛
南无光明功德山智慧王佛
南无寶波頭摩光明藏佛
南无普覺供養摩佛

115

南无寶波頭摩光明藏佛
南无普覺供養摩佛
南无光明輪峯王佛
南无法峯雲懂佛
南无功德山藏德佛
南无法日雲燈王佛
南无法雲十方稱佛
南无覺智懂佛
南无法輪清淨勝月佛
南无賢勝山藏德佛
南无法力勝山佛
南无伽那地摩尼藏德佛
南无然燈藏德佛
南无普精進炬佛
南无寶妙勝王佛
南无炬寶恨聲佛
南无光明峯雲燈佛
南无種種光明勝山佛
南无功德雲盡佛
南无法日雲燈王佛
南无法雲十方稱佛
南无覺智懂佛
南无法輪清淨勝月佛
南无賢勝山藏德佛
南无法力勝山佛
南无伽那地摩尼藏德佛
南无然燈藏德佛
南无普精進炬佛
南无寶妙勝王佛
南无炬寶恨聲佛
南无師子佛
南无光明山雷電雲佛
南无妙智敷身佛
南无光明雲佛
南无法力勇猛懂佛
南无三世相鏡像藏德佛
南无法界師子光明佛
南无寶供養雲佛
南无雲雲勤燈佛
南无法然炬摩光明藏佛
南无普覺供養摩佛
南无法輪峯光明佛
南无種種光明勝山佛
南无寶波頭摩光明藏佛
南无普覺供養摩佛
南无法輪峯光明佛
南无種種光明勝山佛

116

南无鞞刹法聲佛
南无法幢佛
南无摩訶伽羅邪師子佛
南无安隱佛
南无賢王佛
南无天藏佛
南无轉法輪光明乳王佛
南无一切乳王佛
南无力雖究佛
南无相勝山佛
南无栴檀羞佛
南无遍相佛
南无師子步脩佛
南无法疑稱佛
南无靈空燈佛
南无恒河沙周匝賢行佛
南无恒河沙周匝无邊命佛
南无恒河沙周匝不動佛
南无恒河沙周匝月智佛
南无恒河沙周匝金剛幢佛
南无恒河沙周匝善光佛
南无恒河沙周匝日藏佛
南无恒河沙周匝金剛佛
南无五百同名大慈悲佛
南无普智炎功德幢王佛
南无靈空劫燈佛
南无安隱世間月佛
南无可樂佛
南无增上信藏德佛
南无法靈空下勝王佛
南无地峯王佛
南无智靈空樂王佛
南无不可降伏佛
南无轉法輪化普光明聲佛
南无具足聚聚佛
南无住持疾佛
南无无垢藥侯佛
南无无垢天自在頂佛
南无火光憂來佛
南无无垢幢佛

南无普智炎功德幢王佛
南无善逝法幢勝佛
南无須彌佛
南无自在佛
南无量受佛
南无須彌山佛
南无如是等无量佛
南无普照佛
南无勝光佛
南无法炎山佛
南无法累華佛
南无獅佛
南无寶雜究王佛
南无思議佛
南无天智佛
南无智勝佛
南无勝舊迦葉德去佛
南无行廣見佛
南无賢炎山佛
南无寶功德佛
南无法光明佛
南无旃勝佛
南无如是等无量无邊佛
南无須彌勝佛
南无法累波頭摩佛
南无海勝佛
南无如是等无量无邊佛
南无海燈佛
南无雲王佛
南无日月面佛
南无靈空行佛
南无方城佛
南无雲勝佛
南无波頭摩王佛
南无海燈佛
南无智意佛
南无毘羅勝佛
南无雲王佛
南无无垢明王光佛
南无法累波頭摩佛
南无如是等无量无邊佛
南无勝佛
南无光明佛
南无世間眼佛
南无香光佛
南无嶽王佛
南无勝摩尼佛

南无深佛　南无勝摩尼佛
*南无藏王佛　南无勝威德最佛
南无術色去佛
南无如是等无量无邊佛
南无廣知佛　南无寶光明佛
南无靈空雲勝佛　南无妙相佛
從此以上九千四百佛十二部經一切賢聖
南无勝相佛　南无莊嚴佛
南无行輪佛　南无光勝佛
南无光明勝佛　南无如是等无量无邊佛
南无那羅延行佛　南无須彌勝佛
南无功德輪佛　南无勝王佛
南无不可降伏佛　南无山王樹佛
南无如是等无量无邊佛
南无莎羅自在王佛　南无勝藏佛
南无世間自在身佛　南无鏡像光明佛
南无地出佛　南无光明功德佛
南无金剛色佛　南无住持威德勝佛
南无如是等无量无邊佛
南无深法光明身佛　南无法海吼聲佛
南无鍮留幢勝光明意佛　南无寶光明勝佛
南无梵光佛　南无靈空聲佛
南无法界鏡像勝佛　南无輪光明佛
南无智光高難光意佛　南无伽伽那燈佛
南无樂勝照佛　南无功德光明勝佛

110

*
南无樂勝照佛　南无功德光明勝佛
南无衔勝佛　南无大悲速疾佛
南无地力光明意佛　南无一切覺面色佛
南无勝身光明佛　南无法勝宿佛
南无阿尼羅延行佛　南无清淨幢善勝佛
南无三世鏡像佛　南无須彌樂說勝佛
南无慚愧須彌山勝佛　南无念難光王勝佛
南无法意佛　南无慧燈佛
南无光難光勝佛　南无廣智佛
南无法界行智意佛　南无法海意智勝佛
南无法寶勝佛　南无功德輪佛
南无勝雲佛　南无忍辱燈佛
南无勝威德意佛　南无速光明聲摩他聲佛
南无衔幢佛　南无世間燈佛
南无大彌勝佛　南无不可降伏幢佛
南无智炎勝功德佛　南无法自在佛
南无无导意佛
南无世間言語圓吼光佛
南无一切聲分吼勝精進音佛
南无具足意佛　南无諸方天佛
南无現面世間佛　南无如來意心等身佛
南无眾勝佛　南无行佛行佛
南无清淨身佛　南无勝賢佛
南无如是等上首不可說无量无邊佛
南无彼諸佛所說妙法　南无彼諸佛妙法身

12C

南无彼諸佛所說妙法　南无彼諸佛所說法身
南无彼佛三十二相八十種好无量无邊功德
南无彼佛種種莊嚴菩提樹種種形像種種
妙塔去來坐卧妙處歸命彼諸佛不退法輪
菩薩大衆不退聲聞僧比丘比丘尼優婆塞
優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽種種狀狀信如來法輪轉如
來法輪不可思議菩薩摩訶薩悉皆歸命
命如來法身十力四无畏式定慧解脫解脫
知見如是等无量无邊功德如是功德回施
一切衆生願得阿耨多羅三藐三菩提
舍利弗有善眼劫中有七十那由他佛出世
舍利弗善見劫中有七十二隱佛出世
舍利弗梵讚歎劫中有一万八千佛出世
舍利弗名過去劫中有三十二千佛出世
舍利弗莊嚴劫中有八万四千佛出世
舍利弗應當歸命如是等无量无邊佛
舍利弗善男子善女人欲滅一切罪當應淨
洗浴著新淨衣稱如是等佛名礼拜應住是
言我无始世界來身口意業作不善行乃至
謗方等經五逆罪等皆悉消滅
舍利弗善男子善女人欲滿足波羅蜜行欲
迴向无上菩提欲滿足一切菩薩諸波羅蜜
應住是言我昔過去未來現在菩薩摩訶
薩備行大捨施心施於衆生如智勝菩

應住是言我昔過去未來現在菩薩摩訶
薩備行大捨施心施於衆生如智勝菩
薩及迦尸王等
捨妻子等布施貧乏如不退菩薩及阿翹
羅那王須達及莊嚴王等
入於地獄救苦衆生如大慈養護及善眼天
子等
救惡行衆生如善行菩薩及勝行王等捨頂
上寶天冠并剝頭皮而與如勝上身菩薩及
寶髻天子等
捨眼如受位菩薩及月光王等　捨耳鼻
如元怨菩薩及勝去天子等　捨齒如華
齒菩薩及六牙象王等　捨舌如不退菩
薩及善面王等
捨手如常精進菩薩及堅意王等
捨血如法位菩薩及月思天子等
捨肉髓如安隱菩薩及一切施主等
捨大腸小腸肝肺腎如善德菩薩及自
在離惡王
捨身一切大小支節如法自在菩薩及光明
勝天子等
捨皮如清淨戒菩薩及色天子金色鹿王等
捨手足指如堅精進菩薩及金色王等
捨肉指甲如不可盡菩薩及求善法天子等

捨肉指甲如下可盡菩薩及求善法天子等
為求法故入大火坑四精進菩薩及求聲法等
受一切苦惱如妙法菩薩及遠行大王等
捨四天下大地及一切珍寶如得大勢至
菩薩及勝切月天子等
捨身如摩訶薩施菩薩及摩訶薩與羅等
自身與一切貧窮苦惱衆生隨給使侍者如
尸毗王等羅婆言之過去亦來現在諸菩薩
一切波羅蜜行願我亦如是成就十方世界
諸妙香華瓔珞妙伎衆我隨喜供養佛塔
演迴此福德施一切衆生願同此福德諸衆
生等莫隨惡道回此福德滿足八万四千諸
波羅蜜行速得授阿耨多羅三藐三菩提
記速得不退轉速成无上菩提

次礼十二部尊經大藏法輪

南无五十法貳經　南无受歡喜經
南无惟明經　南无五蓋離欲經
南无一切義要經　南无慈行經
南无五陰喻經　南无思道經
南无雲含城鷲山經　南无賢劫五百佛經
南无五百弟子本起經　南无推壞經
南无五怨怖經　南无父母因緣經
南无內外為經

南无五怨怖經　南无父母因緣經
南无內外為經　南无五央蓋經
南无浮木經　南无鬼子母經
南无佛受決藏淨經
次此以上九千五百佛十二部經一切賢聖
南无難龍王佛　南无佛說菩薩意經
南无觀行移四菩佛　南无難提和羅經
南无佛有百比丘經　南无辦地越經
南无光世音大勢至力變決經
南无海有八事經

次礼十方諸大菩薩

南无尊師菩薩　南无那羅達菩薩
南无星得菩薩　南无水天菩薩
南无主天菩薩　南无大意菩薩
南无益意菩薩　南无增意菩薩
南无不空見菩薩　南无善逝菩薩
南无勢勝菩薩　南无常懷菩薩
南无不捨精進菩薩　南无日藏菩薩
南无不敢意菩薩　南无觀世意菩薩
南无滿願尸利菩薩　南无執寶手菩薩
南无常舉手菩薩　南无彌勒菩薩
次礼聲聞緣覺一切賢聖
南无光滿辟支佛　南无陽慢辟支佛

南无无滿辟支佛　南无隱惱辟支佛
南无盡惱惱辟支佛　南无觀辟支佛
南无得脫辟支佛　南无无垢辟支佛
南无獨　辟支佛　南无難盡辟支佛
南无能住惱惱辟支佛　南无尋辟支佛
南无不退去辟支佛　南无逕　辟支佛
歸命如是等无量无邊辟支佛

礼三寶已次復懺悔

已懺三塗等報今當次須稽顙懺悔人天餘報相與窮此閻浮壽命雖曰百年滿者无幾於其中間或年夭枉其數无量但有衆罪煎迫乖心慈憂恐怯未曾悉離如此皆是善根微弱惡業滋多致使現在心有所為皆不能意當知患是過去已來惡業餘報是故弟子今日至誠歸依

南无東方蓮華上佛　南无南方調伏王佛
南无西方无量明佛　南无北方廣諸根佛
南无東南方蓮華尊佛　南无西南方无量花佛
南无西北方自在智佛　南无東北方無憂花德佛
南无下方分別佛　南无上方伏怨智佛
如是十方盡虛空界一切三寶
弟子等无始以來至於今日所有現在及以未來人天之中无量餘報流疾宿對癰殘百

弟子等无始以來至於今日所有現在及以未來人天之中无量餘報流疾宿對癰殘百疾六根不具罪報懺悔人間邊地邪見三塗八難罪報懺悔人間多疾消瘦侵令夭枉罪報懺悔人間六親眷屬不能得常相保守罪報懺悔人間親友別離喪失愛別離苦罪報懺悔人間怨家聚會憂愁怖畏罪報懺悔人間水火盜賊刀兵危險驚怨怯弱罪報懺悔人間孤獨困苦流離波逝亡失國土罪報懺悔人間牢獄繫閉幽禁側立兼撻拷捧把理不申罪報懺悔人間公私口舌更相罵詈更相誹謗罪報懺悔人間惡病連年累月不差枕臥床席不能起居罪報懺悔人間冬溫夏疫毒癘傷寒罪報懺悔人間賊風雹雨雷霆罪報懺悔人間為諸惡神祠求其便欲住福崇罪懺悔人間有為鳴百怪魘死邪鬼為住殺害罪報懺悔人間為席狗猫狼水陸一切諸恩禽獸所傷罪報懺悔人間自經自刎自燒罪報懺悔人間投坑赴水自沈自墮罪報懺悔人間无有威德名聞罪報懺悔人間衣服資生不稱心罪報懺悔人間行來出入有所去為值惡知識為住留難罪報如是現在未來人之中无量禍横災疫厄難衰惱罪報

為度惡知識為住留難罪報也是現在未來
人之中无量禍横災疫尼難衰惱罪報
弟子今日向十方佛尊法聖僧求哀懺悔令
此報障悉除滅願弟子等永是懺悔人天
餘報所生功德願弟子現身福命長遠禍横
消滅多饒七珍眷屬成就於未來世在在處
處遠離八難常生中國見佛聞法信受教誡
截斷生死除道輪轉種植无上菩提根栽
身心自在无諸緣務願慧方便所住不空衆
生見者畢定住佛菩提心頂礼常住三寶

佛說佛名經卷第十二

前生修福七言詩一首

世世上道　後死後得理盤桓　[illegible]

Chien 070

淨則智慧淨隨智慧淨則其心淨隨其心淨
則一切功德淨[illegible]
當淨其心隨其心淨則佛土淨
尒時舍利弗承佛威神住是念若菩薩心淨
則佛土淨者我世尊本為菩薩時意豈不淨
而是佛土不淨若此佛知其念即告之言於
意云何日月豈不淨耶而盲者不見對曰不
也世尊是盲者過非日月尒舍利弗衆生罪
故不見如來佛國嚴淨非如來咎舍利弗我
此土淨而汝不見尒時螺髻梵王語舍利弗
勿作是意謂此佛土以為不淨所以者何我
見釋迦牟尼佛土清淨譬如自在天宮舍利
弗言我見此土丘陵坑坎荊棘沙礫土石諸
山穢惡充滿螺髻梵言仁者心有高下不依
佛慧故見此土為不淨耳舍利弗菩薩於一
切衆生悉皆平等深心清淨依佛智慧則能
見此佛土清淨於是佛以足指按地即時三
千大千世界若干百千珍寶嚴飾譬如寶莊
嚴佛无量功德寶莊嚴土一切大衆歎未

上卷經詰摩維　號二三五六斯

千大千世界若干百千珍寶嚴飾譬如寶莊
嚴佛无量功德寶莊嚴土一切大衆歎未
曾有而皆自坐寶蓮華佛告舍利弗汝且觀是
佛土嚴淨舍利弗言唯然世尊本所不見本
所不聞今佛國土嚴淨悉現佛語舍利弗我
佛國土常淨若此為欲度斯下劣人故示是
衆惡不淨土耳譬如諸天共寶器食隨其
福德飯色有異如是舍利弗若人心淨便見
此土功德莊嚴當佛現此國土嚴淨之時實
積所將五百長者子皆得无生法忍八万四
千人發阿耨多羅三藐三菩提心佛攝神足
於是世衆還復如故求聲聞者三万二千天
及人知有為法皆悉无常達度無礙得法眼
淨八千比丘不受諸法漏盡解

方便品第二

尒時毗耶離大城中有長者名維摩詰已曾
供養无量諸佛深殖善本得无生忍辯才无
礙遊戲神通逕諸總持獲无所畏降魔勞怨
入深法門善於智慧通達方便大願成就明
了衆生心之所趣又能分別諸根利鈍久於佛
道心已純淑決定大乘諸有所作能善思量

道心已純淑決定大乘諸有所作能善思量
※ 住佛威儀心大如海諸佛咨嗟弟子釋梵世
主所敬欲度人故以善方便居畎畝雖資財
无量攝諸貧民奉戒清淨攝諸毀禁以忍
調行攝諸惡怒以大精進攝諸懈怠一心禪
定攝諸亂意以決定慧攝諸无智雖為白衣
奉持沙門清淨律行雖處居家不著三界示
有妻子常脩梵行現有眷屬常樂遠離雖服
寶飾而以相好嚴身雖復飲食而以禪悅為
味若至博弈戲處輒以度人受諸異道不毀
正信雖明世典常樂佛法一切見敬為供養中
家執治正法攝諸長幼一切治生諸偶雖獲
俗利不以喜悅遊諸四衢饒益衆生入治
正法救護一切入講論處導以大乘入諸學
堂誘開童矇入諸婬舍示欲之過入諸酒肆
能立其志若在長者長者中尊為說勝法
若在居士居士中尊斷其貪著若在剎利剎利
中尊教以忍辱若在婆羅門婆羅門中尊除
其我慢若在大臣大臣中尊教以正法若在
王子王子中尊示以忠孝若在內官內官中尊
尊化政宮女若在庶民庶民中尊令興福力
若在梵天梵天中尊誨以勝慧若在帝釋帝

尊化政宮女若在庶民庶民中尊令興福力
若在梵天梵天中尊誨以勝慧若在帝釋帝
※ 釋中尊示現无常若在護世護世中尊護諸
衆生長者雖摩詰以如是等无量方便饒益
衆生其以方便現身有疾以其疾故國王大
臣長者居士婆羅門等及諸王子并餘官屬
无數千人皆往問疾其往者雖摩詰因以身
疾廣為說法諸仁者是身无常无強无力无
堅速朽之法不可信也為當為伽衆病所集
諸仁者如此身明智者所不怙是身如聚沫
不可撮摩是身如泡不得久立是身如炎從
渴愛生是身如芭蕉中无有堅是身如幻從
顛倒起是身如夢為虛妄見是身如影從業
緣現是身如響屬諸因緣是身如浮雲須臾
變滅是身如電念念不住是身无主為如地
是身无我為如火是身无壽為如風是身无
人為如水是身不實四大為家是身為空離
我我所是身无知如草木瓦礫是身无作風
力所轉是身不淨穢惡充滿是身為虛偽雖
假以添浴衣食必歸磨滅是身為災百一病
惱是身如丘井為老所逼是身无定為要當
死是身為毒虵如怨賊如空聚陰界諸入所

惱是身如丘井為老所逼是身无定為要當
死是身為毒虵如怨賊如空聚陰界諸入所
共合成諸仁者此可患厭當樂佛身所以者
何佛身者即法身也從无量功德智慧生從
戒定慧解脫解脫知見生從慈悲喜捨生從
布施戒善忍辱柔和勤行精進禪定解脫三
昧多聞智慧諸波羅蜜生從方便生從六通
生從三明生從卅七道品生從止觀生從十力
四无所畏十八不共法生從斷一切不善法集
一切善法生從真實生從不放逸生從如
是无量清淨法生如來身諸仁者欲得佛
身斷一切衆生病者當發阿耨多羅三藐三
菩提心如是長者維摩詰為諸問疾者如應
說法令无數千人皆發阿耨多羅三藐三菩
提心

弟子品第三

尒時長者維摩詰自念寢疾于牀世尊大慈
寧不垂愍佛知其意即告舍利弗汝行詣維
摩詰問疾舍利弗白佛言世尊我不堪任詣
彼問疾所以者何憶念我昔曾於林中宴坐
樹下時維摩詰來謂我言唯舍利弗不必是
樹下時維摩詰來謂我言唯舍利弗不必是
坐為宴坐也夫宴坐者不於三界現身意是
為宴坐不起滅定而現諸威儀是為宴坐不捨
道法而現凡夫事是為宴坐心不住內亦不在
外是為宴坐於諸見不動而備行三十七
品是為宴坐不斷煩惱而入涅槃是為宴
坐若能如是坐者佛所印可時我世尊聞是
語嘿然而止不能加報故我不任詣彼問疾
佛告大目揵連汝行詣維摩詰問疾目連白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔入毗耶離大城於里巷中為貧人說
法時維摩詰來謂我言唯大目揵連longer
士說法不當如仁者所說夫說法者當如法
說法无衆生離衆生垢故法无有我離我
垢故法无壽命離生死故法无有人前後際
斷故法常寂然滅諸相故法離於相无所緣
故法无名字言語斷故法无有說離聲觀故
法无形相如虛空故法无戲論畢竟空故法
无我所離我所故法无分別離諸識故法无
有比无相待故法不為因不在緣故法同法

性入諸法故法隨於如无所隨故法住實際
諸邊不動故法无動搖不依六塵故法无去
來常不住故法順空隨无相應无住法應好
醜法无增損法无生滅法无所歸法過眼耳
鼻舌身心法无高下法常住不動法離一切
觀行唯大目連法相如是豈可說乎夫說法
者无說无示其聽法者无聞无得譬如幻士
為幻人說法當建是意而為說法當了衆生
根有利鈍善於知見无所罣礙以大悲心讚
于大乘念報佛恩不斷三寶然後說法維摩
詰說是法時八百居士發阿耨多羅三藐三
菩提心我无此辯是故不任詣彼問疾

佛告大迦葉汝行詣維摩詰問疾迦葉白佛
言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念
我昔於貧里而行乞時維摩詰來謂我言唯
大迦葉有慈悲心而不能普捨豪富從貧乞
迦葉住平等法應次行乞食為不食故應行
乞食為壞和合相故應取揣食為不受故應
受彼食以空聚想入於聚落所見色聞香味
所聞聲與響等所嗅香飄風等所食味不分
別受諸觸如證知諸法如幻相无自性无他
性本自不然今則无滅迦葉若能不捨八邪

別受諸觸如證知諸法如幻相无自性无他
性本自不然今則无滅迦葉若能不捨八邪
入八解脫以即相入正法以一食施一切供
養諸佛及衆賢聖然後可食如是食者非
有煩惱非離煩惱非入定意非起定意非住
世間非住涅槃其有施者无大福无小福不
為益不為損是為正入佛道不依聲聞迦葉
若如是食為不空食人之施也時我世尊問
說是語得未曾有於一切菩薩深起敬心復
作是念斯有家名辯才智慧乃能如是其誰不
發阿耨多羅三藐三菩提心我從是來不復
勸人以聲聞辟支佛行是故不任詣彼問
疾

佛告須菩提汝行詣維摩詰問疾須菩提白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔入其舍從乞食時維摩詰取我鉢盛
滿飯謂我言唯須菩提若能於食等者諸法
亦等諸法等者於食亦等如是行乞乃可取
食若須菩提不斷婬怒癡亦不與俱不壞於
身而隨一相不滅癡愛起於明脫以五逢相而
得解脫亦不解不縛不見四諦非不見諦非
得果非凡夫非離凡夫法非聖人非不聖人雖

得解脫亦不解不縛亦見四諦非不見諦非
得果非見天非非見天法非聖人非不聖人雖
成就一切法而離諸法相乃可取食若須菩
提不見佛不聞法彼外道六師富蘭那迦葉
末伽梨拘賒梨子那闍夜毗羅胝子阿耆多
翅舍欽婆羅迦羅鳩駄迦旃延尼犍陀若提
子等是汝之師因其出家彼師所墮汝亦隨
墮乃可取食若須菩提入諸聖見不到彼岸
住於八難不得无難同煩惱雜清淨法汝得
无諍三昧一切衆生亦得是定其施汝者
不名福田供養汝者墮三惡道為與衆魔
共手作諸勞倡汝與衆魔及諸魔勞奇
无有異於一切衆生而有怨心諸佛嫉於
法不入衆數終不得滅度汝若如是乃可取食
時我世尊聞此諸芒然不識是何言不知以何
答便置鉢欲出其舍維摩詰言唵須菩提取
鉢勿懼於意云何如來所住化人若以是事詰
寧有懼不我言不也維摩詰言一切諸法
如幻化相汝今不應有懼也所以者何一切
言說不離是相至於智者不著文字故无
所懼何以故文字性離无有文字是則解脫

所懼何以故文字性離无有文字是則解脫
解脫相者則諸法也維摩詰說是法時二百
天子得法眼淨故我不任詣彼問疾
佛告富樓那彌多羅尼子汝行詣維摩詰問
疾富樓那白佛言世尊我不堪任詣彼問疾
所以者何憶念我昔於大林中在一樹下為諸
新學比丘說法時維摩詰來謂我言唯富樓
那先當入定觀此人心然後說法見以穢食置
於寶器當知是比丘心之所念見以漏雜同彼
水精汝不能知衆生根原无得providing以小乘
法彼自无瘡勿傷之也欲行大道莫示小徑
无以大海內於牛跡无以日光等彼燒大富
樓那此比丘久發大乘心中忘此意如何以
小乘法而教導之我觀小乘智慧微淺猶如
盲人不能分別一切衆生根之利鈍時維摩
詰即入三昧令此比丘自識宿命曾於五百
佛所殖衆德本迴阿耨多羅三藐三菩提
即時豁然還得本心於是諸比丘礼首礼
維摩詰足時維摩詰問為說法得阿耨多羅
三藐三菩提不復退轉我念聲聞不測人根
不應說法是故不任詣彼問疾

不應說法是故不任詣彼問疾

佛告摩訶迦旃延汝行詣維摩詰問疾迦旃延白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念昔者佛為諸比丘略說法要我即於後敷演其義謂无常義苦義空義无我義寂滅義時維摩詰來謂我言唯迦旃延无以生滅心行說實相法迦旃延諸法畢竟不生不滅是无常義五受陰適達空无所趣是苦義諸法究竟无所有是空義於我无我而不二是无我義法本不然今則无滅是寂滅義說是法時彼諸比丘心得解脫故我不任詣彼問疾

佛告阿那律汝行詣維摩詰問疾阿那律白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔於一處經行時有梵王名曰嚴淨與万梵俱放淨光明來詣我所礼佛已問我言幾何阿那律天眼所見我即答言仁者吾見此釋迦牟尼佛土三千大千世界如觀掌中菴摩勒葉時維摩詰來謂我言唯阿那律天眼所見為作相耶无作相耶假使作相則與外道五通等若无作相即是无為不應有見世尊我時嘿然彼諸梵聞其言得未曾有即

外道五通等若无作相即是无為不應有見世尊我時嘿然彼諸梵聞其言得未曾有即為作礼而問曰世尊頗有真天眼者維摩詰言有佛世尊得真天眼常在三昧悉見諸佛國土以二相於是嚴淨梵王及其眷屬五百梵天皆發阿耨多羅三藐三菩提心礼維摩詰足已忽然不現

故我不任詣彼問疾

佛告優波離汝行詣維摩詰問疾優波離白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念昔者有二比丘犯律行以為恥不敢問佛來問我言唯優波離我等犯律誠以為恥不敢問佛願解疑悔得免斯咎我即為其如法解說時維摩詰來謂我言唯優波離无重增比丘罪當直除滅勿擾其心所以者何彼罪性不在內不在外不在中間如佛所說心垢故衆生垢心淨故衆生淨心亦不在內不在外不在中間如其心然罪垢亦然諸法亦然如如優波離以心相得解脫時寧有垢不我言不也維摩詰言一切衆生心相无垢亦復如是唯優波離妄想是垢无妄想是淨顛倒是垢无顛倒是淨取我是垢不取我是淨優波離一切法生滅不住如幻如電諸

倒是垢无顛倒是淨取我是捨不取我是
淨優波離一切法生滅不住如幻如電諸
法不相待乃至一念不住諸法皆妄見如
夢如炎如水中月如鏡中像以想生其知
此者是名奉律其知此者是[illegible]非是
二比丘言上智哉是優波離所[illegible]持律之
上而不能說我答言自捨如來[illegible]肩及
菩薩能制其樂說之辯其智慧明達為若此
此時二比丘疑悔即除發阿耨多羅三藐三
菩提心作是願言令一切衆生皆得是辯故
我不任詣彼問疾

佛告維摩詰汝行詣維摩詰問疾阿難白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾何以者何憶
念昔時毗耶離諸長者子來請[illegible]皆自作
礼問我言唯維摩詰汝佛之子舍衛城三位出
家為道其出家者有何等利我即如法為說
出家功德之利時維摩詰來謂我言唯維摩
詰不應說出家功德之利所以者何无利无
功德是為出家有為法者可說有利有功德
夫出家者為无為法无為法中无利无功德
維摩詰出家者无此无彼亦无中間雜 六十

二見衆求涅槃智者所受聖所行衆降伏衆
魔度五道淨五眼得五力立五根不惱於彼亦
衆雜惡推諸外道超越假名出於涅槃無繫著
无我所无所受无擾亂內懷喜悅隨彼意隨禪
定雜衆過若能如是是真出家我是維摩詰
語諸長者子汝等於正法中宜共出家所以者
何佛世難值諸長者子言居士我聞佛言
父母不聽不得出家維摩詰言汝等便發
阿耨多羅三藐三菩提心是即出家是即具
足尒時世尊二長者子皆發阿耨多羅三藐三
菩提心故我不任詣彼問疾

佛告阿難汝行詣維摩詰問疾阿難白佛言
世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念昔
時世尊身小有疾當用牛乳我即持鉢詣大
婆羅門家門下立時維摩詰來謂我言唯阿
難何為晨朝持鉢住此我言居士世尊身小
有疾當用牛乳故來至此維摩詰言止止阿
難莫作是語如來身者金剛之體諸惡已斷衆
善普會當有何疾當有何惱嘿往阿難勿謗
如來莫使異人聞此麁言无令大威德諸天
及他方淨土諸來菩薩得聞斯語阿難轉輪

如來莫使異人聞此麤言无令大威德諸天
及他方淨土諸來菩薩得聞斯語阿難轉輪
聖王以少福故尚得无病豈況如來无量福
會普勝者哉行矣阿難勿使我等受斯恥
也外道梵志若聞此語當作是念何名為師
自疾不能救而能救諸疾人可速去勿使
人聞當知阿難諸如來身即是法身非思欲
身佛為世尊過於三界佛身无漏諸漏已盡
佛身无為不墮諸數如此之身當有何病時
我世尊實懷慚愧得无近佛而謗聽耶即聞
空中聲曰阿難如居士言但為佛出五濁惡
世現行斯法度脫衆生行矣阿難取乳勿慚
世尊維摩詰智慧辯才為若此也是故不任
詣彼問疾如是五百大弟子各各向佛說其
本緣稱述維摩詰所言皆曰不任詣彼問疾
菩薩品第四
於是佛告彌勒菩薩汝行詣維摩詰問疾彌
勒白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者
何憶念我昔為兜率天王及其眷屬說不退
轉地之行時維摩詰來謂我言彌勒世尊授
仁者記一生當得阿耨多羅三藐三菩提為
用何生得受記乎過去耶未來耨見在耶若

116

仁者記一生當得阿耨多羅三藐三菩提為
用何生得受記乎過去耶未來耶現在耶若
過去生過去生已滅若未來生未來生未至若
現在生現在生无住如佛所說比丘汝今即
時亦生亦老亦滅若以无生得受記者无
生即是正位於正位中亦无受記亦无得阿
耨多羅三藐三菩提乎何彌勒受一生記乎
為從如生得受記耶為從如滅得受記耶若
以如生得受記者如无有生若以如滅得受記
者如无有滅一切衆生皆如也一切法亦如
世衆聖賢亦如也至於彌勒亦如也若彌勒
得受記者一切衆生亦應受記所以者何
夫如者不二不異若彌勒得阿耨多羅三藐
三菩提者一切衆生皆亦應得所以者何一
切衆生即菩提相若彌勒滅度者一切衆生
亦當滅度所以者何諸佛知一切衆生畢竟
寂滅即涅槃相不復更滅是故彌勒无以此
法誘諸天子實无發阿耨多羅三藐三菩提
心者亦无退者彌勒當令此諸天子捨於分
別菩提之見所以者何菩提者不可以身得
不可以心得寂滅是菩提滅諸相故不觀是

不可以心得穿滅是菩提滅諸相故不觀是
*菩提離諸緣故不行是菩提无憶念故斷是
菩提捨諸見故離是菩提離諸妄故鄣是菩
提鄣諸顛故不入是菩提无貪著故順是菩提
順於如故住是菩提住法性故至是菩提至實
際故不二是菩提離意法故等是菩提等
虛空故无為是菩提无生住滅故知是菩提
了衆生心行故不會是菩提諸入不會故不
合是菩提離煩惱習故无霧是菩提无形色
故假名是菩提名字空故如化是菩提无取捨
故无乱是菩提常自静故善寂是菩提性清
淨故无取是菩提離攀緣故无異是菩提
諸法等故无比是菩提无可喻故微妙是菩
提諸法難知故世尊維摩詰說是法時二
百天子得无生法忍故我不任詣彼問疾
佛告光嚴童子汝行詣維摩詰問疾光嚴
白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔出毗耶離大城時維摩詰方入城我
即為住礼而問言居士從何所來答我言吾
從道場來我問道場者何所是答曰直心是
道場无虛假故發行是道場能辦事故深心

道場无虛假故發行是道場能辦事故深心
*是道場增益功德故菩提心是道場无錯謬
故布施是道場不望報故持戒是道場得顛
倒故忍辱是道場於諸衆生心无导故精進
是道場不懈退故禪定是道場心調柔故智
慧是道場現見諸法故慈是道場等衆生故悲
是道場忍疲苦故喜是道場恍樂法故捨是
道場憎愛斷故神通是道場成就六通故解
脫是道場能背捨故方便是道場教化衆生
故四攝是道場攝衆生故多聞是道場如聞
行故伏心是道場正觀諸法故卅七品是道
場捨有為法故諦是道場不誑世間故緣起
是道場无明乃至老死皆无盡故諸煩惱是道
場知如實故衆生是道場知无我故一切法
是道場知諸法空故降魔是道場不傾動故
三界是道場无所趣故師子吼是道場无所
畏故力无畏不共法是道場无諸過故三明
是道場无餘尋故一念知一切法是道場成就
一切智故如是善男子菩薩若應諸波羅蜜
教化衆生諸有所作舉足下足當知皆從道
場來住於佛法矣說是法時五百天人皆發

場來住於佛法矣說是法時五百天人皆發
阿耨多羅三藐三菩提心故我不任詣彼問
疾

佛告持世菩薩汝行詣維摩詰問疾持世白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔住於靜室時魔波旬從百二千天女
狀如帝釋鼓樂絃歌來詣我所與其眷屬稽
首我足合掌恭敬於一面立我意謂是帝釋
而語之言善來憍尸迦雖福應有不當自恣
當觀五欲无常以求善本於身命財而備整法
即語我言正士受是百二千天女可備掃灑
我言憍尸迦无以此非法之物要我沙門釋
子此非我宜所言未訖維摩詰來謂我言
非帝釋也是為魔來燒固世耳即語魔言是
諸女等可以與我如我應受魔即驚懼念維
摩詰將无惱我欲隱形去而不能隱盡其神
力亦不得去即聞空中聲曰波旬以女與之乃
可得去魔以畏故免仰而與余時維摩詰語
諸女言魔以汝等與我今汝皆當發阿耨多
羅三藐三菩提心即隨所應而為說法令發
道意復言汝等已發道意有法樂可以自

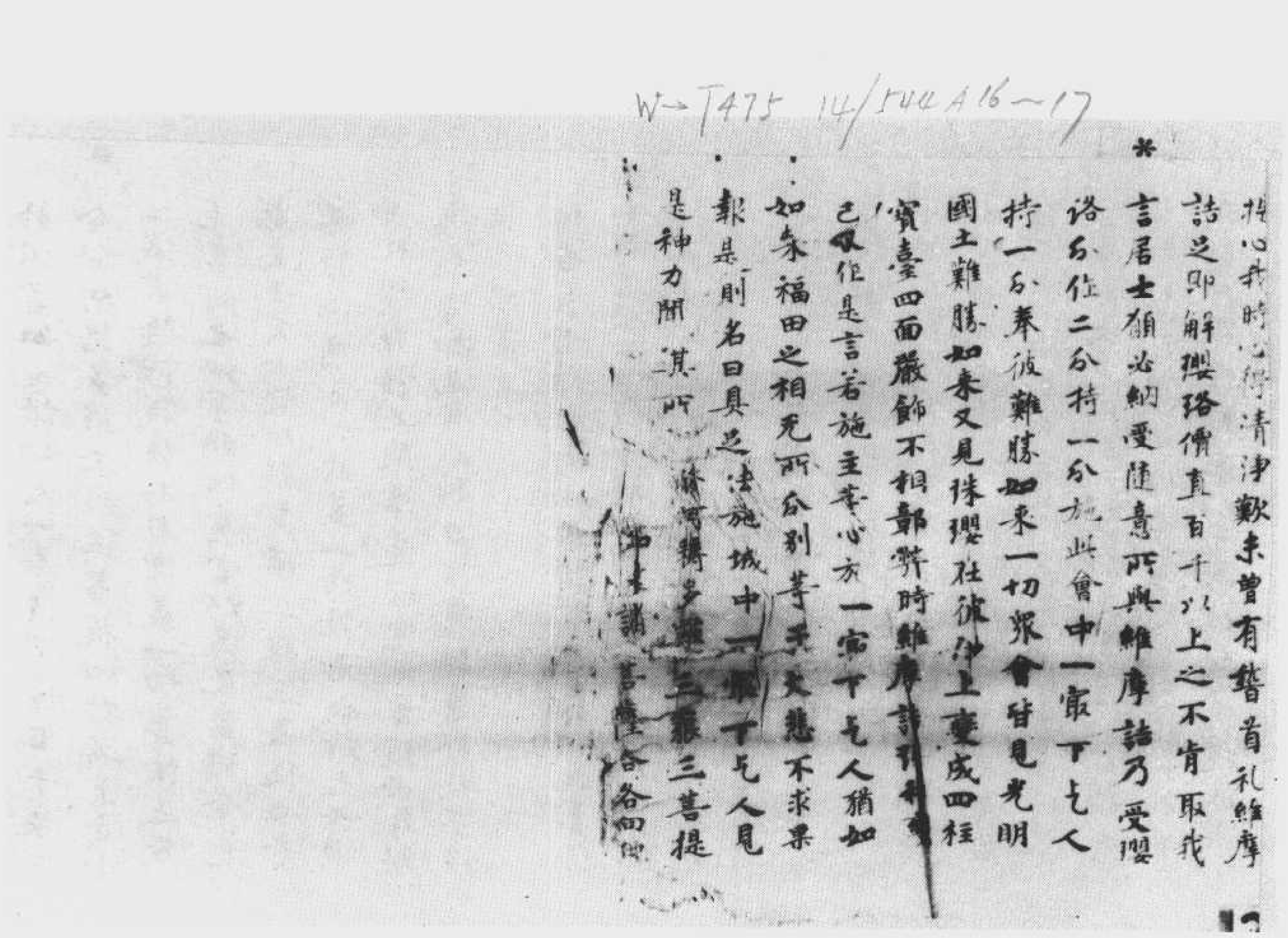
道意復言汝等已發道意有法樂可以自
娛不應復樂五欲樂也天女即問何謂法樂
答言樂常信佛樂欲聽法樂供養眾樂於五
欲樂觀五陰如怨賊樂觀四大如毒蛇樂觀內
入如空聚樂隨護道意樂饒益眾生樂敬養
師樂廣行布施樂堅持戒樂忍辱柔和樂勤
集善根樂禪定不亂樂離垢明慧樂廣菩提
心樂降伏眾魔樂斷諸煩惱樂淨佛國土樂
成就相好故備諸功德樂莊嚴道場樂聞深
法不畏樂三脫門不樂非時樂近同學樂於非
同學中心无恚尋樂將護惡知識樂近善知
識樂心喜清淨樂備无量道品之法是為菩
薩法樂於是波旬告諸女言我欲與汝俱還
天宮諸女言以我等與此居士有法樂我等甚
樂不復樂於五欲樂也魔言居士可捨此女一
切所有施於彼者是為菩薩維摩詰言我
已捨矣汝便將去令一切眾生得法願具足
於是諸女問維摩詰我等云何止於魔宮
維摩詰言諸姊有法門名无盡燈汝等當學
无盡燈者譬如一燈然百千燈冥者皆明明
終不盡如是諸天人一菩薩開導百千眾生

終不盡如是諸佛大一菩薩開導百千衆生
令發阿耨多羅三藐三菩提心於其道意亦
不滅盡隨所說法而自增益一切善法是名
无盡燈也汝等雖住魔宮以是見盡燈令无
數天子天女發阿耨多羅三藐三菩提心者
爲報佛恩亦大饒益一切衆生令時天女頭
面礼維摩詰足隨魔還宮忽然不現世尊維
摩詰有如是自在神力智慧辯才致我不任
詣彼問疾

佛告長者子善得汝行詣維摩詰問疾善得
白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何
憶念我昔自於父舍設大施會供養一切沙
門婆羅門及諸外道貧窮下賤孤獨乞人期
滿七日時維摩詰來入會中謂我言長者子
夫大施會不當如汝所設當爲法施之會何
用是財施會爲我言居士何謂法施之會法
施會者无前无後一時供養一切衆生是名
法施之會曰何謂也謂以菩提起於慈心以救
衆生起大悲心以持正法起於喜心以攝智
慧行於捨心以捨性貪起檀波羅蜜以化犯
戒起尸羅波羅蜜以无我法起羼提波羅

戒起尸羅波羅蜜以无我法起羼提波羅
蜜以離身心相起毗梨耶波羅蜜以喜提相起
禪波羅蜜以一切智起般若波羅蜜教化衆
生而起於空不捨有爲法而起於無相示現受
生而起无作護持正法起方便力以度衆生
起四攝法以敬事一切起除憍法於身命財
起三堅法於六念中起思念法於六和敬起質
直心正行善法起於淨命心淨歡喜起近賢
聖不憎惡人起調伏心以出家法起於除心以
如說行起於多聞以无諍法起空閑處起向
佛慧起於宴坐解衆生縛起備行地以具相
好及淨佛土起福德業知一切衆生心念如
應說法起於智業知一切法不取不捨入一
相門起於慧業斷一切煩惱一切鄣导一切
不善法起一切善業以得一切智慧一切善
法起於一切助佛道法如是善男子是爲法
施之會若菩薩住是法施當者爲大施主亦
爲一切世間福田世尊維摩詰說是法時婆
羅門衆中二百人皆發阿耨多羅三藐三菩
提心我時心得清淨歡未曾有瞥首礼維摩
詰足即解瓔珞價直百千以上之不肯取我

W→T475 14/544A16～17



▼斯六五三三號　大乘密嚴經卷上

S→T681 16/724A15～25

欲顯示法性佛種眾生瑜祇非唯海會於佛善
提所覺之義生希有念請問於我有賢幻等
无量菩薩咸於此義生希有心種種思惟而
求佛體如來者是何句義為色是如來邪異
色是如來乎如是於蘊界處諸行之中內外
循求不見如來皆是所住滅壞法故以智慧
意審諦觀察乃至分析至於微塵猶悉不見
蘊無邊故如來有常法身故善哉佛子汝能
善入甚深法界諦聽諦聽善思念之當為
汝說金剛藏菩薩摩訶薩唯然受教
佛言善男子金剛三昧藏勝自在者如來非
蘊亦不異蘊非依蘊非不依蘊非生非滅非
智非所知非根非境何以故蘊界處猶根境
等皆無邊故不應住內不應住外而見如來
善男子色无覺知无有思慮生已必滅譬如草
木及石之類彼壓集成如水聚沫受以二法和
合而生猶如浮泡瓶衣等想亦二和合因緣
所生如熱時陂鮮如威熱地氣蒸滿眼以
以日光如水波浪諸鳥獸等為渴所逼遠而
見之生真水解想亦如是无有體性虛妄不
實名為別智者如有性見各別體相名字可時之

見之生真水解想亦如是无有體性虛妄不
實名為別智者如有性見各別體相名字可得之
者審觀猶如菟角石女兒等但有假名初无
實義如夢中色唯想妄見落印非有无明
夢中見男女等種種之色或於正覺即无所
見譬如芭蕉皮葉既除中无有實術亦如是
離於身境即无體性識亦如是幻事虛偽不實
譬如幻師若幻師弟子以草木等物幻作於人
及諸象馬種種形體具足差殺愚幻貪求
非明智者識亦如是依餘而住而異分別猶能所
取二種而生若自了知即皆滅盡故无體同於
幻事金剛藏如來常住恒不變易是備念佛
觀行之境名如來藏猶如虛空不可壞滅名
涅槃界名法界過現未來諸佛世尊皆隨
順此而宣說故如來出世不出世間此性常
住名法住性亦名法尼夜摩性金剛藏古
何名為尼夜摩性復有諸惡此皆離故又此
三昧能次第除後有諸惡以如義名尼夜摩
若有住此三昧之者於諸眾生心无顛倒於
實際及以涅槃猶如熱鐵投清冷水故諸善
薩捨而不證近住而已常為眾生而住利益

寶陰[illegible]以解猶如熱鑊投清冷水故諸菩
薩捨而不證近住而已常為衆生而住利益
不捨精進大悲諸度不斷佛種不行外道二
乘之住如大力象不為三昧染所濁心不味
著藏之境界趣佛法門恒无退轉以覺慧
慧入佛法身開顯如來廣大威德當成正
覺轉妙法輪智境乘色而為資用入如來
定遊涅槃境漸次備行超第八地善巧積
習乃至法雲資用如來廣大威德住於諸佛
內證之地與无功用三昧相應遍遊十方不動
本處而恒依心寂嚴佛國轉於所依智定意
身力通自在皆得具足譬如壺月影遍衆水
佛亦如是化形普降於諸世間隨衆生心所樂不
同皆使家益无空見者後令當諸菩薩嚴佛
國如其性欲而漸開誘為說一切欲界天王自
在菩薩摩尼宮等諸安樂處力至諸地次
第十方佛土功德莊嚴盡於來來隨機應
現如日持咒安繞那羅多諸靈仙宮殿之
神與人間心而不可見如來變化所為事畢住
於真身晦而不現亦復如是今時世尊而說偈言
根藏知地聚　境界緣所觸　疲受業望　衆苦縛離解
心及諸心法　動應恒不安　覺觀所纏遶　如龍共繫縛

根藏如聚　地界緣所觸　疲受業望　衆苦縛離解
心及諸心法　動應恒不安　覺觀所纏遶　如龍共繫縛
眠寐從此興　譬如炎城火　諸仙觀行者　為捨癡法
於此諸諦觀　一心而不解　譬如虛空中　无樹而有影
風鳥無其跡　此見若法雖　能造及所造　色與非色法
於彼見如來　真雖亦如是　真如實際等　及諸佛體性
內證之所行　超諸語言境　涅槃名為佛　佛亦名涅槃
離諸分別想　云何而可見　譬如於金礦　礦中不見金
智者巧點鍊　真金方乃顯　分別於聲色　乃至為微塵
及於求諸蘊　若一若異性　佛體不可見　亦非无有佛
定者觀如來　三十二相具　若異性佛　等無等等無作
是故不應說　如來定是无　三昧一緣佛　譬如善根佛　一切世間佛　及與等覺佛
如是五種佛　所除皆遍化　三十二勝相　如來藏具有　是故佛非无　定者能觀見
出過於三界　无量諸佛國　如來微妙刹　淨佛土无滿
種種莊嚴具　以成堅固性　遊於寶嚴宮　思惟佛威德
寶嚴中之人　一切同於佛　超過刹那識　恒遊三昧中
世尊有大定　湛然而正受　相好諸功德　內外以莊嚴
衆謂佛化身　從於兜率降　佛常寶嚴住　為現從其國
住真而正受　隨緣衆像生　如月在虛空　影現於諸水

住真而受 隨緣衆像生 如月在虛空 影現於諸水
*如虛尺衆彩 色合而明現 如來住正定 現身亦復然
譬如形與像 非一亦非異 如是勝丈夫 成於諸事業
非彼塵垢性 非時非自在 亦非餘緣等 而作於世間
如來以回性 法眼其體 隨世之所應 種種皆明現
遊戲於三昧 內外无不為 山川及林野 明文諸卷屬
衆星與日月 映鏡而垂為 如是諸世間 身中盡皆納
復置於掌內 散擲如芥子 佛於定自在 手尾眼勝尊
无能住世間 唯佛之所化
盲闇无智者 馳流妄分別 計著於有无 若我及非我
或言一切滅 或言少分滅 如是諸人等 常自障其身
云何於中此 而生是諸見
佛是道三界 觀行之大師 觀世如乾闥 所作衆事業
亦如夢中色 渴鹿所求水 因於種種業 風絕而進退
佛於方便中 自在知見者 譬如工巧師 善守於機發
亦如海船師 衆拖而極動
如來最微妙 寂靜无有邊 超諸有著根 淨根之所證
是除行者 淺妙之所依 一切觀行人 明了心中住
佛體最清淨 非有亦非无 遠離於限量 及以能所覺
妙智相應心 最上之境界 知相皆无性 是即見如來

妙智相應心 最上之境界 知相皆无性 是即見如來
*破諸煩惱心 不著於三昧 住於无染路 一切皆无染
諸天龍鬼婆 阿修羅等輩 仙人及外道 讚歎而供養
於彼不乾求 而興世間業 以住本清淨 相應妙理中
天人等見者 變化之所住 佛非彼此現 而同於日月
住於圓應道 現除諸貢高 異學各不同 隨所而攝御
種種衆法智 王論三昧施 迷是諸如來 定力持而說
國王王臣等 乃至山林處 所有諸徹則 皆從佛出生
十方衆寶藏 出生清淨寶 悉是天中天 自在威神故
一切三界中 有諸明智者 種種方便業 回佛而成就
現從兜率降 妙女來圍遶 歌舞共娛樂 日夜常遊集
或如堅利智 舍陳波尼王 執世之直繩 與衆而拔濟
雖於一切處 現為明智者 而在衆中住 默然无動作
此大牟尼境 凡愚莫分別 譬如醫目人 亦猶衆渴獸
如世觀於幻 夢中諸所取 天中天境界 能令見其真
如是觀行人 如從於睡覺 那羅與伊舍 梵天婆豆那
雖隨佛摩羅 劫比道迦等 處定而思審 於此常迷惑
去來現在世 一切諸牟尼 習氣覆於心 亦所不能見
善共金剛藏 善行諸地中 復以佛威神 而居衆嚴土
是法之境界 我今為汝說
或有妄分別 勝性與微塵 如王住諸物 種種諸形相

※生性是法生 滅亦是法滅 妄計一切物 細塵能造作
回能了於果 譬如燈照物 光不得藉 後滅亦復然
非於過去中 有體而可得 未來亦如是 離緣無有性
一一諸緣內 遍求無有體 不見性有無 亦無無有見
於蘊界衣等 廣細而分別 三百有六十 邪宗壞正道
往來生死中 無有涅槃法
大乘密嚴經妙身生品第二
尒時如實見菩薩有大威力世中自在其身好
妙上服莊嚴在於佛前遶座而立曲躬合掌
一心恭敬向金剛藏菩薩摩訶薩而作是言
尊者善能通達自智之境現法樂住於三乘
世間心得無礙為大定師於之自在能隨順說
諸地之相常在一切佛國土中為諸上首深演
妙法是故我今勸請尊者說諸聖人不隨他
行現法樂住內證之境令我及餘諸菩薩衆
得見斯法安樂備行趣於佛地讓意生身
及言說身力通自在皆得具足轉所依心不
住實際如樂於摩尼現諸色像於一切佛國
說密嚴行金剛菩薩摩訶薩言善哉仁生

※能請我說入於密嚴無我之法仁支先應覺
了諸分別境是心之相於境界中捨諸分別仁
主一切世間是分別見見世間體即於所緣而得
三昧我為汝開示彼法王應善聽即說偈言
一切諸世間 譬如熱時燄 以諸不實相 無而妄分別
覺回所覺生 所覺依能現 離一別無二 譬如光共影
無心亦無境 量及所量事 但依於一心 如是而分別
能知所知法 唯依心妄計 若了所知無 能知即非有
心為法自性 及人之所濁 入於八地中 而彼得清淨
九地行滿足 十地大開覺 法水灌其頂 而成世所尊
法身無有盡 是佛之境界 究竟如虛空 心識亦如是
無盡亦無壞 衆德以莊嚴 恒住不思議 密嚴諸佛土
譬如瓶破已 見因而顯現 見破顯於塵 塵析極微顯
如是回有漏 而成無漏法 如火燒盡木 復於餘處然
味於不動智 轉依離分別 密嚴佛國中 如是而常現
不生衆怖顧 莫住於世間 捨於一切見 歸依此無我
斷諸相續流 無生亦無壞 盡於一切見 歸依此無我
諸惡皆已息 嗚住不思議 淨於一切見 歸依此無我
世間種種法 本來無我性 非由擊壞無 及喻之所現

世間種種法 本來无我性 非由擊壞无 及喻之所現
如火焚薪已 自於是中滅 觀察於三界 无我智亦然
是名現法樂 聖人自智境 依此入諸地 淨除无始惡
捨離世所依 出世而安住 其心轉清淨 住居密嚴土
尒時如實見菩薩及諸王衆俱住是言金剛自
在我等今者咸欲歸依願示於我歸之處於
是金剛藏菩薩摩訶薩以偈答曰
佛體非是有 亦非无有佛 蘊處已燒滅 魔軍咸退散
住於如來地 密嚴之妙國 所覺淨无垢 仁主可歸依
遠離諸分別 證於无處所 密嚴諸色者 仁主可歸依
密嚴勝淨刹 衆聖之依處 觀行者无為 應歸此殿國
尒時金剛藏菩薩摩訶薩說是語已復告如
實見菩薩言仁主已得住地諸觀行者觀一切
世間如續像中而有高下如夢所見嬉戲女色如
石女人忽夢已身誕育於子如乾闥婆城內諸
所施為如旋火成輪如空中毛髮如幻化所作
人馬等形樹林花果如浮雲之影如奔電之
光皆是虛偽非真實有分別所成猶工造器
仁主世間衆生習氣覆心生種種戲論意與
意識及餘諸識相續而轉五法三性二種无我
恒共相應譬如漂流為風所擊起諸波浪

恒共相應譬如漂流為風所擊起諸波浪
起相尋而流不息阿賴耶識在於世間亦復
如是无始習氣猶如漂流為境界風之所飄
動起諸識浪恒无斷絕仁主是八種心雖无如
是若干體異而隨緣漸起或一時生心生之時
取諸境界亦有如是漸頓差別若於屋宅及
諸聚落軍衆山林披葉花葉如是等處多
是一時或次第取若在眠夢見昔所更或相
念初生至于老死及卒數衆物尋思句義觀
異文義受好飲食於是境界次第了知或
有一時頓取之者仁主心性本淨不可思議是
諸如來救護之藏如金在礦意從心生餘六
亦然如是多種於世法中而為差別仁主阿
賴耶識雖與能熏及諸法乃至一切染淨
種子而風止住性恒明潔如來種性應知亦
然定不定別體常清淨如海常住波浪轉
移阿賴耶識亦復如是諸地漸備下中上別
捨諸雜染而得明現於是金剛善薩摩訶
薩復說偈言
善哉如實慈 於斯微妙法 從我已聽聞 心淨能開了
十方一切國 諸王衆會中 安住隨所願 廣為其宣說

若人如實慧　於斯微妙法　從我已聽聞　心淨能開了
十方一切國　諸王衆會中　法當隨所願　廣為其宣說
若人聞法已　勤淨阿頻那　或住人中王　轉輪四天王
或復為帝釋　兜率陀夜摩　乃至自在宮　而為欲天主
或為色界主　及主无色天　无想衆生中　受諸禪定樂
證真而不住　譬如師子吼　衆史皆自在　喜樂以相應
一心求寂滅　不染著三界　至於寂滅已　漸次而開覺
轉依微妙樂　寂靜常安隱　无量諸佛子　圓滿以差嚴
為法自在王　衆中之最上　非如外道說　壞滅為涅槃
壞應同有為　无有復生過　十業上中下　三乘以出生
最上生寂滅　諸地轉增進　得解脫智慧　如來微妙身

云何說涅槃　是滅壞之法　涅槃若滅壞　衆生有終盡
衆生若有終　是亦有初際　應有非生法　而始作衆生
无有非衆生　而生衆生界　衆生界既盡　佛无不能法
是則无能覺　亦无有涅槃　譬計解脫者　而說於解脫
譬如種已燒　燈滅及薪盡　彼說解脫住　是壞有成无
於解脫妙樂　遠離不能證　過處及諸禪　无色无想定
逆順而入出　力通皆自在　於彼不退還　亦不恒沈沒
審知諸法相　諸地得善巧　如是而法嚴　而來密嚴國
若言解脫性　壞有以成无　斯人住諸有　畢竟不能出

若言解脫性　壞有以成无　斯人住諸有　畢竟不能出
亦壞三和合　自等四種緣　眼色內外緣　和合所生識
世間內外法　互力以相生　如是等衆數　一切皆遠及
若如眼識現　離於心所得　分別不現前　亦不住其性
是時聚緣離　所取不正受　捨於世間中　所取能取見
轉依離麤重　智慧不思議　七種意生身　衆妙為嚴好
住三界之主　而來密嚴國
色心及心法　不相應无為　內外衆世間　諸蘊无別異
如是諸智者　來於密嚴國
才名與分別　正智及如如　定者能明照　體性皆平等
入佛所讚揚　密嚴之淨國
若壞三和合　及以四種緣　不同於自宗　同諸妄分別
惡習分別者　彼之五種論　譬喻不成立　諸義皆相違
五種迷成過　惑乳於瞎眼　顛倒不顛倒　同異法斷壞
捨離於自宗　依止他宗法　初際等諸見　皆從滅壞生
大王應當知　衆生在諸有　如輪而運轉　初際不可得
如來以悲愍　等應諸有緣　如淨月光明　无處不周遍
各順其根性　隨宜而說法　涅槃若壞滅　佛有何功利
增上有三種　離脫亦復然　四諦及神足　念處无礙解
四緣无色住　根力及神通　覺支諸地等　有為无為法
乃至衆聖人　皆依識而有

及諸聞生智 如是十二種 名之為現觀
學人數有十 第八七返生 家家一往來 一聞而滅度
中般與生般 有行及无行 上流不還家 然後般涅槃
如是一切種 諸智之品位 菩薩增上慢 功德殊勝
循行觀行者 下中上不同 未來心未至 未至故非有
既盡非是盡 未非心共住 第四禪无心 有因不能害
心緣不和合 非此非彼生 妄想不自覺 猶如波浪生
有因為諸識 意識及五種 轉依而不壞 微妙无所有
空者觀物界 離能所分別 恒遊空境中 一味无差別
在於密嚴中 如月恒明顯 相應妙空心 一切諸地中
密嚴諸智者 無佛常共俱 是故應循行 當備十種智
密嚴空者家 空力生於彼 无色及无想 欲來密嚴主
欲來有六天 梵摩十二處 於彼為天主 欲來密嚴主
若生密嚴國 於彼為天主 欲來密嚴主 當備十種智
法智隨生智 世俗知他心 及若有不滅道 盡智无生智
住者具實見 金剛羅帝族 無甘蔗月王 種性无殊異
當來密嚴國 勿懷疑退心 如羊被牽拽 喘懼而前却
意在於身中 似幻欲而住 亦如幻為樹 河中之華叢
如生嚴國宛 運動諸身分 譬如空中雲 共聚而无實
意及在言議 心心法共俱 譬如摩尼寶 隨緣現衆色
種子賴耶識 諸智所緣境 體淨而无垢 是決定種性
雖住衆生身 亦為大涅槃

雖住衆生身 體淨而无垢 是決定種性 亦為大涅槃
名因於相生 相從因緣起 以諸形相故 而起於分別
分別從二因 外相心習氣 第七末那識 應知亦復然
諸根意緣合 發生於五識 心法共相應 如是身中住
愚智當觀察 一切諸世間 從於如是因 而生彼諸界
真如非異此 諸法平相生 與種相應心 明了而觀見
此即是諸法 究竟真實性 亦為妄所計 一切法不生
諸法性常空 非无亦非有 如幻及陽燄 乾城等衆物
種種諸形相 名句及文身 如是執著生 成於遍計性
根境意和合 熏習成於種 與心无別異 諸識從此生
資於手目力 是諸依他起 內證真實智 現前成住法
佛及諸弟子 證此名聖人 是即說圓成 衆聖之境界
若人證斯法 即見於真際 唱言生已盡 梵行皆已立
所作莫不成 永離於諸有 解脫一切苦 滅除衆怖畏
生法三无我 若能明了知 普燒諸習氣 永斷於分別
從於无始來 戲論習積聚 无量衆過惡 一切皆已除
譬如熱鐵團 熱去鐵无積 解脫者亦尒 惑盡而清涼
入於无漏家 密嚴之妙土 此土最微妙 非餘所能及
佛與諸菩薩 清淨之所居 三昧樂現前 以此而為食
欲生斯土者 當備真實觀 復為諸衆生 如理廣宣說
名生於佛 相起復從緣 種種諸分別 皆因相而有

根塵和合等 無法所合成 分別從此生 了知心所現
若動若作動 一切諸世間 皆因業所生 猶如以幻師
長短等諸色 音聲與香味 甘苦堅滑等 意識之所緣
畢竟不可住 有為無為法 乃至於涅槃 斯為智之境
念念常變轉 譬彼識色生 譬如燈石力 吸鐵令回轉
不解仁薩識 當知亦復然 如龜有二頭 各別為其業
染著亦如是 執取向賴邪 能為我事業 增長於我所
復與業識俱 為依而轉謝 身中煩惱生 運動作諸業
飲食及衣服 隨事而受用 輪迴多歌舞 種種自歡娛
特諸衆生身 斯由業功力 如於夢寐等 一切諸境界
處處種種別 不知唯是心 如人在室中 見家及住處
飄飛不安住 分別亦如是 分別無所依 但行於自境
譬如鏡中像 識種動心現 愚夫以迷惑 非諸明智者
仁主應當知 此三皆識現 於斯遠離處 是即名真實
特為菩薩等 及聖目乾連 為觀諸億劫 種種皆殺好
於彼法嚴中 此土衆殊勝
擲樂及現喜 乃至於下方 無量億土中 諸佛所稱讚
皆言密嚴國 盛德化自然 無始亦無終 本昔如來地
出過於三有 寂靜無所為 自利及利他 功業悉成滿
非不此成佛 欲中施佛事 要從於密嚴 化為無量億
常依於正定 遊戲諸神通 一切國土中 如月無不見

常依於正定 遊戲諸神通 一切國土中 如月無不見
隨諸衆生類 所應而化益
十地花嚴等 大樹與神通 勝鬘及餘經 皆從此經出
此經衆殊勝 衆經莫能比 仁主及諸王 宜應善尊敬
欲色無色界 無想等天宮 佛已超過彼 而依密嚴住
此土諸宮殿 如蓮備衆飾 是一切如來 淨智之妙相
佛及諸菩薩 常在於是中
世尊恒住禪 寂靜衆無上 依自難思定 現於衆妙色
色相無有邊 非餘所能見
或見天中天 赫奕合衆形 訶利占波色 真金明白光
猶在索羅樹 姹瑚蓮華等 或見身毛孔 弊飛寢第中
或如千日光 處大蓮花上 或見諸菩薩 頂飾龍王髻
或以帝青寶 莊嚴為寶冠 或見輪懼文 魚螺等衆相
或見光燄色 如幻而施空 或見以須彌 置之於右掌
或持大海水 其狀如牛跡
或見作人王 咒詛當斬字 輔佐衆國統 共宣於國化
或見諸菩薩 衆上備行者 說於自境界 先能所知法
或說以智定 迷轉於所依 得如幻之身 種種皆無滅
或示乃於鏡 斷諸貪著業 諸見皆已除 不受於諸有
譬如膏燈盡 燼滅而涅槃 或有示備行 一切波羅蜜
衍邪之大會 到於無為處 在于寶莊嚴 重重有數行

衍那之大會 [illegible] 若行持素等 種種諸徹則
撫樂法嚴飾 人非胎藏生 身相如金山 光色常圓滿
瑜伽自在者 安樂及光明 斯人之境界 百分无其一
撫樂中之人 自然隨念食 年尼勝自在 必為甘露味
寶樹名如意 遊戲於其下 妙金為瓔珞 布地以莊嚴
池蓮及衆華 敷榮而蔭覆 如是丹嚴飾 不可得為喻
若人有淨信 善巧行諸禪 愛樂佛功德 專精以迴向
即於佛勝五 蓮花而化生 衆相以莊嚴 映鏡无塵垢
余時金剛藏菩薩摩訶薩 說是偈已白佛言
身如一柏節 或如芥子 乃至毫端 百分之一 或
現佛身或 現獨覺身 或現聲聞身 及餘无量
種種之形而說於法 或說菩薩入於諸地 乃知
五法八識三性 及二无我 得知幻三昧 隨意受身
自在神通力 无所畏皆不退 淨所依心入於
佛地无漏藏 衆常无變易 或說菩薩善能
遊履如夢 如像如水中月 諸觀行人所行之
道 得首楞嚴三昧 十幻喻身 諸光竟顯莫不
成 菩薩于正覺坐 妙蓮花 諸佛子衆所共圍遶
或說菩薩以願力故 現種種形 遊諸國土 歷
事諸佛 是諸菩薩其身微妙不 [illegible] 有无 [illegible] 如

W-T681 16/730 C 14

事諸佛 是諸菩薩其身微妙不 [illegible] 有无 [illegible] 如
天仙乳闥婆 衆依須彌住 或在虛空地 行衆
生所不能觀 彼諸菩薩亦復如是 非觀行者
不能得見 或說菩薩得禪自在三昧力故於
十方國土蓮花生之宮亦現受生及般涅槃
或說菩薩以三昧力轉於所依而不住實際
於一切有衆生處差別現身其心平等如地
如水如日如月 或說菩薩以大悲心隱諸衆生
輪轉生死於窮下賤衆苦所逼 譬如黑蜂依船
而住遊於大海隨船飄蕩 或一由旬乃至百千
无量由旬為說非我生死常念知遠離邪見住
或說諸佛及諸菩薩見一切衆生溺愛迷亂為
色所苦之逼迫於无相法中而取於相虛妄計著
有能所取是能所取縛繫其心於生死海池蕩
不息貧窮孤露无有所依如大海中珠鬘之網
佛及菩薩猶住船人於諸衆生心生憐愍欲令
解脫生死苦難隨其所應而為現身說布施
等種種諸行

大乘密嚴經卷上

大般涅槃經師子吼菩薩品第十

卷廿七

尒時佛告一切大衆諸善男子汝等諸疑有佛無佛有法無法有僧有苦無苦有集無集有滅無滅有道無道有實無實有我無我有苦無苦有淨無淨有常無常有乘無乘有性無性有衆生無衆生有有無有有真無真有因無因有果無果有住無住有業無業有報無報者今恣汝所問吾當為汝分別解說善男子我實不見若天若人若魔若梵沙門若婆羅門有來問我不能答者尒時會中有一菩薩名師子吼即從坐起斂容整服前礼佛足長跪合掌白佛言世尊我適欲問如來大慈復垂聽許尒時佛告諸大衆言諸善男子汝等今當於是菩薩深生恭敬尊重讚歎應以種種華香伎樂瓔珞幡蓋衣服飲食卧具醫藥房舍殿堂而供養之迎來送去所以者何是人已於過去諸佛深種善根福德成就是故今於我前欲師子吼善男子如師子王自知身力牙爪鋒鋌四足據地安住巖穴振尾出聲若有能具如是諸相當知是則能師子吼真師子王晨朝出穴頻申久去

S-T374 12/522B1

斯六五三四號　大般涅槃經卷第二十七

巖穴振尾出聲若有能具如是諸相當知是則能師子吼真師子王晨朝出穴頻申久去四向顧望發聲振吼為十一事何等十一為欲壞實非師子詐作師子故二為欲試自身力故三為欲令住處淨故四為諸子知處所故五為羣輩無怖心故六為眠者得惺悟故七為一切放逸諸獸不放逸故八為諸獸來依附故九為欲調大香象故十為教告諸子息故十一為欲莊嚴自身為故一切禽獸聞師子吼水性之屬潛浸深淵陸行之類藏伏窟穴飛者墮落諸大香象怖走失蜜諸善男子如彼野干雖逐師子至于百年終不能住師子吼也若師子子始滿三年則能哮吼如師子王善男子如來正覺智慧牙爪四如意足六波羅蜜滿足之身十力雄猛大悲為尾安住四禪清淨窟宅為諸衆生而師子吼摧破魔軍示衆十力開佛行處為諸邪見住歸依所安撫生死怖畏之衆悟悟無明睡眠衆生行惡法者為住怖心開示邪見一切衆生令知六師非師子吼故破富蘭那等憍慢心故為令二乘生怖心故為教五住諸菩薩

心故為令二乘生怖心故為教五住諸菩薩
等生大力心故為令正見四部之衆於彼邪見
四部徒衆不生怖畏故從輕行梵行天行
窟宅頻申而出為欲令彼諸衆生等破憍慢
故久住為令諸衆生等生善法故四向廣望
為令衆生得四無礙故四足據地為令衆生
具足安住尸波羅蜜故師子吼師子吼者
名決定說一切衆生悉有佛性如來常住無
有變易善男子聲聞緣覺雖復隨逐如來世
尊無量百千阿僧祇劫而未能住師子吼
十住菩薩若能備行是三行者當知是則能
師子吼諸善男子是師子吼菩薩摩訶薩令
欲如是大師子吼是故汝等應當深心恭敬
供養尊重讚歎尒時世尊告師子吼菩薩摩
訶薩言善男子汝若欲問令可隨意師子吼
菩薩摩訶薩白佛言世尊云何為佛性以何
義故名為佛性何故復名常樂我淨若一切
衆生有佛性者何故不見一切衆生所有佛
性十住菩薩住何等法不了了見佛性何法
而了了見十住菩薩以何等眼不了了見佛
以何眼而了了見佛言善男子善哉善哉

以何眼而了了見佛言善男子善哉善哉
若有人能為法諮啓則為具足二種莊嚴一者
智慧二者福德若有菩薩具足如是二莊嚴
者則知佛性亦復解知名為佛性乃至能知
十住菩薩以何眼見諸佛世尊以何眼見師
子吼菩薩言世尊云何名為智慧莊嚴云何
名為福德莊嚴善男子慧莊嚴者謂從一地
乃至十地福德莊嚴者謂檀波羅蜜乃至般
若非般若波羅蜜復次善男子慧莊嚴者所
謂諸佛菩薩福德莊嚴者謂聲聞緣覺菩
薩復次善男子福德莊嚴者有為有漏有
有有果報有漏非常是凡夫所修慧莊嚴者無
為無漏無有無果報無漏常住善男子汝今
具足是二莊嚴是故能問甚深妙義我亦具
足是二莊嚴能答是義師子吼菩薩摩訶薩
言世尊若有菩薩具足如是二莊嚴者則不
應問一種二種乃至何世尊說言能答一種二
種所以者何一切諸法無一二種一種二種
者是凡夫相佛言善男子若有菩薩無二種
莊嚴則不能知一種二種若有菩薩具二莊嚴
則能解知一種二種若言諸法無一二者是義
不然可以故若無一二云何得見一切諸法

則能解知一種二種若言諸法無一二者是義
不然何以故若無一二云何得說一切諸法
無一無二善男子若言一二是凡夫相是
乃名為十住菩薩非凡夫也何以故一者名
為涅槃二者名為生死何故一者名為涅槃
以其常故何故二者名為生死變无明故常
涅槃者非凡夫相生死二者亦非凡夫相以
是義故見二疾嚴者能問能答善男子汝問
云何為佛性者諦聽諦聽吾當為汝分別解
說善男子佛性者名第一義空第一義空名
為智慧所言空者不見空與不空智者見空
及与不空常与无常苦之与樂我与无我空
者一切生死不空者謂大涅槃乃至无我者
即是生死我者謂大涅槃見一切空不見不
空不名中道乃至見一切无我不見我者不
名中道中道者名為佛性以是義故佛性常
恒无有變易无明覆故令諸衆生不能得見
聲聞緣覺見一切空不見不空乃至見一切
无我不見於我以是義故不得第一義空不
得第一義空故不行中道无中道故不見佛
性善男子見中道者凡有三種一定樂行二

性善男子見中道者凡有三種一定樂行二
定苦行三苦樂行定樂行者所謂菩薩摩訶
薩憐愍一切諸衆生故雖復處在阿鼻地獄
如三禪樂定苦行者謂諸凡夫苦樂行者謂
聲聞緣覺聲聞緣覺行於苦樂作中道想以
是義故雖有佛性而不能見如汝所言以何
義故名佛性者善男子佛性者即是一切諸
佛阿耨多羅三藐三菩提中道種子復次善
男子道有三種謂下上中下者梵天无常聚
見是常上者生死无常謂見是常三寶是常
橫計无常何故名上能得家上阿耨多羅三
藐三菩提故中者名第一義空无常見无常
常見於常第一義空不名為下何以故一切
凡夫所不得故不名為上何以故即是上故
諸佛菩薩所備之道不上不下以是義故名
為中道復次善男子生死本際凡有二種一
者无明二者有愛是二中間則有生老病死
之苦是名中道如是中道能破生死故名為
中以是義故中道之法名為佛性是故佛性
常樂我淨以諸衆生不能見故无常无樂无
我无淨佛性實非无常无我无樂无淨善男

我无淨佛性實非无常无我无樂无淨善男
子譬如貧人家有寶藏是人不見以不見故
无常无樂无我无淨有善知識而語之言汝
舍宅中有金寶藏何故如是貧窮困苦无常
无樂无我无淨即以方便令彼得見以得見
故是人即得常樂我淨佛性亦復如是以不見故无常无樂无我无淨有善知識諸
佛菩薩以諸方便種種教告令彼得見以得
見故衆生即得常樂我淨復次善男子衆生
起見凡有二種一者常見二者斷見如是二
見不名中道无常无斷乃名中道无常无斷
即是觀照十二緣智如是觀智是名佛性二
乘之人雖觀因緣猶亦不得名為佛性佛性
雖常以諸衆生无明覆故不能得見又未能
渡十二緣河猶如兎馬何以故不見佛性故
善男子觀是十二因緣智慧即是阿耨多羅
三藐三菩提種子以是義故十二因緣名為
佛性善男子譬如胡荽名為熱病何以故能
為熱病作因緣故十二因緣亦復如是善男
子佛性者有因有因因有果有果有因者
即十二因緣因因者即是智慧有果者即是

即十二因緣因因者即是智慧有果者即是
阿耨多羅三藐三菩提果果者即是无上大
般涅槃善男子譬如无明為因諸行為果行
因識果以是義故彼无明緣亦因亦因因識
亦果亦果果佛性亦復如是善男子以是義故十
二因緣不出不滅不常不斷非一非二不來
不去非因非果善男子是因非果如佛性是
果非因如大涅槃是因是果如十二緣所生
之法非因非果名為佛性非因果故常恒无
變以是義故我經中說十二因緣長義甚深
无知无見不可思議乃是諸佛菩薩境界非
諸聲聞緣覺所及以何義故長養甚深衆生
業行不常不斷而得果報雖念念滅而无所
失雖无作者而有作業雖无受者而有果報
受者雖滅果不敗亡无有處知和合而有一
切衆生雖与十二因緣共行而不見知不見
知故无有終始十住菩薩唯見其然不見其
始諸佛世尊見始見終以是義故諸佛了了
得見佛性善男子一切衆生不能見於十二
因緣是故輪轉善男子如蠶作繭自生自死
一切衆生亦復如是不見佛性故自造結業

一切衆生之屢如是不見佛性故自造結業
流轉生死猶如拍毬善男子是故我於諸經
中說若有人見十二緣者即是見法見法者
即是見佛佛者即是佛性何以故一切諸佛
以此為性善男子觀十二因緣智凡有四種
一者下二者中三者上四者上上下智觀者
不見佛性以不見故得聲聞道中智觀者不
見佛性以不見故得緣覺道上智觀者見不
了了不了了故住十住地上上智者見了了
故得阿耨多羅三藐三菩提道以是義故十
二因緣名為佛性佛性者即第一義空第一
義空名為中道中道者即名為佛佛者名為
涅槃今時師子吼菩薩摩訶薩白佛言世尊
若佛與佛性无差別者一切衆生何用備道
佛言善男子如汝所問是義不然佛與佛性
雖无差別然諸衆生悉未具足善男子譬如
有人惡心害母害已生悔三業雖善是人故
名地獄人也何以故是人定當墮地獄故定
人雖无地獄陰衆諸入猶故得名為地獄人
善男子是故我於諸經中說若見有人備行
善者名見天人備行惡者名見地獄何以故
定受報故善男子一切衆生定得阿耨多羅

定受報故善男子一切衆生定得阿耨多羅
三藐三菩提故是故我說一切衆生悉有佛
性一切衆生真實未有三十二相八十種好
以是義故我於此經而說是偈
本有今无　本无今有　三世有法　无有是處
善男子有者凡有三種一未來有二現在有
三過去有一切衆生未來之世當有阿耨多
羅三藐三菩提是名佛性一切衆生現在悉
有煩惱諸結是故現在无有三十二相八十
種好一切衆生過去之世有斷煩惱是故現
在得見佛性以是義故我常宣說一切衆生
悉有佛性乃至一闡提等以有佛性一闡提
等无有善法佛性之善以未來有故一闡提
等悉有佛性何以故一闡提等定當得成阿
耨多羅三藐三菩提故善男子譬如有人家
有乳酪有人問言汝有蘇耶荅言我有酪實
非蘇以巧方便定當得故故言有蘇衆生之
分悉皆有心凡有心者定當得成阿耨多羅
三藐三菩提以是義故我常宣說一切衆生
悉有佛性善男子畢竟有二種一者住嚴畢
竟二者究竟畢竟一者世間畢竟二者出世
間畢竟住嚴畢竟者六波羅蜜究竟畢竟者

貪二者究竟畢竟一者世間畢竟二者出世
間畢竟法嚴畢竟者六波羅蜜究竟畢竟者
一切衆生所得一乘一乘者名為佛性以是
義故我說一切衆生悉有佛性一切衆生悉
有一乘以无明覆故不能得見善男子如瞢
單越三十三天果報實故此間衆生不能得
見佛性亦復諸結實故衆生不見復次善男
子佛性者即首楞嚴三昧性如提湖即是一
切諸佛之母以首楞嚴三昧力故而令諸佛
常樂我淨一切衆生悉有首楞嚴三昧以不
循行故不得見是故不能得成阿耨多羅三
藐三菩提善男子首楞嚴三昧者有五種名
一者首楞嚴三昧二者般若波羅蜜三者金
剛三昧四者師子吼三昧五者佛性隨其所
作處處得名善男子如一三昧得種種名如
禪名四禪根名定根力名定力覺名定覺正
名正定以八大人覺名為定覺音楞嚴定亦
復如是善男子一切衆生具足三定謂上中
下上者謂佛性也以是故言一切衆生悉有
佛性中者一切衆生具足初禪有因緣時則
能循習若无因緣則不能循因緣二種一謂
火災二謂破欲衆結以是故言一切衆生悉

能循習若无因緣則不能循因緣二種一謂
火災二謂破欲衆結以是故言一切衆生悉
具中定下定者十大地中心數定也以是故
言一切衆生悉具下定一切衆生悉有佛性
煩惱覆故不能得見十住菩薩雖見一乘不
知如來是常住法以是故言十地菩薩雖見
佛性而不明了善男子首楞者名一切爭竟
嚴者名堅一切界竟而得堅固名首楞嚴以
是故言首楞嚴定名為佛性善男子我於一
時住尼連禪河告阿難言我今欲洗故可取
衣及以涂豆我既入水一切龜鳥水陸之屬
悉來觀我尒時復有五百梵志來在河邊回
到我所各相謂言云何而得金剛之身若使
瞿曇不說斷見我當從長啓受奉法善男子
我於尒時以他心智知是梵志心之所念告
梵志言云何謂我說於斷見彼梵志言瞿曇
先於處處經中說諸衆生悉无有我既言无
我云何而言非斷見耶若无我者持戒者誰
破戒者誰佛言我亦不說一切衆生悉无有
我我常宣說一切衆生悉有佛性佛性者岸
非我耶以是義故我不說斷一切衆生不見
佛性故无常无我无樂无淨如是則名說斷

非我耶以是義故我不說斷一切衆生不見
佛性故无常无我无樂无淨如是則名說斷
見也時諸梵志聞說佛性即是我故即發阿
耨多羅三藐三菩提心尋時出家備善提道
一切鳥水陸之獸乞發无上菩提之心既
發心已尋得捨身善男子是佛性者實非我
也爲衆生故說名爲我善男子如來有因緣
故說无我爲我真實无我雖作是說无有虛
妄善男子有因緣故說我爲无我而實有我
爲世衆故雖說无我而无虛妄佛性无我如
來說我以具常故如來是我而說无我得自
在故尒時師子吼菩薩摩訶薩言世尊若一
切衆生悉有佛性如金剛力士者以何義故
一切衆生不能得見佛言善男子譬如色法
雖有青黃赤白之異長短廣像皆者不見雖
復不見乞不得言无青黃赤白長短廣像何
以故眼雖不見有因見故佛性乞尒一切衆
生雖不能見十住菩薩見少分故如來全見
十住菩薩所見佛性如夜見色如來所見如
晝見色善男子譬如瞎者見色不了有善良
醫而爲治目以藥力故得了了見十住菩薩
乞復如是雖見佛性不能明了以首楞嚴三

113

昧力故乃得明了善男子若有人見一切諸
法无常无我无樂无淨見非一切无常无我
无樂无淨如是之人不見佛性一切者名爲
生死非一切者名爲三寶聲聞緣覺見一切
法无常无我无樂无淨非一切法乞見无常
无我无樂无淨以是義故不見佛性十住菩
薩見一切法无常无我无樂无淨非一切法
分見常樂我淨以是義故十分之中得見一
分諸佛世尊見一切法无常无我无樂无淨
非一切法見常樂我淨以是義故見於佛性
如觀掌中菴摩勒菓以是義故首楞嚴定名
爲畢竟善男子譬如初月雖不可見不得言
无佛性乞尒一切凡夫雖不得見乞不得言
无佛性也善男子佛性者所謂十力四无所
畏大慈大悲三念處一切衆生悉有三種破
煩惱故然後得見一闡提等雖破一闡提然後
能得十力四无所畏大悲三念處以是義故
我常宣說一切衆生悉有佛性善男子十二
因緣一切衆生等共有之乞內乞外何等十
二過去煩惱名爲无明過去業者則名爲行

114

因緣一切衆生等共有之名內外何等十二過去煩惱名爲无明過去業者則名爲行現在世中初始受胎是名爲識入胎五分出根未具名爲名色具足四根未名觸時是名六入未別苦樂是名爲觸染習愛是名爲受習近五欲是名爲愛內外貪求是名爲取爲內外事起身口意業是名爲有現在世識名未來生現在名色六入觸受名未來世老病死也是名十二因緣善男子一切衆生雖有如是十二因緣或有未具如歌羅羅時无則无十二從生乃至老死得具十二色衆衆生无三種受三種觸三種愛无有老病死得名爲具足十二无色衆生无色乃至无有老死得名爲具足十二以定得故故名衆生平等具有十二因緣善男子佛性亦介一切衆生定當得成阿耨多羅三藐三菩提故是故我說一切衆生悉有佛性善男子雪山有草名爲忍辱牛若食者則出提湖更有異草牛若食者則无提湖雖无提湖不可說言雪山之中无忍辱草佛性亦介雪山者名爲如

山之中无忍辱草佛性亦介雪山者名爲如來忍辱草者名大涅槃異草者十二部經衆生若能聽受諮啓大般涅槃則見佛性十二部中雖不聞有不可說言无佛性也善男子佛性者亦色非色非色非色非非色亦相非相相非相亦一非一非一非一非非一非常非斷非非常非非斷亦有亦无非有非无亦盡非盡非非盡非非盡亦因亦果非因非果亦義非義非義非非義亦字非字非字非非字云何爲色金剛身故云何非色十八不共非色法故云何非色非非色色非色无定相故云何爲相三十二相故云何非相一切衆生相不現故云何非相非非相相非相不決定故云何爲一一切衆生悉一乘故云何非一既三乘故云何非一非非一无數法故云何非常從緣見故云何非斷離斷見故云何非非常非非斷无終始故云何爲有一切衆生悉皆有故云何爲无從善方便不得見故云何非有非无虛空性故云何名盡得首楞嚴三昧力故云何非盡以其常故云何非盡非非盡一切盡相斷故云何爲因以于因故云何爲

一切盡相斷故云何為因以了因故云何為
＊果果決定故云何非因非果以其常故云何
名義悉能攝取義无导故云何非義不可說
故云何非義非非義畢竟空故云何為字有
名稱故云何非字无名字故云何非字非非
字斷一切字故云何非苦非樂斷一切受故
云何非我不能具得八自在故云何非非我
以其常故云何非我非非我不作不受故云
何為空第一義空故云何非空以其常故云
何非空非非空能為善法作種子故善男子
若有人能思惟解了大涅槃經如是之義當
知是人則見佛性佛性者不可思議乃是諸
佛如來境界非諸聲聞緣覺所知善男子佛
性者非陰界入非本无今有非已有還无從
善因緣衆生得見譬如黑鐵入火則赤出冷
還黑亦是黑色非內非外因緣故有佛性亦
令一切衆生煩惱火滅則得聞見善男子如
種滅已牙則得生而是牙性非內非外乃至
華菓亦復如是從緣故有善男子是大涅槃
微妙經典成就具足无量功德佛性亦令悉
是无量无邊功德之所成就令時師子吼菩
薩摩訶薩言世尊菩薩具足成就衆法得見

＊
是无量无邊功德之所成就令時師子吼菩
薩摩訶薩言世尊菩薩具足成就衆法得見
佛性而不明了諸佛世尊成就衆法得了了
見善男子菩薩具足成就十法雖見佛性而
不明了云何為十一者少欲二者知足三者
寂靜四者精進五者正念六者正定七者正
慧八者解脫九者讚嘆解脫十者以大涅槃
教化衆生師子吼菩薩言世尊少欲知足有
何差別善男子少欲者不求不取知足者得
少之時心不悔恨少欲者少有所欲知足者
但為法事心不慈愍善男子欲者有三一者
惡欲二者大欲三者欲欲惡欲者若有比丘
心生貪欲欲為一切大衆上首令一切僧隨
逐我後令諸四部悉皆供養恭敬讚嘆尊重
於我令我先為四衆說法皆令一切信受我
語亦令國王大臣長者皆恭敬我令我大得
衣服飲食卧具醫藥上妙屋宅為生死欲是
名惡欲云何大欲若有比丘生於欲心云何
當令四部之衆悉皆知我得初住地乃至十
住得阿耨多羅三藐三菩提得阿羅漢果乃
至須陀洹果我得四禪乃至四无导智為於

至須陀洹果我得四禪乃至四无导智為於
利養是名大欲欲欲者若有比丘欲生梵天
魔天因在天轉輪聖王若刹利若婆羅門皆
得自在為利養故是名欲欲若不為是三種
惡欲之所害者是名少欲欲者名為二十五
愛无有如是二十五愛是名少欲不求未來
所欲之事是名少欲得而不着是名知足不
求恭敬是名少欲得不積聚是名知足善男
子有少欲不名知足有知足不名少欲有此
少欲此知足有不知足不少欲少欲者謂須
陀洹知足者謂辟支佛少欲知足者謂阿羅
漢不少欲不知足者所謂善薩善男子少欲
知足復有二種一者善二者不善不善者所
謂凡夫善者聖人善薩一切聖人雖得道果
不自稱說不稱說故心不懈怠是名知足善
男子善薩摩訶薩備習大乘大涅槃經欲見
佛性是故備習少欲知足云何窮靜窮靜有
二一者心靜二者身靜身窮靜者終不造作
身三種惡心窮靜者此不造作意三種惡是
則名為身心窮靜身窮靜者不親近四衆不
豫四衆所有事業心窮靜者終不深習貪欲

豫四衆所有事業心窮靜者終不深習貪欲
恚癡是則名為身心窮靜或有比丘身雖窮
靜心不窮靜有心窮靜身不窮靜有身心窮
靜又有身心俱不窮靜身窮靜者或有比丘
坐禪靜處遠離四衆心常備習貪欲恚癡是
名身靜心不窮靜心窮靜身不靜者或有比
丘親近四衆國王大臣斷貪恚癡是名心靜
身不窮靜身心窮靜者諸佛菩薩身心不窮
靜者謂諸凡夫何以故凡夫之人身心雖靜
不能深觀无常无樂无我无淨以是義故凡
夫之人不能窮靜身口意業一闡提輩犯四
重禁作五逆罪如是之人名不得名身心窮
靜云何精進若有比丘欲令身口意業清淨
遠離一切諸不善業備習一切諸善業者是
名精進是懈怠者懈念六處所謂佛法僧捨
施天是名正念具正念者所得三昧是名正
定具正定者觀見諸法猶如虛空是名正慧
具正慧者遠離一切煩惱諸結是名解脫得
解脫者為諸衆生稱美解脫言是解脫常恒
不變是名涅槃解脫即是无上大般涅槃涅
槃者即是煩惱諸結大滅又涅槃者名為屋
宅何以故能遮煩惱悉風雨故又涅槃者名

*

縛者即是煩惱諸結大滅又涅縛者名為屋宅何以故能遮煩惱悪風雨故又涅縛者名為歸依何以故能過一切諸怖畏故又涅縛者名為洲渚何以故四大暴河不能漂故何等為四一者欲暴二者有暴三者見暴四者无明暴是故涅縛名為洲渚又涅縛者名畢竟歸何以故能得一切畢竟樂故若有菩薩摩訶薩成就具足如是十法畢見佛性而不明了復次善男子出家之人有四種病是故不得四沙門果何等四病謂四悪欲一為衣欲二為食欲三為卧具欲四為有欲是名四悪欲是出家病有四良藥能療是病謂糞掃衣能治比丘為衣悪欲乞食能破為食悪欲樹下能破卧具悪欲身心寂靜能破比丘為有悪欲以是四藥除是四病是名聖行如是聖行則得名為少欲知足寂靜者有四種樂何等為四一者出家樂二寂靜樂三永滅樂四畢竟樂得是四樂名為寂靜具四精進故名精進具四念處故名正念具四禪故故名正定見四聖寶故故名正慧永斷一切煩惱結故故名解脫呵說一切煩惱過故是名讚

*

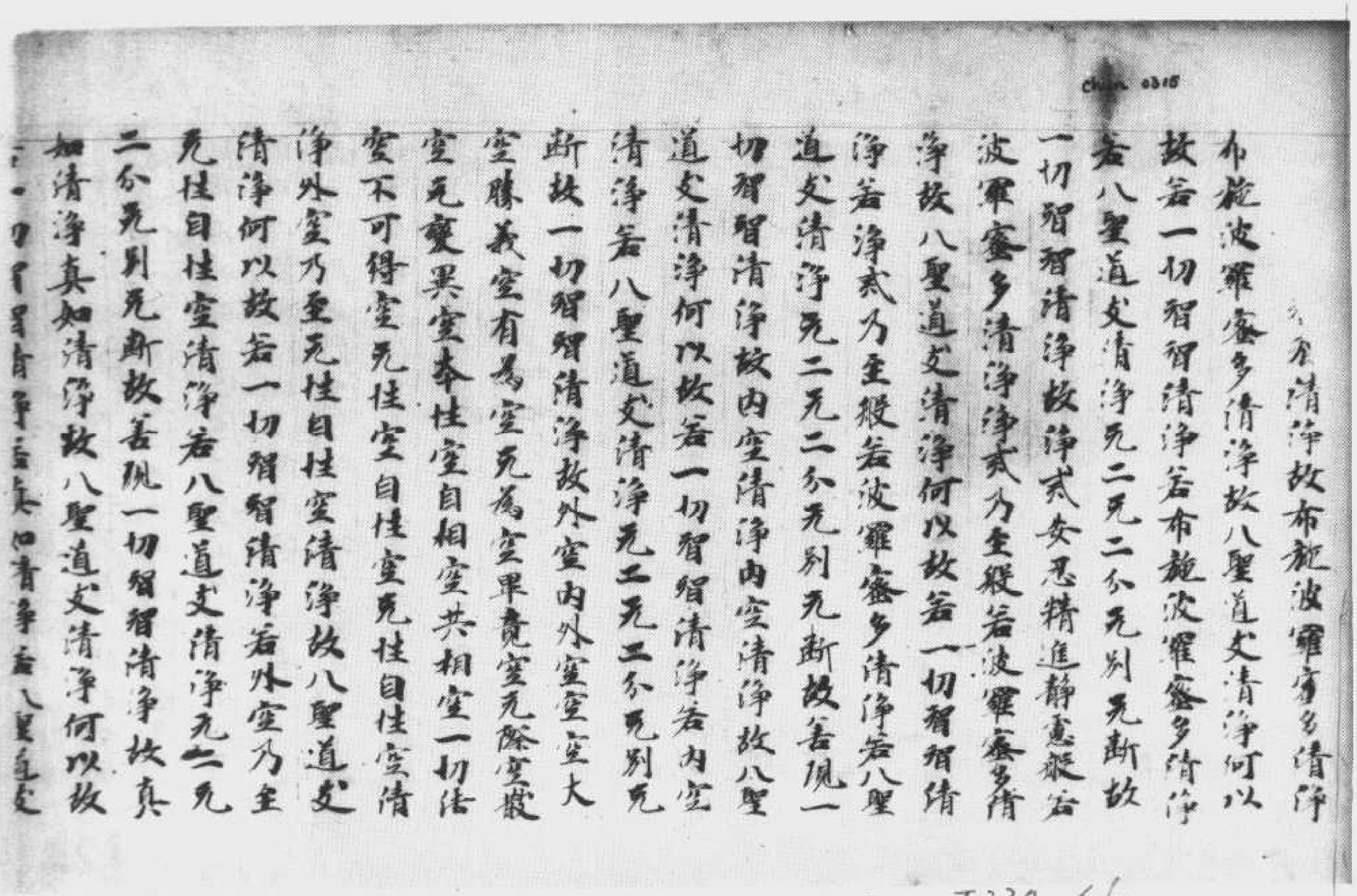
嘆解脫善男子菩薩摩訶薩安住具足如是十法雖見佛性而不明了復次善男子菩薩摩訶薩聞是經已親近循習遠離一切世間之事是名少欲既出家已不生悔心是名知足既知足已近空閑處遠離憒鬧是名寂靜不知足者不樂空閑夫知足者常樂空寂於空靜處常作是念一切世間悉謂我得沙門道果然我今者實未能得我今云何誑惑於人作是念已精進循習沙門道果是名精進親近循習大涅縛者是名正念隨順天行是名正定安住是定正見正知是名正慧正見知者能得遠離煩惱結縛是名解脫十住菩薩為衆生故稱美涅縛是則名為讚嘆解脫善男子菩薩摩訶薩安住具足如是十法雖見佛性而不明了復次善男子夫少欲者若有比丘住空寂處端坐不卧或住樹下或在塚間或在露處隨有草地布坐其上乞食而食隨得為足或一坐食不過一食唯畜三衣棄掃衣毳衣是名少欲既行是事心不生悔是名知足循空三昧是名寂靜得四果已於阿耨多羅三藐三菩提心不住是名精進

阿耨多羅三藐三菩提心不住息是名精進
繫心思惟如來常恒无有變易是名正念備
八解脫是名正定得四无导是名正慧遠離
七漏是名解脫稱美涅槃无有十相名嘆解
脫十相者謂生老病死色聲香味觸无常遠
離十相者名大涅槃善男子是菩薩摩訶薩
安住其中如是十法雖見佛性而不明了復
次善男子為多欲故親近國王大臣長者剎
利婆羅門毗舍首陀自稱我得須陀洹果至
阿羅漢果為利養故行住坐卧乃至大小便
利若見檀越猶行恭敬接引語言歡悅欲者
名為少欲雖未能懷諸結煩惱而能同於如
來行處是名知足善男子如是二法者乃是
念定近因緣也常為師宗同學所讚我以常
於處處經中稱美讚嘆如是二法若能具足
是二法者則得近於大涅槃門及五種果是
名窮靜堅持戒者名為精進有慚愧者名為
正念不見心相者名為正定不求諸法性相
因緣是名正慧无有相故煩惱斷是名解
脫稱美如是大涅槃經名讚解脫善男子是
名菩薩摩訶薩安住十法雖見佛性而不明
了善男子如汝所問十住菩薩以何眼故雖

名菩薩摩訶薩安住十法雖見佛性而不明
了善男子如汝所問十住菩薩以何眼故雖
見佛性而不了了諸佛世尊以何眼故見於
佛性而得明了善男子慧眼見故不得明了
佛眼見故故得明了為菩提行故則不了了
若无行故則得了了住十地故雖見不了不
住不去故則得了了菩薩摩訶薩習慧因故
見不了了諸佛世尊斷因果故見則了了一
切覺者名為佛性十住菩薩不得名為一切
覺故是故雖見而不明了善男子見有二種
一者眼見二者開見諸佛世尊眼見佛性如
於掌中觀菴摩勒菓十住菩薩開見佛性故
不了了十住菩薩唯能自知定得阿耨多羅
三藐三菩提而不能知一切衆生悉有佛性

大般涅槃經卷第十七

▼ 斯六五三五號　大般若波羅蜜多經卷第二百七十一



S → T220 6/374A9
W → 6/376c5

如清淨真如清淨故八聖道支清淨何以故

*若一切智智清淨若真如清淨若八聖道支清淨无二无二分无別无斷故一切智智清淨故法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨故八聖道支清淨法界乃至不思議界清淨故八聖道支清淨何以故若一切智智清淨若法界乃至不思議界清淨若八聖道支清淨无二无二分无別无斷故若一切智智清淨故若一切智智清淨若菩薩摩訶薩清淨故八聖道支清淨何以故若一切智智清淨若八聖道支清淨无二无二分无別无斷故若菩薩摩訶薩清淨故八聖道支清淨何以故若一切智智清淨若集滅道聖諦清淨故八聖道支清淨何以故若一切智智清淨若集滅道聖諦清淨若八聖道支清淨无二无二分无別无斷故若菩薩摩訶薩清淨故四靜慮清淨四靜慮清淨故八聖道支清淨何以故若一切智智清淨若四靜慮清淨四無量四无色定清淨故八聖道支清淨何以故

*若一切智智清淨若四无量四无色定清淨若八聖道支清淨无二无二分无別无斷故一切智智清淨故八聖道支清淨何以故若一切智智清淨故八聖脫清淨八解脫善現一切智智清淨故八聖脫清淨若一切智智清淨故八聖道支清淨何以故若一切智智清淨若八聖脫清淨若八聖道支清淨无二无二分无別无斷故一切智智清淨故八勝處九次第定十遍處清淨若八聖道支清淨何以故若一切智智清淨若八勝處九次第定十遍處清淨故八聖道支清淨何以故若一切智智清淨若八聖道支清淨无二无二分无別无斷故若菩薩摩訶薩清淨故四念住清淨若八聖道支清淨何以故若一切智智清淨若四念住清淨故四念住清淨故八聖道支清淨何以故若一切智智清淨若四正斷四神足五根五力七等覺支清淨四正斷乃至七等覺支清淨故八聖道支清淨何以故若一切智智清淨若四正斷乃至七等覺支清淨若八聖道支清淨无二无二分无別无斷故若善現一切智智清淨故空解脫門清淨故八聖道支清淨何以故

若一切智清淨若空解脫門清淨若八聖
道支清淨无二无二分无別无斷故一切智
智清淨故无相无願解脫門清淨无相无願
解脫門清淨故八聖道支清淨何以故若一
切智智清淨若无相无願解脫門清淨若八
聖道支清淨无二无二分无別无斷故若佛
一切智智清淨故若菩薩十地清淨若菩薩十地
清淨故八聖道支清淨何以故若一切智智
清淨若菩薩十地清淨若八聖道支清淨无
二无二分无別无斷故
若佛一切智智清淨故五眼清淨五眼清淨
故八聖道支清淨何以故若一切智智清淨
若五眼清淨若八聖道支清淨无二无二分
无別无斷故一切智智清淨故六神通清淨
六神通清淨故八聖道支清淨何以故若一
切智智清淨若六神通清淨若八聖道支清
淨无二无二分无別无斷故若佛一力清淨
故八聖道支清淨何以故若一切智智清淨
清淨若八聖道支清淨无二无二分无別无
斷故一切智智清淨故四无所畏四无礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨四

大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨四
无所畏乃至十八佛不共法清淨故八聖道
支清淨何以故若一切智智清淨若四无所
畏乃至十八佛不共法清淨若八聖道支清
淨无二无二分无別无斷故若佛一切智智
清淨故无忘失法清淨无忘失法清淨故八
聖道支清淨何以故若一切智智清淨若无
忘失法清淨若八聖道支清淨无二无二分
无別无斷故一切智智清淨故恒住捨性清
淨恒住捨性清淨故八聖道支清淨何以故
若一切智智清淨若恒住捨性清淨若八聖
道支清淨无二无二分无別无斷故若佛一
切智智清淨故一切智智清淨故八聖道
八聖道支清淨何以故若一切智智清淨若
一切智清淨若八聖道支清淨无二无二分
无別无斷故一切智智清淨故道相智一切
相智清淨道相智一切相智清淨故八聖道
支清淨何以故若一切智智清淨若道相智
一切相智清淨若八聖道支清淨无二无二分
无別无斷故若佛一切智智清淨故一切
陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故八聖
道支清淨何以故若一切智智清淨若一切

道支清淨何以故若一切智智清淨若一切
陀羅尼門清淨若八聖道支清淨无二无二
分无別无斷故一切智智清淨故一切三摩
地門清淨一切三摩地門清淨故八聖道支
清淨何以故若一切智智清淨若一切三摩
地門清淨若八聖道支清淨无二无二分无
別无斷故善現一切智智清淨故預流果清淨
預流果清淨故八聖道支清淨何以故若一
切智智清淨若預流果清淨若八聖道支清
淨无二无二分无別无斷故一切智智清淨
故一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅
漢果清淨故八聖道支清淨何以故若一切
智智清淨若一來不還阿羅漢果清淨若八
聖道支清淨无二无二分无別无斷故善現
一切智智清淨故獨覺菩提清淨獨覺菩提
清淨故八聖道支清淨何以故若一切智智
清淨若獨覺菩提清淨若八聖道支清淨无
二无二分无別无斷故善現一切智智清淨
故一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶
薩行清淨故八聖道支清淨何以故若一切
智智清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若八

一切智智清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若八
聖道支清淨无二无二分无別无斷故善現
諸佛无上正等菩提清淨故八聖道支清淨
何以故若一切智智清淨若諸佛无上正等
菩提清淨若八聖道支清淨无二无二分无
別无斷故
復次善現一切智智清淨故色清淨色清淨
故受想行識清淨何以故若一切智智清淨
若色清淨若受想行識清淨无二无二分无
別无斷故一切智智清淨故受想行識清淨
受想行識清淨故受解脫門清淨何以故若
一切智智清淨若受想行識清淨若受解脫
門清淨无二无二分无別无斷故善現一切
智智清淨故眼處清淨眼處清淨故受解脫
門清淨何以故若一切智智清淨若眼處清
淨若受解脫門清淨无二无二分无別无斷

故一切智智清淨故耳鼻舌身意處清淨耳
鼻舌身意處清淨故受解脫門清淨何以故
若一切智智清淨若耳鼻舌身意處清淨若
受解脫門清淨无二无二分无別无斷故善

現一切智智清淨故色處清淨色處清淨故
空解脫門清淨何以故若一切智智清淨若
色處清淨若空解脫門清淨无二无二分无
別无斷故一切智智清淨故聲香味觸法處
清淨聲香味觸法處清淨故空解脫門清淨
何以故若一切智智清淨若聲香味觸法處
清淨若空解脫門清淨无二无二分无別无
斷故善現一切智智清淨故眼界清淨眼界
清淨故空解脫門清淨何以故若一切智智
清淨若眼界清淨若空解脫門清淨无二无
二分无別无斷故一切智智清淨故色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨色界
乃至眼觸為緣所生諸受清淨故空解脫門
清淨何以故若一切智智清淨若色界乃至
眼觸為緣所生諸受清淨若空解脫門清淨
无二无二分无別无斷故善現一切智智清
淨故耳界清淨耳界清淨故空解脫門清淨
何以故若一切智智清淨若耳界清淨若空解
脫門清淨无二无二分无別无斷故一切智智
清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸
受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨

受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨
故空解脫門清淨何以故若一切智智清
淨若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨
若空解脫門清淨无二无二分无別无斷
故善現一切智智清淨故鼻界清淨鼻界清
淨故空解脫門清淨何以故若一切智智清
淨若鼻界清淨若空解脫門清淨无二无二
分无別无斷故一切智智清淨故香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受清淨香界乃
至鼻觸為緣所生諸受清淨故空解脫門清
淨何以故若一切智智清淨若香界乃至鼻
觸為緣所生諸受清淨若空解脫門清淨何
以故若一切智智清淨故舌界清淨舌界清
淨故空解脫門清淨何以故若一切智智清
淨若舌界清淨若空解脫門清淨无二无二
分无別无斷故善現一切智智清淨故味界
舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受清淨味
界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故空解脫
門清淨何以故若一切智智清淨若味界乃
至舌觸為緣所生諸受清淨若空解脫門清
淨无二无二分无別无斷故

若空解脫門清淨无二无二分无別无斷故
舍利一切智智清淨故眼界乃至意界清淨
故空解脫門清淨何以故舍利一切智智清淨
舍利眼界清淨舍空解脫門清淨无二无二分
无別无斷故一切智智清淨故觸界乃至意觸界
及身觸界觸為緣所生諸受清淨觸界乃至
意觸為緣所生諸受清淨故空解脫門清淨
何以故舍利一切智智清淨若觸界乃至意界觸
為緣所生諸受清淨若空解脫門清淨无二
无二分无別无斷故舍利一切智智清淨故
意界清淨意界清淨故空解脫門清淨何以
故舍利一切智智清淨若意界清淨若空解脫
門清淨无二无二分无別无斷故一切智智
清淨故法界乃至意識界及意觸意觸為緣所生
諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清
淨故空解脫門清淨何以故舍利一切智智清
淨若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨若
空解脫門清淨无二无二分无別无斷故舍
利一切智智清淨故地界清淨地界清淨故
空解脫門清淨何以故舍利一切智智清淨若
地界清淨若空解脫門清淨无二无二分无
別无斷故一切智智清淨故水火風空識界清淨
故空解脫門清淨何以故舍利一切智智清淨
若水火風空識界清淨若水火風空識界
何以故舍利一切智智清淨若水火風空識界
清淨若空解脫門清淨无二无二分无別无
斷故舍利一切智智清淨故無明清淨无明
清淨故空解脫門清淨何以故舍利一切智智
清淨若无明清淨若空解脫門清淨无二无
二分无別无斷故一切智智清淨故行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清
淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故空解脫
門清淨何以故舍利一切智智清淨若行乃至
老死愁歎苦憂惱清淨若空解脫門清淨无
二无二分无別无斷故
舍利一切智智清淨故布施波羅蜜多清
淨布施波羅蜜多清淨故空解脫門清淨何以
故舍利一切智智清淨若布施波羅蜜多清淨
若空解脫門清淨无二无二分无別无斷故
一切智智清淨故淨式安忍精進靜慮般若
波羅蜜多清淨淨式乃至般若波羅蜜多清
淨故空解脫門清淨可以故舍利一切智智清

淨故空解脫門清淨何以故若一切智智清
淨若淨或乃至般若波羅蜜多清淨若空
解脫門清淨无二无二分无別无斷故

大般若波羅蜜多經卷第二百七十一

瑜伽師地論卷第三　彌勒菩薩說　沙門玄奘奉　詔譯

本地分中意地第二之三

復次即有所說自性乃至業等五事當知皆由三處所攝謂由色聚故心心法品故及无為故除餘假有法命當見說色聚諸法固切法生皆從自種而起云何說諸大種能生所造色邪云何造色依彼彼所建立彼所任持彼所長養邪答由一切內及大種及所造色種子皆悉依附內相續心乃至諸大種子未生諸大以來造色種子終不能生造色異由彼生造色方從自種子生是故說彼能生造色由彼生為前導故由此道理說諸大種為彼生因云何造色依於彼邪由造色生已不離大種處而轉故云何彼所建立由大種猶孟彼同安危故云何彼所任持由隨大種等量不捨故云何彼所長養由因飲食臥具隨習梵行三摩地等休彼造色倍復增廣故說大種為彼養因如是諸大種望所造色有五種作用應知

復次於色聚中實无極微生若從自種生時

復次於色聚中實无極微生若從自種生時唯聚集生或細或中或大又非極微集成色聚但由覺慧分析諸色極量處際分別假立以為極微又色聚亦有方分極微亦有方分然色聚有分非極微何以故由極微即是分此是聚色所有非極微復有餘極微是故極微非有分又不相離有二種一同處不相離謂大種極微與色香味觸等於无根處有離根者於有根處有根者是名同處不相離三和離不相離謂即此大種極微與餘聚集能造所造色處俱故是名和離不相離又此遍滿聚色應知如種種物石磨為末以水和合乎不相離非如胡麻緑豆果稗等取之一切所造色皆即依止大種處不過大種處量乃至大種所攝處所諸所造色選即據此由此因緣說所造色依於大種即以此義說諸大種名為大種由此大種其性大故為種生故

復次於諸色聚中略有十四種事謂地水火風色聲香味觸及眼等五根除雅意所行色一切色聚有色諸根所攝者有一切如所說事界。如有色諸根所攝聚如是有色諸根所依大種所攝聚亦尒所餘色聚除有色諸根

事界如有色諸根所攝聚如是有色諸根所
依大種所攝聚亦名所餘色聚除有色諸根
雖有餘界又約相攝有十四事即由相攝施
設事極微若約界攝隨於此聚有名所界即
說此聚名所事攝若約不相離攝或內或外
所有諸聚隨於此聚中乃至有名所法相可
得耶說此聚名所事攝應知所以者何或有
聚中唯一大種可得如石木瓦真珠琉璃河
貝辟玉珊瑚等中或他海藻渠江河等中或
大熖燈燭等中或四方風輪有塵无塵風等
中或有聚中二大種可得如雪濕樹葉花果
等中或燒木瓦等中或有聚中三大種可得
如耶燒樹等中或動搖中或有聚中四大種
可得謂於內色聚中如薄伽梵說於各別內
身若髮毛等乃至糞穢是內地界若小便等
是內水界若於身中所有煖等是內火界
若上行等風是內風界如是若於此聚彼相可
得說彼相為有若不可得說彼相為无
復次聲於一切色聚中界故說有相即不定
由現在方便生故風有二種謂恒相續及不
恒相續恒相續者謂於彼聚有恒轉風
不恒相續者謂旋風及空行螢火閃色明色

不恒相續者謂旋風及空行螢火閃色明色
說名空界及孔隙又諸闇色恒相續者謂世
界中間不恒相續者謂於餘處如是明色恒
相續者謂於自然光明天中不恒相續者謂
於餘處又明闇色謂於顯色增長應知又由
依心色聚種子功能故若遇相似緣時或小
聚无間大聚生或大聚无間小聚生由此因
緣施設諸聚有增有減如經言若堅堅攝近
攝執受乃至廣說堅云何謂地堅攝云何謂彼
彼種子及堅者即彼界堅攝者謂鬚毛等或
土塊等近攝云何謂有執受執受云何謂內
所攝非近攝云何謂无執受无執受云何謂
外所攝又心心法所執種子名近攝名執受
與此相違名非近攝名非執受又隨逐自身
故名近攝執受如前說如是水等界如理應
知又於一切色聚中一切時具有一切大種界
如世間現見乾薪等物鑽即大生聲石
等亦名又銅鐵金銀等極所燒即銷為水從
月愛珠水便流出又得神通者由心勝解力
變大地等成金銀等又色聚有三種流轉一
者長養二者等流三者異熟生長養有二種
一遍滿長養二相增盛長養等流有四
種一長養等流二異熟等流三變異等流四自

一養遍滿長養二相增盛長養等流有四
種一長養等流二異熟等流三變異等流四自
性等流異熟生有二種一異熟體生名異熟
生二從異熟生名異熟生又諸色聚略說依
六處轉謂建立處處藏處質具處根所依
處根處三摩地所行處
復次於心心法品中有心可得及五十三心法
可得謂作意等乃至尋伺為後邊如前說
問如是諸心法幾依一切處心生一切地一切
時一切邪答五謂作意等思為後邊幾依
一切處心生一切地非一切時非一切邪答亦
五謂欲等慧為後邊幾唯依善非一切處
心生於一切地非一切時非一切邪答謂信
等不害為後邊幾唯依染汙非一切處生
非一切地非一切時非一切邪答謂貪等不
正知為後邊幾依一切處心生非一切地非一
切時非一切邪答謂惡作等伺為後邊
復次根不壞境界現前謂或
從彼識了得生云何根不壞謂有二種因一
不滅壞故二不羸劣故云何境界現前謂或
由所依處故或由自性故或由方故或由時
故或由顯了不顯了故或由全分及一分故
若四種障所不障礙亦非極遠謂處教障

若四種障所不障礙亦非極遠謂處教障
隱沒障映蔽障幻或障極遠有二種謂處所
極遠損減極遠云何能生作意正起由四因故
一由欲力二由念力三由境界力四由數習
力云何由欲力謂若於是處心有愛喜心則
於彼多作意生云何由念力謂若於彼已善
取其相已極作想心則於彼多作意生云
何由境界力謂若彼境界或極廣大或無可
意正現在前心則於彼多作意生云何由數習
力若於彼境界已極串習已極諸意心則於
彼多作意生若異此者應於一所緣境唯一
作意一切時生又非五識身有二剎那相隨
俱生亦无展轉无間更互平而生又一剎那五
識身生已從此无間必意識生從此无間或
時散亂或耳識生或五識身中隨一識生若
不散亂必定意識中第二決定心生由此尋
求決定二意識故分別境界又由二種因故
或染汙或善法生謂分別故及先所引故意
識中所有由二種因在五識者唯由先所引
故所以者何由染汙及善意識力所引故從
此无間於眼等識中染汙及善法生不由分
別彼无分別故由此道理說眼等識隨意識
轉如經言起一心若衆多心云何共主此一心

別彼无分別故由此道理說眼等識隨意識
轉如經言起一心者衆多心云何云此一心
邪謂世俗言說一心剎那非生起剎那云何
世俗言說一心剎那謂一衆為依止於一境
界事有分所了別生想分所時名一心剎那
久相似相續亦說名一與第二念無相似
故又意識任運散亂緣不串習境時无間等
生分時意識名率分隨心唯緣過去境五識
无間所生意識或尋求或決定唯應說緣現
在境若此即緣彼境生變識能了別事之想
相即此所未了別所了境相能了別者說名
作意即此可意不可意俱相違相由觸了別
即此攝受損害俱相違相由受了別即此言
說因相由想了別即此邪正俱想違行因相
由思了別是故說彼作意等思為後是名心
所有法遍一切處一切時一切生。作意
云何謂心迴轉觸云何謂三和合受云何
謂領納想云何謂了像思云何謂心造作欲
云何謂於可樂事隨彼彼行欲有所作性勝
解云何謂於決定事隨彼彼行印可隨順性
念云何謂於串習事隨彼彼行明了記憶性
三摩地云何謂於所觀察事隨彼彼行審慮
所依心一境性慧云何謂即於所觀察事隨

三摩地云何謂於所觀察事隨彼彼行審慮
所依心一境性慧云何謂即於所觀察事隨
彼彼行簡擇諸法性或由如理所引或由不
如理所引或由非如理非不如理所引
受作意作何業謂引心為業謂作何業謂受
相思所依為業受作何業謂受生所待為業
想作何業謂於所緣令心發起種種言說為
業思作何業謂發起尋伺身語業等為業
欲作何業謂發勤為業勝解作何業謂於所
緣任持切德過失為業念作何業謂於久所
思所作所說憶念為業三摩地作何業謂智
所依為業慧作何業謂於戲論所行染汙清
淨隨順推求為業
云何建立三世謂諸種子不離法故如法建
立又由與果未與果故若諸果法若已滅相
是過去有因未生相是未來已生未滅相是
現在
云何建立生老住无常謂於一切處諸相續
中一切種子相續俱行建立由有緣力故先
未相續生法令最初生是名生有為相即此
變異性名老有為相此後二種一異性變異
性二變性變異性由有相似生故立異性變
異性由有不相似生故立變性變異性即已

性二變性變異性由有相似生故立異性變異性由有不相似生故立變性變異性即已生時唯生剎那隨轉故名住有為相生剎那後剎那不住故名无常有為相如是即約諸法分住差別建立四相

又有四緣一因緣二等无間緣三所緣緣四增上緣因者緣謂種子等无間緣者謂若此識无間諸識決定生此是彼等无間緣所緣緣者謂諸心心法所緣境界增上緣者謂除種子餘所依如眼及助伴法望眼識所餘識亦尒又善不善性能取愛非愛異如是等類名增上緣又由種子故建立因緣由自性故立等无間緣由所緣境故立所緣緣由所依及助伴等故立增上緣如經言諸因諸緣能生識者彼即此四因緣一種亦因亦緣餘唯是緣

又如經言善不善无記者彼義別云何謂諸善法或立一種由无罪義故或立二種謂生得善及方便善或立三種謂自性善相應善等起善或立四種謂順福分善順決擇分善及无漏善或立五種謂施性善戒性善修性善愛果善離繫果善或立六種謂善色受想行識及擇滅或立七種謂念住

戒性善修性善愛果善離繫果善或立六種謂善色受想行識及擇滅或立七種謂念住所攝善正勝所攝善神足所攝善根所攝善力所攝善覺支所攝善道支所攝善或立八種謂起迦合掌問訊礼敬業所攝善讚歎稱揚寶德所攝善供承病者所攝善敬事師長所攝善隨喜所攝善勸請所攝善迴白所攝善餘无量所攝善或立九種謂方便无礙解脫勝進道所攝善及與中上世出世道所攝善或立十種謂有依善无依善聞所生善思所生善修所攝善非修所攝善非不修所攝善根本眷屬所攝善聲聞乘所攝善獨覺乘所攝善大乘所攝善又立十種謂欲界繫善初二三四靜慮繫善空无邊處識无所有處非相非想處繫善无漏所攝善又有十種謂十善業道又有十種謂无染正見乃至正解脫正智又有十種謂厭感八福生及轉輪王善及趣不動善如是類諸善差別略說善有二種義謂取愛果義等知事及彼果義果善法者謂與善法相違能為障礙由能取不愛果故及不正了聚事故无記法者略有四種謂果亂生及一分威儀路工巧處及變化若諸工巧但為世業

故无記法者略有四種謂異熟生及一分威
儀路工巧處及變化若諸工巧但為戲樂
為活命非習業想非為簡擇此工巧處業是
染汙餘是无記如工巧處威儀路亦今變化
復次眼有一種謂能見色或立三種謂長養
眼異熟生眼或立三種謂肉眼天眼慧眼或
立四種謂有瞋眼无瞋眼恒相續眼不恒相
續眼恒相續者謂色界眼或立五種謂蘊
所攝眼或立六種謂自相續眼他相續眼
嚴眼醜陋眼有垢眼无垢眼或立七種謂有
識眼无識眼強眼羸眼善識所依眼不善識
所依眼无記識所依眼或立八種謂依處
變化眼善業異熟生眼不善業異熟生眼
所長養眼睡眼長養眼梵行長養眼之所
長養眼或立九種謂已得眼未得眼曾得眼未
曾行眼得已失眼應斷眼不應斷眼已斷眼
非已斷眼或立十種者无或立十一種謂 過
去眼未來眼現在眼內眼外眼麁眼細眼勝
眼劣眼遠眼近眼如眼如是等亦名是中
差別者謂增三增四三種可者謂由所經耳
天耳審諦耳四種耳者謂恒相續耳不恒相
續耳高聽耳非高聽耳三種鼻舌者謂恒相續 不恒
相續不恒相續有自然光无自然光
或立一種意謂由識法義故或立二種謂墮
施設意不墮施設意初謂了別名言者意
後變異見意又初謂世間意後謂出世間意或
立三種謂心意識或意四種謂善不善有覆
无記无覆无記或立五種謂五位差別一因
位二果位三集位四苦位五不苦不樂位或
立六種謂六身或立七種謂依止識住或
立八種謂增語相應相應有對觸相應依耽著
依出離有愛味无愛味世間出世間或立九
種謂依九有情居或立十種者无或立十一
種如前說或立十二種即十二心謂欲界善
心不善心有覆无記心无覆无記心色界有
三心除不善无色界亦今出世間心有二種
謂學及无學
或立一種色謂由眼所行義故或立二種謂
內色及色或立三種謂顯色形色表色或立
四種謂有依光明色无依光明色正不正見

四種謂有依光明色光依光明色正不正見
明色積集住色或立五種謂由五趣差別故
或立六種謂速立所攝色處處所攝色有清數色非有清數色有見有對
色或立七種謂由七種攝受事差別故或立八
種謂依八世雜說一地八雜色二山雜色三
園林池沼等雜色四宮室雜色五業處雜色
六乘畫雜色七叙業雜色八資具雜色或立
九種謂若過去若未來若現在若麁若細若
劣若妙若遠若近或立十種謂十種資具或
立一種聲謂由耳所行義故或立二種謂
了義聲不了義聲或立三種謂因受大種聲
因不受大種聲因俱大種聲或立四種謂善
不善有覆无記无覆无記或立五種謂由五
趣差別故或立六種一受持讀誦聲二請問
聲三說法聲四論議決擇聲五展轉言教
若犯若出聲六嘈雜聲或立七種謂男聲女
聲下聲中聲上聲鳥獸等聲風叢聲或立八
種謂四聖言聲四非聖言聲四非聖言者一
不見言見見言不見非聖言二不聞言聞聞
言不聞非聖言三不覺言覺覺言不覺非聖
言四不知言知知言不知非聖言四聖言者

言四不知言知知言不知非聖言四聖言者
一見言見不見言不見聖言二聞言聞不聞
言不聞聖言三覺言覺不覺言不覺聖言四
知言知不知言不知聖言又有八種謂四善
語業道四不善語業道或立九種謂過去未
來現在乃至若遠若近或立十種謂五衆所
攝聲以後亡何一舞俱行聲二歌俱行聲三
絃管俱行聲四伎俱行聲五男俱行聲六塤
俱行聲七螺等數俱行聲八鼓等數俱行聲
九都曇等數俱行聲十能叫聲
或立一種香謂由鼻所行義故或立二種謂
內及外或立三種謂可意不可意及愛中香
或立四種謂四大香一況香二宰堵魯迦香
三龍腦香四麝香或立五種謂根香莖香葉
香花香果香或立六種謂食香飲香衣香莊
嚴具香乘香宮室香或立七種謂皮香葉香
素怯羅香旃檀香三辛香薰香末香或立
八種謂俱生香非俱生香恒續香非恒續香
雜香純香猛香非猛香或立九種謂過去未
來現在等如前說或立十種謂女香男香一
指香二指香嗅香燒香脂膩膿血香內香雜
糅香涂塗香
或立一種味謂由舌所行義故或立二種謂

或立一種味謂由舌所行義故或立二種謂
味及外或立三種謂可意等如前說或立四
種謂大麦味粳稻味小麦味餘下穀味或立
五種謂酒飲味非酒飲味蔬菜味林果味所
食味或立六種謂甘苦等或立七種謂藕味
油味蜜味甘蔗麦味乳酪味鹽味肉味或立
八種如香說或立九種亦如香說或立十種
謂可嚼味可嚥味可吮味可飲味可
嚼乾味充足味住飽味盡餘味常習味後五
謂諸藥味
或立一種觸謂由身所行義故或立二種如
香說或立三種謂可意等或立四種謂麁等觸
五種謂蚊蝱風日地蝨等觸或立六種謂苦
樂不苦不樂俱生所治攝能治攝或立七種
謂堅鞕觸流濕觸煖觸動觸跳陷觸麁澁觸
身麁異觸謂濕滑等或立八種謂手觸觸堰
觸觸杖觸觸刀觸觸冷觸觸煖觸觸飢觸觸
渴觸觸或立九種如香說或立十種謂食觸
飲觸乘觸衣觸莊嚴具觸林坐觸机筵臺
坑及方坐觸女觸男觸彼二相事受用觸
略說法界若假若實有八十七法彼復立何
謂心所有法有五十三始從作意乃至尋伺

謂心所有法有五十三始從作意乃至尋伺
為後遍法覆所攝色有二種謂假假不假
所攝色三摩地所行色不相應行有二十四
種謂得无想定滅盡定无想異熟命根衆同
分異生性生老住无常名身句身文身流轉
定異相應勢速次第時方數和合不和合无
為有八事謂虛空非擇滅擇滅善不善无記
法真如不動想受滅如是无為廣八略六若
六若八乎等乎等
復次法界或立一種謂由意所行義或立二
種謂假所攝法非假所攝法或立三種謂有
色无色及有為无為或立四種謂有色假所
攝法无色心所有所攝法无色不相應假所
攝法无色无為假非假所攝法或立五種謂
色心所有法心不相應行善无記无為或立
六種謂受想相應行不相應行色无為或立
七種謂受想思染汙不染汙色无為或立八種
謂善不善无記受想行色无為或立九種
謂由過去未來等差別或立十種謂由十種
義一隨逐生義二領所緣義三取所緣相義
四於所緣造作義五取彼諸法分位差別義
六无障礙義七常離繫義八常非離繫或九
常无顛倒義十苦樂離繫義非受離繫義及

[illegible]義十若樂離繫義非受離繫義及一
受離繫義如是若內若外六處所攝法差別
分別有六百六十
復次屬觀衆色觀而復捨故名為眼數數於
此聲生能聞故名為耳數由此故能飄諸香
故名為鼻能除飢羸數發言論表宣呼召
故名為舌諸根所隨周遍積聚故名為身變
長夜莊飾藏識執為己有計為我所我及我
我又諸世間依此假立種種名想謂之有情
人與命者生者意生及佛童等故名為壽數
可示現在其方所貫量可增故名為色數宣
數謝隨增異論故名為聲離質潛形屬蔭屋
轉故名為香可以舌嚐屢拾疾苦故名為味
數可為身所證得故名為觸遍能任持種
隨性故名為法如是等類諸法差別應知此
中重說頌曰
自性及所依　所緣助伴業　由此五種門　諸心等別轉
此中顯由五法六識身差別轉謂自性故所
依故所緣故助伴故業故又復應知諸善巧
攝界善巧攝處善巧攝緣起善巧攝處非處
善巧攝根善巧攝又復應知諸佛語言九事
所攝云何九事一有清淨二受用事三生起
事四安住事五涅槃事六差別事七說者事
八所說事九衆會事有清淨者謂五取蘊及

事四安住事五涅槃事六差別事七說者事
八所說事九衆會事有清淨者謂五取蘊及
用事者謂十二處生起事者謂十二分緣起
及緣生安住事者謂四食染淨事者謂四聖
諦差別事者謂无量界說者事者謂佛及
彼弟子所說事者謂四念住等菩提分法衆
會事者所謂八衆一剎帝利衆二婆羅門衆
三長者衆四沙門衆五四大天王衆六三十三天
衆七夜摩天衆八梵天衆又曾抱南曰
色衆相應品　業及與緣　善等差別門　巧使等為雜

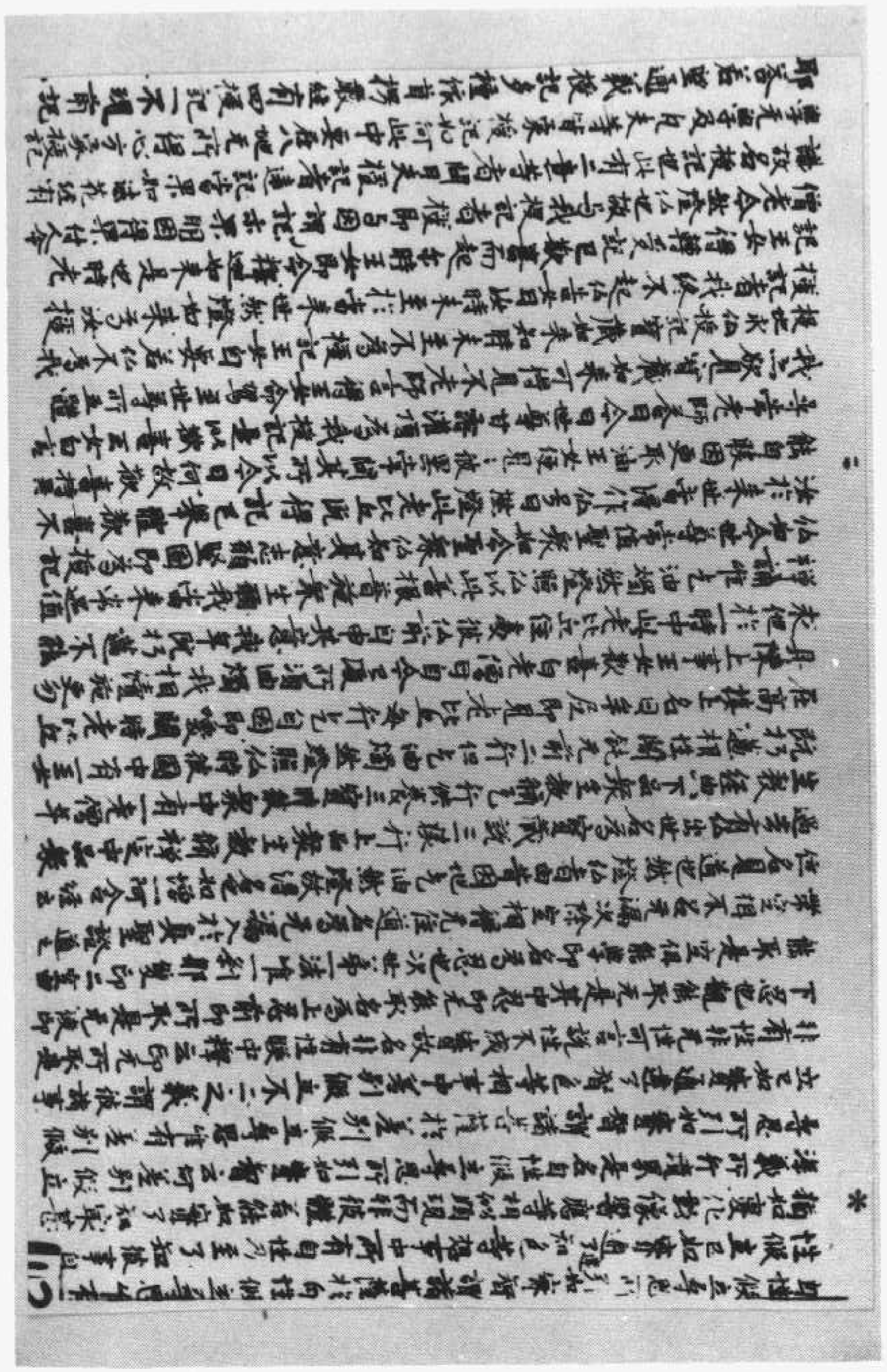
瑜伽師地論卷第三

智嚴山

斯六五三七號　金剛映（擬）

瞋貪等是煩惱障名有漏生死別種類多如不同多為一切世若數
堪等且相續者意恩法師演論御論等釋相者即相系縛見系等
一切有漏名善无記不善等心皆有系別相系此相能縛於心名為相續
拘等自心不令明淨不令增智於生死中生處重縛性不安穩不調柔
性身心勞倦疲乏性故有經頌云相續之業生亦由處重縛者喻
此觀方乃得解脫其相縛等體通三界有漏境相處重縛者喻
御第十說處重有二漏二有漏漏者謂阿羅漢餘道煩惱一切斷
時悉皆遠離謂隨眠者有識身中不安穩性无堪任性隨逐有
情三界流轉故名為隨恒常存在第八識中故名為眠二者有漏
處重者隨眠斷時從漏所生漏所熏發本所得性不安穩性乃
至謂餘有漏蘊及所知障有漏習起業皆此所收故彼論下云將有
漏處重名煩惱習二乘所未能斷唯有如來能究竟斷是故說彼
名斷習氣是不共佛性准顯揚論并此二縛即約種現不同而說謂
以相為現行處重為種為有漏相未遠二障種不除故彼文云由
此二種更互為緣而得生故謂相為得能起處重處重為縛生
相縛等所有煩惱二乘所未能斷唯有如來能究竟斷是故說彼
八地中第六識者全得不起第七識者多无五八二識唯佛永斷第本
經及論但有不住前五處故无不住非五處法及非法即皆不住法
謂无我是空非法无我是有不令住我无我即是離空離有無令
中道是為入不二法門應生无所住心者宣演釋云上說不住色非
色等我及无我生心為成此義住空住有皆不應住故云應生无所
住心若心有住无住相者真如理中無所住故發心亦應順理无住無
經云无住即无本從无住本立一切法若心住色等法彼心不住佛菩
提者即真理也一切不住名為真住是故不應住色而行布施者問
何故引證而證其思惟發心即答彼論釋云以檀波羅蜜攝六波羅蜜
故備行理衆生如是因當識等者長行釋云利益是因離故此意云
菩薩備行六度三施並是利益衆生之因體也由資生施故能令自他
捨貪常者得自責樂无畏施故能令自他
破能令自他捨生死苦得涅槃樂是故經言菩薩為利益一切衆生意

故能令自他捨生死苦得涅槃樂是故經言菩薩為利益一切衆生
如是布施之文並談於三種本並相者即前五果隨當因並物衆生
相是也由相起名者想取像為義由相安立境分齊故能起於名
故相為名因也差依此經初法後我文更明顯者以此文言一切諸相
即是非相故知是法无我也依意恩釋初是法无我後是人无我既中
初是人无我後是法无我故引此經證定前釋也有四節語者宣演
中釋世有賢良猶无法難況乎大聖對說天龍有四節語而為說
說言真諦者想說俗諦者直談事相據體而論名想說俗約能
所斷染淨差殊名為別說直談二空真如之理名想說真別說同前
凡能斷是俗諦獨真諦離相等有能所答真俗二諦是二智境通
因果位皆是所觀衆生迷真良由惑障宣觀真諦无一所斷耶理皆照
能无勞起或此有為行煩惱者即貪嗔癡傷等也此有為行清淨者
即信進念定惠也淨非淨等者此行生煩惱如名利行此行增清淨如
捨名利行此行生煩惱如住心施故名非淨此行增清淨如无住心施故名
為淨也謂說衆時但用真智者其中兩釋准此有二解前是舊因以能
證之智人道後釋是聖法師以能證之教名道前解經從思起者即
前勤治發生相違苦起而怨害思文中令觀人法二空即能觀之智
名為道前生起也後釋經從經起者即次前云以恒河沙等身命布
施不如受持四句經等為法身因即能詮之教名之為道故生經也
故有經文以說苦諦等者月可令熱日可令冷伏說苦諦實苦不
可令樂等大乘中說法无我者即法空法真如也小乘中唯說人空
如果說法空如也依无著論維摩不同乃為四語二諦攝也故引斯
論以為證證真如雖伏遍於時處者長行解云時者過現未來
處者謂三界衆生也凡所消行求當樂過者彼當過樂是為
義苦者衆文顯心俗諦名樂對彼義諦則名為苦是有漏故由所
治障得名有異故經云於下苦中增生樂相斯之謂矣惠俱心等
者即与惠同時心心所法謂遍行五別境五隨惠善十一心王廿一法名
為自性作惠一種喻日光問何故解彼論中自喻惠體日喻惠用體
用分二皆是惠收此論之中兩喻各別答此論云惠日出已種子炎



學无學及凡夫等皆悉授記如河此中妄取八地无所得心亦復如
耶答若望通義授記多種依首楞嚴經有四授記一不現前記
在身不在命傳說与記二現前記可知三發心記謂初發大心四无
生忍記謂入八地得无生忍等与授記今此經中授等覺記又准華嚴
論点有四種一未發心記謂未發心菩薩二已發心記三現前授記四不現前
授記現前授記復有二衆一轉授記謂記彼菩薩後於如是如來如
是時節當得授記二次第記謂在八地中得无生忍等自言我當
作仏博故又新一切系別相切用故得一切諸仏菩提圓一體故今此即
是次授記也雖摩結問所勸世尊授仁者記一生當得菩提為問何
生得授記乎過現未來耶若過去生過去生已滅若未來生未至
若現在生无住如仏所說乃至若以无生得授記者无生即是正位
於正位中亦无受記亦无得菩提問前說授記[illegible]多維摩經
亦无授記亦无所得菩提者答前說授記皆約[illegible]經
經中約无生无相而說據此二義[illegible]不相違[illegible]者與[illegible]而說[illegible]
是性也上代遠祖能為主故[illegible]屋此[illegible]即
者非[illegible]義等者前過計所執性也不異[illegible]
有為由有生滅名為異故有漏有為由可對[illegible]故斗二[illegible]
依他起性既非二性顯是圓成真如體也亦[illegible]花等[illegible]因果經
說名為善惠仙人本在山中從一婆羅門學闍以[illegible]惠乃至
學彼道法皆盡於妙法問彼師義不能答而告彼言[illegible]為弟子
須報師恩故令學業成何不報恩供養仙人便欲出山撮薪供養於夜
遂作五大夢一夢身卧大海二頭挽須彌三一切衆生[illegible]內四手
執日五手執月也後行至中路逢五百外道与其論義詞理所屈
問其五夢又不能解各捨一銀錢以奉仙人又白仙曰今普光如來[illegible]
出興於世汝可往問仙人聞已心生歡喜遂入於城時彼國中嚴飾街
道欲迎如來又彼國王欲自供養勅其國內不令賣花仙人持其銀
錢遍於城內市花供養求不能得道逢一王家青衣女子於其祇
內成七蓮花善惠志誠感其蓮花勇出瓶外遂發買之五百銀錢
買得五莖青衣又言我是女人多諸障礙不得親至瞻奉世尊寄
君兩莖供養世尊既至仙所先以五花散於仙上皆住空中化成花

君兩莖供養世尊既至仙所先以五花散於仙上皆住空中化成
臺漫散兩莖亦已空中矣仙兩遍時彼如來即化前地以之為授善
惠仙人脫鹿皮衣及解頭髮以布掩泥令仙踏過因說之言汝於未世當
得作仏等善惠聞已即於虛空高七多羅樹等又請問五夢仏為
解釋卧大海者由愛生死也挽須彌者證涅槃也衆生入身者為諸
衆生作歸依處也一時我日得相本智破癡時也一手數月得後得智施
清源也貫如經說超於八刹者即由精進以拔掩源故超而言之如來
因位於雪山中求其半偈而捨全身由此無起十二刹為菩薩樵王子投
身飼虎起十二刹為善薩翹[illegible]之欲度諸仏經七日七夜起於九刹
悲起無一刹故成仏也真如之體既遍一切等者意云真如是一切法之
真實性故體離有无仏由證此而成正覺故一切法皆是仏所證法
故大般若經云仏告善現為善薩摩訶薩欲學法界當於一切法學
何以故善現以一切法皆入法界故乃至云善現一切善法若非善法若有
記法若无記法若有漏若无漏法若世間法若出世間法若有為法
若无為法无不皆入无相无為性空法界是故善現善薩摩訶薩[illegible]
行般若波羅蜜多時欲學法界當學一切法等是名般若波羅蜜
等等十七證道位處也於此前无生而不過度等者依此論結前
生後并文來意也於中无眞實報位後也以雖得福身智身等
已下諸前加行位也即證道已去所得无漏福智二身亦為難得无
始時來未曾得故二真見道得聞於後者唯識論云真者是理
見者是智證真之智名真見故道遊履義行人遊履歷於極果
故名為道既入見道得无住道方證真如此所依定准瑜伽說通四
勝處及初未至陰中間禪以无明利无漏法故先於此家長夜循生
者雖尊經云界竟空寂舍即是真如故攝論云法界真理名如來
家又有兩解一云地前一刹脩習二因時亦長故名為長夜舉夜攝
晝即取晝夜也二云地前由是有漏位中无始時來虛妄生死无
明所覆亦為長夜即取无明暗義也法性身者即真如也亦此真
如亦為二者唯識論云而屬仏法性相異故意因解云以仏義是相望
切德法所依仏故二身自體故法是性義切德自性故諸法自性故即是

如分為二者唯識論云而屬仏法性相異故意因解云以仏義是相切德法所依止故二身自體故法是性義切德自性故諸法自性故即為古身也以得二智乃至十地而顯證故皆悉圓證能得法身一攝種性智即是初地所言地者唯識等云為所彌行為勝依持令得生長故名為地地二中有十大願斷十重障證十真如得十平等智得住十惠各彌行有十大願者瑜伽論世七云初地菩薩有十願故能具引發由得清淨勝意樂故為欲供養家勝福田大師法主是故引發第一大願為欲受持彼所說法无上正法是故引發第二大願為欲勤請轉正法輪是故引發第三大願為欲順彼行菩薩行是故引發第四大願為欲成熟彼所有情是故引發第五大願為欲往趣諸仏國土是故引發第六大願為欲清淨彼仏國土是故引發第七大願為欲親近諸仏菩薩常不遠離是故引發第八大願常為利益一切有情曾无空過是故引發第九大願為證无上正等菩提作諸仏事是故引發第十大願作是願言如有情界終无邊畢竟乃至我此大願生生世世相續究竟菩提常不遠離常不妄失如是誓言乃至以起於願如是菩薩十願大願以為上首能无數百千正願於當來世具諸大願於現法中蔵大精進斷十重障者十地論云一凡夫我相執二者邪行於衆生身等三者暗相於聞思修等諸法志執四者解法慢執微細煩惱現行礙彼菩提故立斷名五者身淨執悔執即是下乘中涅槃執六者微煩惱執觀十二緣而尚見有微細生滅七者細相執於无相道故名為執八者於无相有行執九者不能善利益衆生執十於諸法中不得自在執唯識論第十說於十地中證十真如一遍行真如二空所顯无有一法而不在故二家勝真如具无邊德於一切法勝故三勝流真如所流教法於餘教法極為勝故四无攝受真如无所繫屬非我執等所依取故五類无別真如類无差別非如眼等類有異故六无染淨真如本性无染污不可說後方淨故七法无別真如雖多教法種性妄立而无異故八相土自在所依真如既證此已現相現土皆自在故九智自在所依真如證此之時於无學解得自在故十業自性所依真如證得此已一切作業皆在自在真如性實无差別而隨勝德假立十種仏地論云十地菩薩證得十種平

之時於无學解得自在故十業自性所依真如證得此已一切作業皆在唯真如性實无差別而隨勝德假立十種仏地論云十地菩薩證得十種平等性智者一法相增上喜受平等法性即智二領受緣起平等三遠離無相非相四殊勝大悲五无得大悲六隨諸衆生所樂示現七一切衆生故受所說八世間無著法皆同一味九世間諸法皆樂一味十彌无切德究竟平等由十地菩薩隨各證得一平等性智隨彼理性各有十種有五平等攝十平等者初證菩提第四攝四第五攝三故准五種能攝彼十住十惠者瑜伽論七云何菩薩住極喜惠謂諸菩薩淨勝意樂住云何菩薩增上戒住謂諸菩薩增上心住謂諸菩薩增上慧住云何諸淨為緣住謂諸菩薩所得世間靜慮等持等至住云何菩薩覺分相應增上惠住謂諸菩薩以世間靜智所依等持為所依止為尋諸解於正念住等世七菩提分法妙觀擇住云何諸諦相應增上惠住謂諸菩薩覺分觀擇為所依止於諸諦中如實覺住云何菩薩緣起流轉正惠增上惠住於諸諦覺增上力故觀擇現在由无智故苦及因起觀擇現在由有智故苦及因滅住云何菩薩有加行有切用住即由三種增上惠住增上力故有加行有切用无缺无間於一切法真如无分別惠觀俱行住云何菩薩无加行无切用无相住即於前无相住多修習已住運用無缺无間道隨行住云何菩薩无礙解住即以善清淨无動惠等持為所依止得廣大惠為他說法无上為依能於諸法異門義趣轉詞差別妙觀擇住云何菩薩家上成滿住謂諸菩薩安住於此菩薩地已到究竟於所得菩提已得大法灌頂成一生所繫成居家後有住此住即於余時證无上正等菩提能作一切仏所作事如來住者謂遍一切諸菩薩住現前等覺大菩提住此中家後如來住者於究竟說世間俱二智即上攝種性智等二智也准取所證之理名為大身故說二智皆妙身攝彼長行云畢竟遠煩惱障及智障故具足法身又復二義一者遍一切處二者切德大故是名法身妙大无別皆同真如言非身者无有諸相即攝真歸說為依俗諦豈難相耶及證真時二相俱泯得此意者故名非身然此博者是所知障以煩惱名說者初地已上正斷所知不斷煩惱故唯識論等說俱生煩惱初地

名為者初地已上正斷所知不斷煩惱故唯識論等說俱生煩惱初地已去皆能頓伏如何羅漢七地已前怖煩惱者並皆不起有不怖者前起煩惱即四地已前猶起我見等七地已前尚起貪嗔等雖暫現起而不為失八地已去乃不起故任運不行適力賒故今說所斷明是所知然說我能行等是我慢收即是以煩惱名所知障也非七行相者七識唯內緣故自謂證真為非菩薩者若自證真已是起慢故非菩薩不起慢時是菩薩故以菩薩名聖教假說大品第云俗說菩薩但有名字之言實无有法名為菩薩既无一法是能度菩薩即不見有一法可作慢也說圓滿持者以乃行為體即是其因名圓滿者從果為名也第十六上求佛地住處攝佛身中轉依具足者言轉依者轉其劣依得勝依故无應略轉轉依文字然可配屬六具足文依唯識論之想有六種一損力益能轉謂世尊二謂補伽羅二通達轉謂通達位三循習轉謂聞思修位四果圓滿轉謂究竟位即佛等五下劣轉謂二乘位自求涅槃六大轉謂大乘位自他利樂又說轉依有四義一能轉道以有二種一能伏道謂有漏无漏如行相本末等謂初斷道二能斷道謂無漏道是无漏根本後等謂初斷道三所轉捨謂能轉道斷所捨煩惱障及所依二法不斷道也二所轉依以法二種一所轉捨謂有二所轉依二轉捨等二所轉得謂無漏種四所轉得謂二轉得謂大涅槃三所轉捨謂所斷煩惱及所依二法四所轉得謂二轉得謂大涅槃

配六具足者此有兩解若佛地切德為言六種具足皆談果德唯攝第四果圓滿轉四義之中是所轉得隨其六中有為无為並顯得故若約所被人說通前二地若近若遠備行來故成就轉依於前六中具攝五種隨位如應信行淨心故如來地成轉依故但不攝於下劣轉也轉依四義並皆具攝三地始終成四義故此中通攝四身淨土者如前解恐煩不述也一知所度聚生无我等者即能取所取二皆空也即彼凡夫心性菩薩者即地前菩薩也由未斷盡未證二空猶有濁心名凡夫以其能發大心能信二无我理能伏二執今未現行心名无我心名菩薩故前除无所取淨土疑者即是第六斷嚴土取相疑論敘疑云若聖人无為得名是法名無所說云何諸善薩說取莊嚴淨佛國土故如約所取明也第二无

是有百由旬乃至窮大菩薩見十方无邊界能見諸天所不見
三世因果等次慧眼雖得慧眼二乘慧眼唯見生空理菩薩
眼見諸法空理佛慧眼體者以妙觀察智平等性智大圓鏡智
證如无分別智為體性菩薩慧眼體以緣真之智為體也成所
作智隨緣俗故非此體也雖得慧眼未知度衆生方法又未證
主根既證等在成生有闕故備慧眼雖得法眼於所知中猶未圓
化他猶為未能普化一切衆生法眼以緣俗之智為體佛法眼以其
四智緣俗事利他之智為體性也佛眼體者有二別二慧別者
如无著等論以一切種无功智為體慈者如智論五觀前四根為
故彼文云慧如四河流注大海通名大海四眼至佛通名佛眼諸門
分別者自有五門一定散分別初一通定之散後四定非散三凡聖
分別初二通凡聖後三聖非凡三大小分別初三通大小後二大
非凡四因果分別初四通因果後一果非因五對十眼相攝言十眼
花嚴經世五佛菩薩有十種眼所謂肉眼見一切色故天眼見一
衆生色此生彼故慧眼見一切衆生諸根性故法眼見一切法真如
相故佛眼見如來十力故智眼分別一切法故佛明眼見一切佛光明故此
等是眼見法體故佛无礙眼見一切法門无障礙故普眼平等法門
見法界故二乘此五眼如何相攝古德解云彼經十眼乃與五眼名
義法體不過此五也與肉天二眼攝彼初二及其明眼見佛光明是
色攝故此慧眼能攝彼三謂法眼出生菩提眼等眼緣諸真如
經說眼能攝彼四謂慧眼智眼无學眼佛眼之名之法攝故初肉眼
中答言有者若據真諦聽言應答言无今此文意由其前文
說人法空名真菩薩故謂如來但知於空唯有慧眼非遍知法
佛依俗諦問欲顯如來具三五眼遍知諸法善現難解依俗諦
有故无著五如來不唯有慧眼為令知見深淨法故顯示五
眼等隨中解文有其二義初約用言有用能見故後約體言有體
能見身故天眼中准例可知者前二義名之為有初義所知名有俗
戊辨勝天眼故海名五有仏世尊得真天眼常於三昧意見此

國土等如言慧者引例釋也三慧之中因緣而得故名緣
從因為名非緣即慧緣即慧緣是空故論了五於中為人說法為人施設此智說名法眼一切應知中一切種无功用智說名佛眼
彼論頌云釋言色以見義例故等者頌中兩句云彼經下兩句
見以前經云以不見諸法名為諸仏差知是者謂諸如來不見諸
法故此答云雖不見諸法彼論長行釋云此依何義彼非難術
以見顯因故（上了境意句名見顯例說能見智不名例也）下明智淨等者問曰慧法正眼
知經事何不名智其他心智亦見外境何不名見唯論智耶答
去門各別若照境義即見門說若流義即智門說又問大論中
說法眼能知衆生根欲性等此則名知他心何故此中於其五眼
外說他心智答通則法眼佛眼亦知他心但今別說已有別義故

大論說法眼知衆生根性等不言知他心等心不言知他心
于種心大品經等說他心智知他有人無人等心不言知他
根欲性等據此多文則明法眼不攝他心佛眼難是一切種智
四眼重累以成佛眼四眼不攝他心佛眼亦不知他心
亦如何為一切智但由知相不顯故佛於五眼外別說他心智也
法門各異遂乃差別而談此上問答並依今釋是此論意
宣隱中釋見為令知智為利益彼論不分見與智別但
五眼見彼衆生種種心性即是前明能見之智淨明所見之
境是故頌云諸仏五種實以見彼顯倒二於此中安立第二義者
即三世心及淨心名之為二不示疏略无所結歸者意云此
言知心非心由達真理故能知前差別心也以聖了俗由證真
故即答前知心所以若不尔者但說諸心非心義理疏略何成
問答今說淨心離彼念住等經緣等性方云顯如國王安住已
界身心安樂若至他界則得衆苦一切衆生之道如是名能自
住於已境界則得安樂若至他界則遇其魔受諸苦惱自境
界者謂思念處他境界者謂五欲也天觀論依真念處更
名為住不動根本等者依金剛仙釋云以四念處栖心真如理

住於已境界則得安樂若至他界則遇其魔受諸苦惱自
界者謂四念處他境界者謂五欲也天親論依身心處
名為住不動根本等者依金剛仙釋云以四念處栖心真如理
中故名為住不為五欲所壞又不為二乘所壞故曰不動能與
菩提為雜故名根本三名雖異然其所詮同目念住也名異義
一彼論文同者彼釋過去未來二心云已過去未來故不可得
住意云既言過去未來則是滅未有故皆不可得同此論也
此即失壞過未无體明无所得義顯可知無現惑心既有一念
如何無說不可得耶最後論列釋所以此論即以真諦雜相名
不何得彼論即以俗諦虛妄名不可得真諦无言明俗幻有
俗諦虛妄明真諦无互舉一邊理實无別皆依二諦即心即空
恩之為談方得深趣示現心住雖顛倒等即前種種顛倒識
以離於妄念等住六處名為顛倒也福得非顛倒者即依此
經達三事空无相行施當感菩提非顛倒也故論云仍智惠住
本等以前諸文雖說布施意對治持經校量顛倒皆舉有漏
之施以對持經即施福生死之因經趣菩提之果劣對已勝
持經令此文意由於前說心為非心以顛倒故恐起依經行施
生名顛倒故論三輪淨施能為伏因不名顛倒即是舉勝對
劣顯能起故彼論長行云何如現根本（本者即成伏因）
如經須菩提若福德有實當來不說福德聚等（述曰明无相施
義可知也闕以實供伏生无量福等者准南論意釋此經文意
為有人者舉行勝施人滿三千大千等者舉三輪淨施是人以
是因緣者指无相因緣也得福多不者問福來伏福多少
不歸既德隨運真俗諦等者由說布施因果不同名為俗諦
運三事空契无相理名為真諦故依二諦而悲問也答云以
是因緣得福甚多者即是舉无相因答无限果皆依二諦意
准可知第三隨形好身具三相然伏相好從無起者此有二義起
者生滅所生是無身所變是化身然涅槃經云世間衆生事八十
種天彼八中種天各有一好令人信向為化彼事天令衆生令人

准可知第三隨形好身具三相然伏相好從無起者此有二義起
者生滅所生是無身所變是化身然涅槃經云世間衆生事八十
種天彼八中種天各有一好令人信向為化彼事天令衆生令人
伏法身令離天除憍慢心故伏於一身上現彼八十天好也為同輪王
現世二相也而論以好別屬色身者別得總名也猶如色聲別
倒可知隨相及好色有色无者尋彼論意此之一句正釋經中即
非是之是名是之故後長行云是故此二品得言无故說非是
此非相故說色得言有者故說色身性義說真德无限相
好无邊者故有經文如來妙色身世間无對等无比不思議是
故令敬礼如來色无盡智惠亦復然一切法常住是故我稽首
故說身有无量色等欲成說者應觀法身法體若成相好色說
若推人真等者約真諦說相身即是法身見相非相即如來
故法身實性遍一切故二非有性相別觀等者約俗諦說相身即
非法身雖相不雜性由見相別即非法身以法身者離相隨於法
身不不者意之色相之身約真真理色有色无真性法身別
不如是一向无相不可得由俗諦故法身有相也今隨好者咽下有
七種手足廣表裏平滿兩踝兩陰兩腨兩肩兩臂兩腋兩
胸兩腹兩脇妙好足上方千種好咽上廿種上下牙齒兩唇兩齒兩斷兩頰兩
兩眼兩耳兩眉兩鼻兩孔兩頰兩角是名咽上廿種共八十好也第四相
身具足之者即世二相也然世二相如來切德此經長下文多說之今
於此中略列名體如涅槃經大般若論智度論婆沙等皆廣說
釋大意共同今為釋之一者足之如盍底即諸法中足之下平滿是也
藏密隱於其跡示別明所地從有愚心所滅其跡終不能滅
二者足之下千輻輪相三十指纖長相四指足跟圓長相五手足之細滑
柔軟最勝清淨云薩婆若於父母所長為病苦時自手洗拭提持
按摩以是業緣得此相也六手足之網縵相謂伏指間皆有網縵
猶如鵝王指爪合時網即不現而无皺後等七足跌滿厚平滿
跌圓厚向指隨寫兩邊圓直与跟相稱踵時示明足之下如銳

*

猶如鵝王指若合時網即不現而无踈縫等七足跟圓足相謂仏
跌圓厚向指脯寫兩邊圓直与跟相稱踊時亦明足下如紅蓮
華八𨄔王蹲漸次纖圓九者馬陰藏相十身分圓滿謂仏身上
滿如尼俱陀樹如是說本至頂從高至足上下相稱十一身毛
靡廿二孔一毛攝身諸毛孔一毛生如紺青螺相十三身毛右旋
謂仏身毛如吹琉璃其色細潤旋轉右旋相十四身真金色相謂仏
映奪一切世間金色令彼暗魄金光明經顯他微食得其金色
相好十五常光一尋相謂四邊常有光明面各一尋晝夜恒照溫室
經偈頌云圓光相具足斯由洗眾僧十六皮膚細滑塵水不著
如吹琉璃及蓮花葉等又溫室經偈頌云金體玉為英塵垢不著
身斯由洗眾僧十七七處充滿相謂兩手兩肩兩足及頂經
七處相十八身廣洪直相十九師子上身相謂仏身胸臆分齊
方量威肅如師子王形身分故廿肩髆圓滿相廿一立手摩膝
相廿二師子頷相謂仏頷輪廣好如師子王即涅槃經云師子頰相
也廿三四十齒相廿四齒齊平密相廿五牙齒鮮白有光明相謂
仏四十齒皆齊平中間无隙如毛髮許其色鮮白光明映如
雪山王廿六得味中上味相謂舌根淨令所飲食變成上味
七舌廣長相謂薄淨且長出時覆面至耳髮際若還入口
而於口中无妨礙涅槃經云菩薩自備十善兼以化人以是
業緣廣長舌相廿八目紺青相謂仏眼脩廣其色紺淨如
蓮華廿九牛王睫相謂仏眼睫妥布善好猶如牛王世尊
妙相謂仏頂骨內合成青圓珠勝等卅一肩間白毫相涅槃
經云菩薩不隱他德稱物其善以是業緣得白毫相卅二
梵聲相論云具八種功德一深遠二和雅三分明四悅耳五入心六
發喜七易了八无厭涅槃經云不訟彼短不謗正法是業緣得
此相也問日相是何義答標識殊勝義祥瑞義名為相也問日
相好何別答三義不同一攝廣名相不攝名好二大者名相小者名
好故无垢稱本真相莊嚴身眾好而間飾三顯別說名相隨相
婆娑名好問相好二種以何為體答對法論第十四說以空慧為
體瑜伽論亦以五根出體相好總以舌根眼身眼依處

72

*

好故无垢稱本真相莊嚴身眾好而間飾三顯別說名相隨好
婆娑名好問相好二種以何為體答對法論第十四說以空慧為
體瑜伽論第五根出體相好總以舌根眼身眼依處
為體且如廣長相即以舌根依處為體得味上味相即以
舌相為性餘皆准知循因業時大小乘論所說有異若依有部
俱舍論等三僧祇滿於百劫中方循相好若准大乘即在
故涅槃經云備相業時名阿毗跋致准瑜伽論第卅九通說在
行地能循彼方便若依大乘遍備功德經為得无上菩提
仏緣者當知此則卅二之因能令其人速證成仏等五論
論前約能說生疑者彼疑云向說不可以相成就仏是
非有為相故若如是云何釋迦得菩提說名為仏云何說法為
此疑等述曰此則執有能而生疑也即為諸仏不取我所說故
涅槃經云諸有二種一者不信嗔恚心二者雖信不解義故善
信世无有智慧是人則能增長无明若有智慧无有信心是
人則能增長邪見又地持論云隨文取義有五種過一不正信二
退勇猛三誑他四謗仏五輕法也無法可說是名說法者楞伽
經第二卷云仏告大慧諸愚夫墮有隨順一切眾生心說而非真
實義不言中覺如陽焰誑惑諸獸令生水想而實无水
所說亦復如是隨諸愚夫自所分別令生歡喜非皆顯示聖
智證處真實之法大慧應隨順義莫著言說意破執着
又楞伽經第五仏我告於經中不說一字不答一字所以者
法離文字故非不隨義而分別說大慧若不說者教法則斷
教法斷者則无聲聞緣覺菩薩諸仏若無者誰說為誰是故
大慧乃至不著文字隨義說法无法可說是名說法雖說不著
六心具足如三念住對眾生立謂仏三念住約緣境立信向仏心
即順境二毀謗仏人即是違境三非信非謗即處中境仏於此三
皆悉平等大悲利益名為三念住令釋意云以經中言生信
心不生信心者是舉信人不者是舉不信人即偏舉違順兩
境非眾生等顯仏平等念處也初破能說人不堪說法疑者即
所等二名不信空疑意執來世中无信經人便失矣

74

心不生信心者是舉信人不者是舉不信人即偏舉遮略也
[illegible]非衆生等頭伽耶等念處也初破能說人不壞說法疑者
[illegible]等二名不信皇疑：意執來世中无信解人便成斷義此即
說不稱根名不壞說法若有能信明不虛言成堪能說已論說
[illegible]云所說者淨者解五能說所說雖慢甚深非无能信者
有大乘種性能信非衆生故者非衆生體故非不衆生者以
有聖性故彼人非衆生[illegible]非不是[illegible]衆生故非聖非不
聖者此論約真俗[illegible]論據凡聖[illegible]信故
所望義別或約无性有性以解非聖者是[illegible]
是有信性以解或約發心未發心解[illegible]
何等人偏已下申疑意地上菩薩能深信故者[illegible]
中童演說中末世聞經皇客得有初地證信今此人中名聞未
來如解之此上菩薩能深信若尚所說豈不相違答彼說
後世五百歲此等未來後伽藏後所望各別名不相違故此且
順古人許於未世有證信故作此解故力依展轉行有所得行者
即三傳轉翻[illegible]六度万行從因至果轉名為轉所得菩提以
執无得名无諍迷疑行因是轉得見過等[illegible]解
云雜二種有見一因中雜有見過即是无相行六度等二果中雜
有見過即是得无所得名得菩提故論云頭尔菩提即是果及
菩提道即是因也經言微塵許法不可得者頭尔菩提解脫相无
所得故微塵許法不可有者頭尔菩提解脫相亦有所得相
等其心未得解脫令得无所得不是一法障等其心名心解脫
也无微塵許法等者故還解脫也无所得者則名為心菩提
等訶薩得是意故名无所得者名為无明菩薩永斷
无明闇故：无所得又云无所得者名為无明菩薩永斷
有无所得者名第一義空有所得者名為立見等闇日菩提
无所得理在經言焉等者[illegible]此无得為從无得：此无得
[illegible]无所得則有得為无所得
得者則无得便无因故答唯大
因不令

[illegible]自著山解云不從有得[illegible]无得生无得

[illegible]何失二俱有過
因不令

品般若伽耶著山解云不從有得生无得不從无得生无得
：无得平等故是无所得即真理也是故論言阿耨多羅論故
所言論者明法論言：假令立故名為論如言增論者大般若經
言說諸法性空但有增論乃至云但有菩提增論等[illegible]
論法性空本无言說令為利衆生令得悟入於无言處強謂其言
名為增論此二語意在於斯是法平等者得伽經第四云云何
為四平等謂我作六十四種[illegible]
平等謂我作六十四種[illegible]
不滅無有差別是名[illegible]平等三云何身平等謂我與衆
伽法身色相及隨形好等无有差別除為調伏種種衆生現
隨類身是謂身等四[illegible]平等謂我與諸佛皆同證得世
種菩提[illegible]法是謂法[illegible]備一切善法六度乃行者大乘中
世八名[illegible]一切善法是无[illegible]菩提白[illegible]何等是一切善法
伽[illegible]大波羅蜜四念處等[illegible]十八不共法皆是菩提道
[illegible]法[illegible]已等一切種智等故直觀云一切善
法无不現證等[illegible]南[illegible]證謂領證即普滿諸行也直觀又
云一切善法无不妙覺即[illegible]十波羅蜜[illegible]
不妙覺即因智者理云智皆等因增故證菩提不因二乘
世[illegible]言善法：者即[illegible]滿无漏二善法也者離差別此中復
舉是故[illegible]善法：者无說非善者謂无漏善法非如有漏
有清淨故是名善法者為此无漏離一切障故清淨是名善法
以小乘師執名句等性无記者即有部宗執名句文三性无記故
雖是无記等即彼論文意云設通經宗名无記而亦得為菩提
之因知決罪漢[illegible]不由教者因得耶而[illegible]大乘性是其善故
依大乘宗伽耶无漏故名等三性是其善故彼論長行云又言
无記者此義不然何以故決是无法記而我法是記故有得言
是故[illegible]藏无童[illegible]故是故此所說法勝彼所傳教須彌
所增故令知教善菩提因成大利益亦與此同問何故此前四重
校量檢身命等所況極多此中作說三千須彌所校却劣有何許

是故三千寶施无量福德故是故此經說法時得往
珍寶施合知教法甚深福因成天利益名典此同時何故此前四
校量捨身命等所況極多此中唯說三千須弥所校却勝有何異
以答有二意謂中分明不須更釋准此數字應上舉呼者
即前兩圓數字皆上舉也教勝者由无漏福无量法故校量
无限乃至非校勝攝此乃百千万億等數不能及是為校勝也
宣演中辭也力勝者新論名勢味勢即力義以无漏善斷惑
證理非有漏善力所比並故名力勝无似勝者即施福即施福有
漏當感生死有其量數是可數法經福无漏感得法身无有
數量是不可數法其數法比无數法名不相似數論云此福德
中數不相似 以此福德不可數故述曰釋是
以此經福德是无 如經數不能及故
問若作此解与前第一數勝何別答與前全別故據多少
名為數勝則舉施福百千万等不及持經由施有限經无限
故有限之數量不如限數多故論云以數无限齊故攝得餘數
應知述即能攝有限之數經福名多不可為比令此第三直
論施福經福實數无數體性懸殊非相比法名等相似故新
論等名為類別准此應知稍特得意智者釋之因勝者業
聖顯云舉因攝果如是布施能招三界有漏果報因果俱劣
持經功德能招出世无漏果報因果俱勝故言不及故論云
果不相似此因果勝彼因果故應知如來度眾生時无實生相
者此論之諦彼唯真諦此論前令施設法利教化眾生即依
俗諦也後立第一義離生相等即諦也彼論唯約一真諦
无生可度等為破前疑故唯真諦如次前引經平等真法
界菩提也然是論文也意云菩薩起心執實解脫欲令眾
生得於解脫是取度生相故云有如是相也智前句取相此句
取之度相兩意全殊恩之宗聖釋云一真法界恒沙緣起緣无別
性界即无差仏不度生義在於此文殊般若經頌云平等
真法性凡仏體无殊數量過際不可得无相无所緣
二等虛空如來與眾生同住涅槃界 如是說有者 [illegible]

1[illegible]

真法性凡仏體无殊數量過際不可得无相无所
二等虛空如來與眾生同住涅槃界 如是說有者 [illegible]
說有我者則非有我而凡夫以為有我須菩提凡夫者
夫異生如來說名非生是故言凡夫生等法師云凡夫者
故可化而我實也領論 [illegible]
界見所斷煩惑永害經名異生也即未見道皆此所攝然言愚夫
即有過失可知釋此名者慈恩云異生一義別名異
唯生人天趣此通五趣故二處異名異此轉寫 耶見等故生
謂生類異聖之生類名為異生異雖二義 異果故聖非
異生故名同生此知如來法性身者對真如也疏唯識論說清淨
法界攝自性身說自性身本性常故无生滅故證因得故等今依
此論云今假設答頭發如來真所義故又理有二俗二真真第一
假設答等發法師云須菩提答時衆起疑以卅二相觀如來切者
无相於俗諦中可以分明卅二相觀如來故以依真聞此後論云
輪王亦具相者俱舍頌云相不正圓明故与非等又轉王有四種
銀銅鐵此說聖輪王也七寶千子王於四洲感金輪寶其量廣
四俱盧舍餘之三種如其次第能王三二一洲感輪寶亦如其
漸小一俱盧舍然四輪王皆具七寶而勝劣異寶如彼
等說又云如我解仏所說等者謂須菩提言時衆意執未能
了世可以分明卅二相觀如來教者顯俗諦中如來所有卅二相
相分明不同輪王故真觀云諸以色觀我以音聲求我
彼生覆耶斷不能書見我 瑜伽論云若唯見世諦見如來者
則不決定若以勝義見如來是則決定也復謂 即此行
義斷謂稱義即此道義或可斷者即无漏觀者 是稱也
依其事空見色聞聲之時非緣於理故不見我真實法身名
之為耶非謂外道所有耶定此論名定從彼得名此等名道
通名定慧也聽而言之皆是有漏事相等非是菩薩无
分別智不能以此見仏法身故言不能見如來世論云以如來
為緣故出生法仏淨身此不可見但應法故言 曰今見真仏者
但觀真如緣出生諸仏應化之身言淨身者即應化清淨色身

128

[illegible] 不能以此見佛法身故言不能見如來世論[illegible]
爲淨故出生法佛淨身此不可見但應法故者[illegible]日今見真佛之
但觀真如爲緣出生諸佛應化之身言淨身者即應化清淨色
身等也然此淨身是法身求但應緣生不可見此爲真法身
欲見真身但觀法性真如即三身皆具是故云但應見法故
相爲色性自拓色身書喜云相因是色性也菩提遊是經
云我在閻浮中尊如目前現仍禪河羅漢常隨不離
大聖不是色無不離色身聲聞見彼自爲是大力人故長行云何
等人不能見謂二乘及凡夫不能見故宣流既中偈云智爲了因
得法身果福爲生因民相好業故說相好爲異相身爲離色
方便相因各差別故者望本云如來不由長相得向耨菩提雖
福業爲證陳緣非觀了因故不說得菩提涅槃爲二乘寂滅者住
涅槃世或取福德等已下凡夫住生死也爲除此者者即不滅
生死涅槃名无住也佛德者即无住涅槃是佛果好德也文殊般
若經云文殊師利白佛世尊不見生死過患不爲涅槃功德故
若如是彌般若波羅蜜不取不受不捨不放不壞不滅不起
不滅等頌云无得无所編本來常寂滅生死與涅槃於中无
取捨般若體真空空中无所見垢淨不可得生死涅槃如故大
般若三百八十二云善現色无所住受相行識亦无所住色空
无所住受相行識空无所住何以故善現色无自性不可得
受相行識无自性不可得色空无自性不可得受相行識空
亦无自性不可得非无自性不可得法有所住故是即生死涅槃
皆无自性可住名自爲无住故是般若空也不斷福業不住
涅槃者故斷論云言此福性雖復不能觀招業由此知修習
智慧性故功德莊嚴者即福能蓋色身功德等也然發菩
提者以經中舉菩提心者爲問故通初心也雖舉菩薩
而爲問答意顯如來无住涅槃令其備證菩薩商尔況於
如來豈有斷滅住於涅槃然諸菩薩意顯空空等者无
有斷滅見也斷滅有二聖者所觀位之性二乘執破三乘无
余涅槃身智永滅同於太虛无漏身名爲斷滅二外道所

如來豈有斷滅住於涅槃然諸菩薩意顯空空等者
有斷滅見也斷滅有二聖者所觀位之性二乘執破三乘
餘涅槃身智永滅同於太虛无漏身名爲斷滅二外道所
起空見斷見撥无因果名爲斷滅如所住法而能通達者
謂菩薩如上真如現在生死教化衆生不爲苦逼雖處涅槃
不同二乘永斷生死等也不斷一切生死法者有其二解論有形
像流中未釋一云生死幻化由如影像二云一切生死等法皆是
識之所變影像此應斷簡无住涅槃菩薩得不者何爾
法師釋云准此菩薩得无住涅槃者不尔者云何約菩薩
以告斷斷以諸菩薩於初四地猶同二乘寂苦欣滅入第五
地此障方除故准識論第九云五在下乘涅槃障謂所知
障中但生二尔今寂生死學趣涅槃周下二乘寂苦欣滅彼障
地无差別道既云生死涅槃二无差別明得不住大涅槃也而
第十卷不善菩薩有无住者約三乘果明非說因并及
略故尔又非圓證无住涅槃故在十地上求佛果不尔不應上求
佛地不失功德因等者此義云何有人起如是心請菩薩事
詞薩得无生法忍以得法忍以得出世間智失彼福德及
報爲遮此故尔現福德不失而更得清淨殊勝功德之身
是故不失濟曰聚陳也者前有漏心施七寶等福而无量
何況无我心中行而於施福條前世云何但舉知无我功德
已陳前施何況无我心中而更行施出當感佛身福不多耶
又前凡夫有漏心施所得福過尚非菩薩如輪王等況知无
我三事體空而行於施所感无漏勝報身等而更爲
諸菩薩遮故云舉陳尔本性无生忍等者謂達生死空
本无生死法我教故不見生死可住不受生死苦即是本性
无生忍也又由不取福住生死因故无生死因故
然无生忍也說從因生非自然故又由發真出世菩提故名成
苦无生忍也唯識第八如其次第以說三性遍計所執本性无
生故依他起性无自然生性證圓成實時成苦不知是名三
空无生忍故准頌揚論初地已上說證三性時得此三忍也受之

生故依他起性无自然生性證圓成實時彼若不依是名三種无性思故准顯揚論初地已去云論三性時得此三忍世受三
与取通名相等者若望通義受之与取俱名領納亦通
凡聖則貪与无貪因果不同皆名領納義如說言領受
後无相福說世或別或通者即如觀本經云善薩受福德
不取福德此依別說 是故說善薩取福德即領納也名也 餘准
思之然祥二論及經文意但由取著貪心行施招有漏果若
无取著三事雖施者藏善提以此而說由貪心得生死
果由不著性受波羅蜜故生法師云一毫之善發菩提心
相合者无非仏因三有復劣皆成行造雖復施饒財不
能長 乃由貪心摭善萌根情懷暢諸甘旨若夏采方悟等
妙者玄理深奥此文以此經持為得意細尋彼論疏更相借第
六行住淨等者疏中先釋悲名次弁文來意三名文解釋
名中具時三聚行住以釋悲之可知明隨處應等者文言善
薩書說如來者即前論文云何諸善薩福德衆生受用是
也解云仏者即下論文自然即是業諸仏現十方等是也明化
仏自不異者悲恩法师云然此三身非定一異自受用身
為自身相法身則此身理性故理智深妙非餘所智三乘應
施迦蘭蔓化十地見細名他受用由見不同性相殊異德義
聚集分別三身非如有情各別自體立為三種无定異故
性不異故非定一異則如十地所見名他受三乘所見名變化
身无名別智觀其真理則名法身其智深微久循因滿
增受法樂非餘所知名自受身悲恩不同非定一異 述曰 彼論上下
多撮三身以之為二則真佛真仏故頌云應化非真仏等
熟真非真仏以攝三身者有其兩解如前記中已廣分別
何不約自受用說唯攝法身者所以文言彼法身仏不去不來
故明知唯攝法身以說答意已宣演所中也雖自法身體一
何得言法答攝能證者別故得言法約所證理論實體唯一
又有釋云此說報身以切德法成名法身故不尔如何論名

斯六五三七號背面　放妻書

▼ 斯六五三七號背面　家童再宜放書一道、遺書一道

斯六五三七號背面　兄弟分家契、十五人結社文

仗人從前結契心意一從大者同父母之情長
時供奉少者一知赤不忘不敢事雖則如此
保終身盡頓聽肉時長不當飢荒儉世濟苦
救死益死禁生刺之從他不生怪惜所以上下高
量人心莫逐時殺轉回慈衆意一般乃立之案
結為邑義世代長保伴隨滋潤一家別識一因三
人或衆赤要一人為尊義邑之中切藉三宦鉾鑷
者老諸為社長頭剃不條之徒次者充為社官
仗是事當其理更揀無相後德智者先述切盡衆推
請為錄事凡為事理一定至終只取三官優處不許衆
社來乱一況沙州提神鄉狀海宅沙崇善為基物若不
歸福門德何得為點久之長之日合意同勸桃頭超涌山

伏養僧仙後乃衆社請來一日果中得百年餘糧一春糶
二社舊規逐投原赤有飲讌所要食味多少計飯數
各自統之至音八樂進行切須不失禮定一取驗事為
案不得皆乱事非稍有倚酬貿廢來還直須重罰
一宜棄四大生死常流若不逐告逗四社更何為助
往諸家若有因福臂須鋼圍向之要事齊心或
車而之舉赤須遣舉色物贈例勒截仍用奉拾
如行不令欠少禁四食飯衆意尚量不許專擅
敢移一切從頭勒定一仇論邑義濟苦救貧社衆
違難逢災赤要救堅忍有證衆投告說苦道貧
便須刺已從他赤令滿他心勸善有立莊條令要衆
共式各一四關者怕助且有禁敢乾鬼必人事合行
事不在三官之中衆社愚寸若有東西出便遠近

共或各〻一心關者怡助互有榮枯男女人事合順
事下在三官之中要往恩寸若有東西出使走
一般去送來迎各自懇有上件事限今已標題報
重之間大家斯所一凡為邑義雖有尊卑有序
來迎相憑礼法飲酒動乱曾陳座處不寧嚴
條非廻任用大者罰眼藏一席少者迎仗十三
右狗痕燕端便任逐出社內一立其條案世代
下移本身若也素盜給使男女丞受一准先例
更不改動重有剛門無人不許他枝春應有
違因法律若立三歃名目準名請贈若丞葬得
者合行亦須勒上歃有席上件條流社內本或一
衆聽然下勒條更矣客易恐後妻生謀相故
立明文却石鳥期用流歃教想男乞在敏告
却否此吾及內外親如易女大小物得安泰事
勿憂慮但自努力善依事單都共城心事莫驚
敗關前者罷賣〻切莫定亂者臨特次第當貴
男取即是餘也切莫貪酒市肉破錢物在心餘解
事剩平善早迴滿吾鄭想往合府信緣人使
忽忙寄附不得回人往次空附起居不具千細
正月五日慈父乘曲重男乞者吾遣

斯六五三七號背面　慈父與子書、遺書

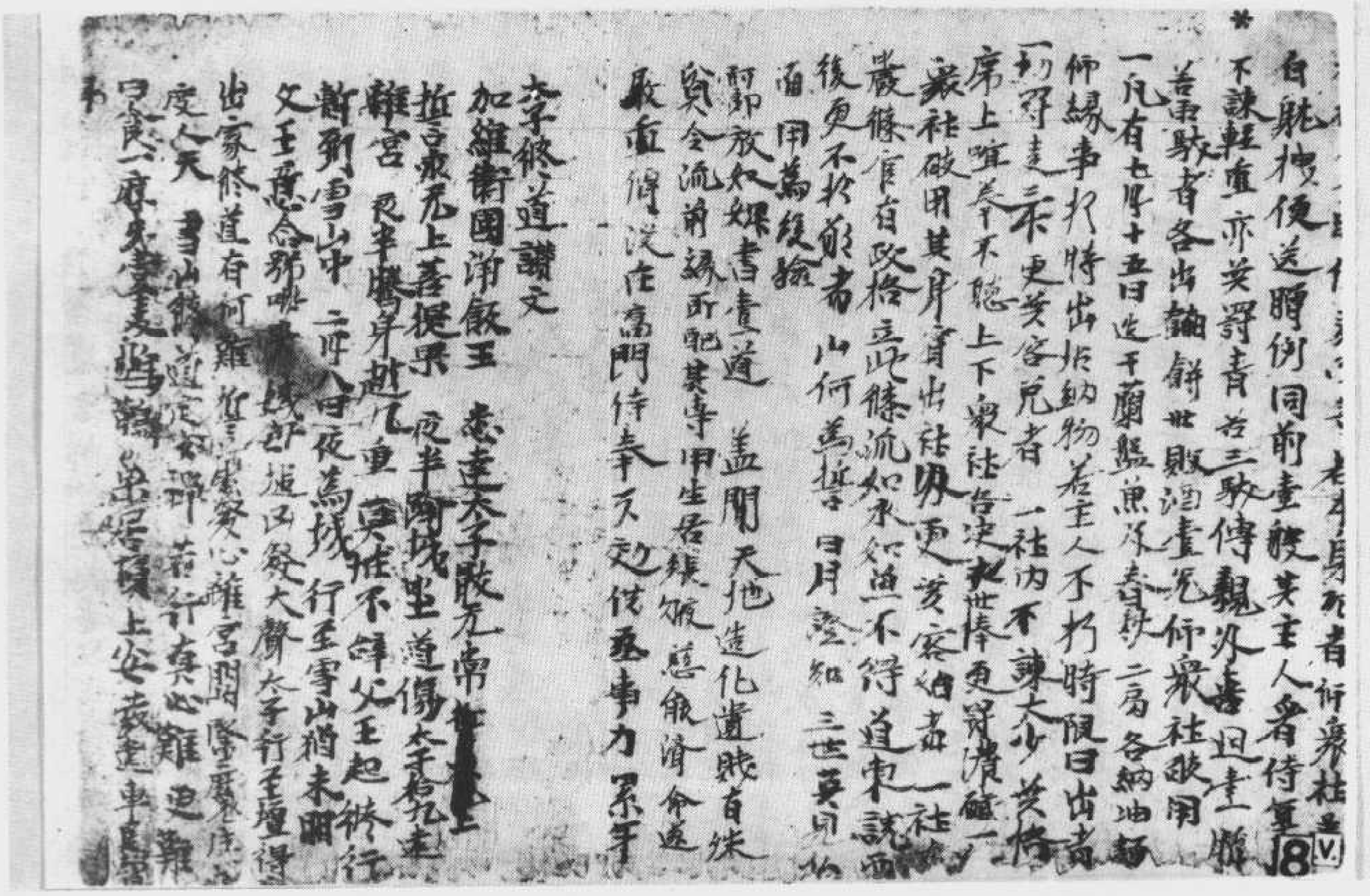
▼斯六五三七號背面　放妻書、社約

夫悲世事以哀然今應南關泉如風燭人生苦者
百歲七十者希擊住世間之生榮現而曾重之去
炎死時忽乾無路遊趣國為特漸加累重吾想此
庭似不成人留罷遣言歸他逝路吾以生存之時所
造家業一切奉付生存關吾懼捲為留後語吾若
死後或有喧叫依吾囑定更莫相違證例令明家

庭似不成人留罷遣言歸他逝路吾以生存之時所
造家業一切奉付生存關吾懼捲為留後語吾若
死後或有喧叫依吾囑定更莫相違證例令明家
產畜牧等及憶念錄依後見男女命
某女在道前當自己內分配指領已訖條特更不
得歡喜吾自身生車角沒等今以身爾死路來有
夫及恩怜使婦空遣吾在死後下許相謂知者不
聽妻言教前三十三天賢聖不而善道春屬常
思壞增百却他生莫思他面長在地獄為受苦
若不聽如此為報千方重情莫失恩類死將是
矣時今年自合慈父遺書遺
放妻書一
蓋以傾憶情涕夫婦誓重幽壞合巹之歡
念同牢之樂夫妻相對捻似鴛鴦雙飛並睦花
翔去坐西德之美恩受孫重二體一心生同床枕
杉宿閉死同棺槨增女下三載結緣別夫婦相和三年
有怨別來離隙今已不和相想是前世怨家故日生別
作為後代增姻緣業不遂見此別離聚會二親以便
一別所有物色書之相障之後更異重官隻鞋之夫
平翼庭前美逞琴瑟合韻之態機恐捨結更莫相
談千万永辭市施歡喜三年怀胎便產徵依前妻
秋万歲時今年自合郡百性今明放妻書一道
命等謹立社條竊以燉煌勝境地樂人有每習儒風
時有禮故談量車轍之言誘是對自不敢寫消遣由
頻所以共諸善流結為壹會先且歡樂禮曲後乃
逐步進因春秋二社舊宿素福三來本分應有條流
勒截與件壹別深各取眾人意懷敬初下帝別列書
吸一凡為邑義先須逐步進因諸家各有一定

斯六五三七號背面　社約

▼斯六五三七號背面　阿郎放奴婢書一道、太子修道讚文



斯六五三七號背面　何滿子詞劍器詞等

▼斯六五三七號背面　大唐新定吉凶書儀一部並序

年叙几例第一

年歴度日載　夏日歲　商日祀　周曰年　亦曰稔　亦曰載　亦曰熟

朱寒暑迎　謝經年曰累　積年曰數　年食年一年也上云穀

月日云改月　俗月云累月　月月初為新　朔月末云朞　望日末云朔

亦云隔月　初分　並蓂莢而復退　曰一日　已上為經　曰二日云敵日

一日已上云信府　三日已上通累日　五日已上云數日　亦云多日　十日云旬日　十二

已上云敢旬　經旬數日　時　只暮日夕　盛夜　朝暮　晚後　午間

暮日　晚陽　中宵　暮景　古蔦儀以春秋冬詔之時此是　春夏也

正月孟春　叙云　春首初春　四春曰青陽　春景　三春九春　陽春

青春　芳春　韶春　正月孟春　叙云　春首初春　中春　上春　光春

春日　春景　春辰　春氣　時云　猶寒　餘寒　尚寒　春寒　二月

仲春　叙云　中春　仲春　春天　春時　春容　芳春　春月

時云　漸暖　已暖　猶暖　尚暖　和暖　三月季春　叙云　暮春　晚

仲春　叙云　中春　仲春　春天　春時　春容　芳春　春月

時云　漸暖　已暖　猶暖　尚暖　和暖　三月季春　叙云　暮春　晚

末春　春景　春媚　春晏　春末　時云　極暖　暄劇　甚暖　漸熱

夏日朱明　夏景　朱夏　炎夏　炎暑　炎景　炎蒸　炎暑　盛夏　炎

首夏　夏首　初夏　早夏　麦秋　麦夏　時云　漸熱　尚熱

孟月仲夏　叙云　中夏　仲夏　盛夏　炎夏　梅夏　梅暑　梅雨

季月季夏　叙云　夏末　夏末　暮夏　晚夏　夏晚　夏寒　夏晚

時云　猶熱　毒熱　酷熱　熱劇　秋日白歲　叙云　初秋　季

首秋　秋初　秋景　高秋　早秋　三秋　九秋　清秋　爽秋

七月孟秋　叙云　初秋　秋首　秋初　首秋　早秋　老秋　上秋

秋氣　秋日　秋景　時云　猶熱　餘熱　尚熱　秋熱　八月仲秋

叙云　秋中　中秋　秋神　秋天　叙曰　暮秋　秋日

時云　漸涼　已涼　猶涼　甚涼　九月季秋　叙曰　暮秋　初秋

末秋　秋末　窮秋　秋盡　時云　漸冷　已冷　霜冷　凝冷　凝霜

冬日玄冬　冬景　玄景　嚴冬　三冬　九冬　冬冷　冬候　冬寒

十月孟冬　叙曰　首冬　冬首　初冬　冬初　上冬　冬景　冬候　冬素

時云　漸寒　嚴寒　薄寒　已寒　十月仲冬　叙云　中冬　冬中　冬仲

嚴冬　正冬　玄冬　冬候　冬寒　時云　甚寒　切寒　寒冷　凝冷

十二月季冬　叙曰　暮冬　冬末　歲暮　歲末　冬歲　歲暮　時云

剛寒　極寒　劫寒　凝寒　甚寒　冬在祭諸家儀等　叙几例四時

景候多有不同　魚之別略　至多　今加添數件　知前　並可

入時行用　若時節流移　亦先尋於碑金貝　叙　歲物

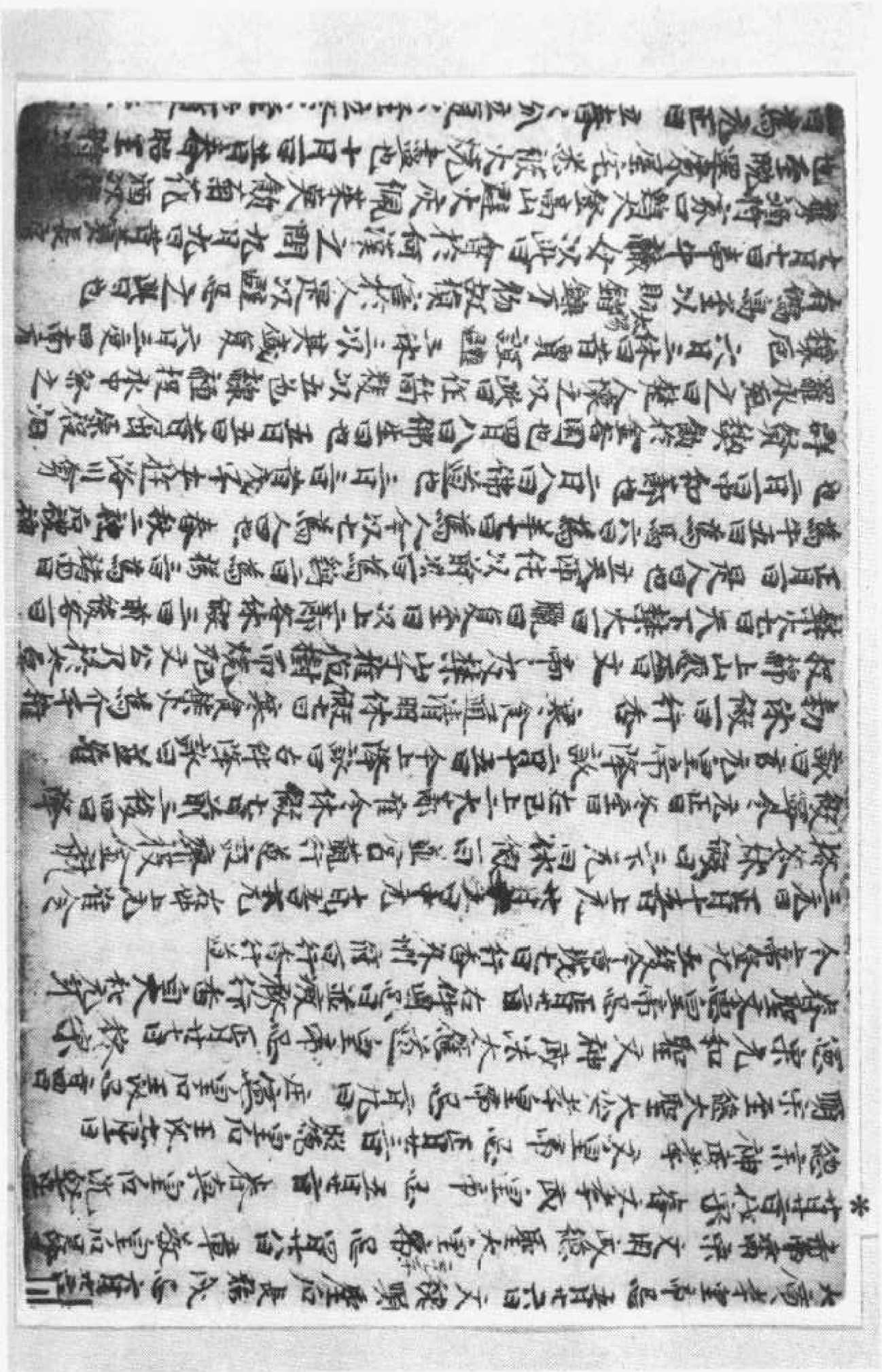
歲日賞屠蘇酒　五辛盤　椒花　菓　餳　正月十五日賞

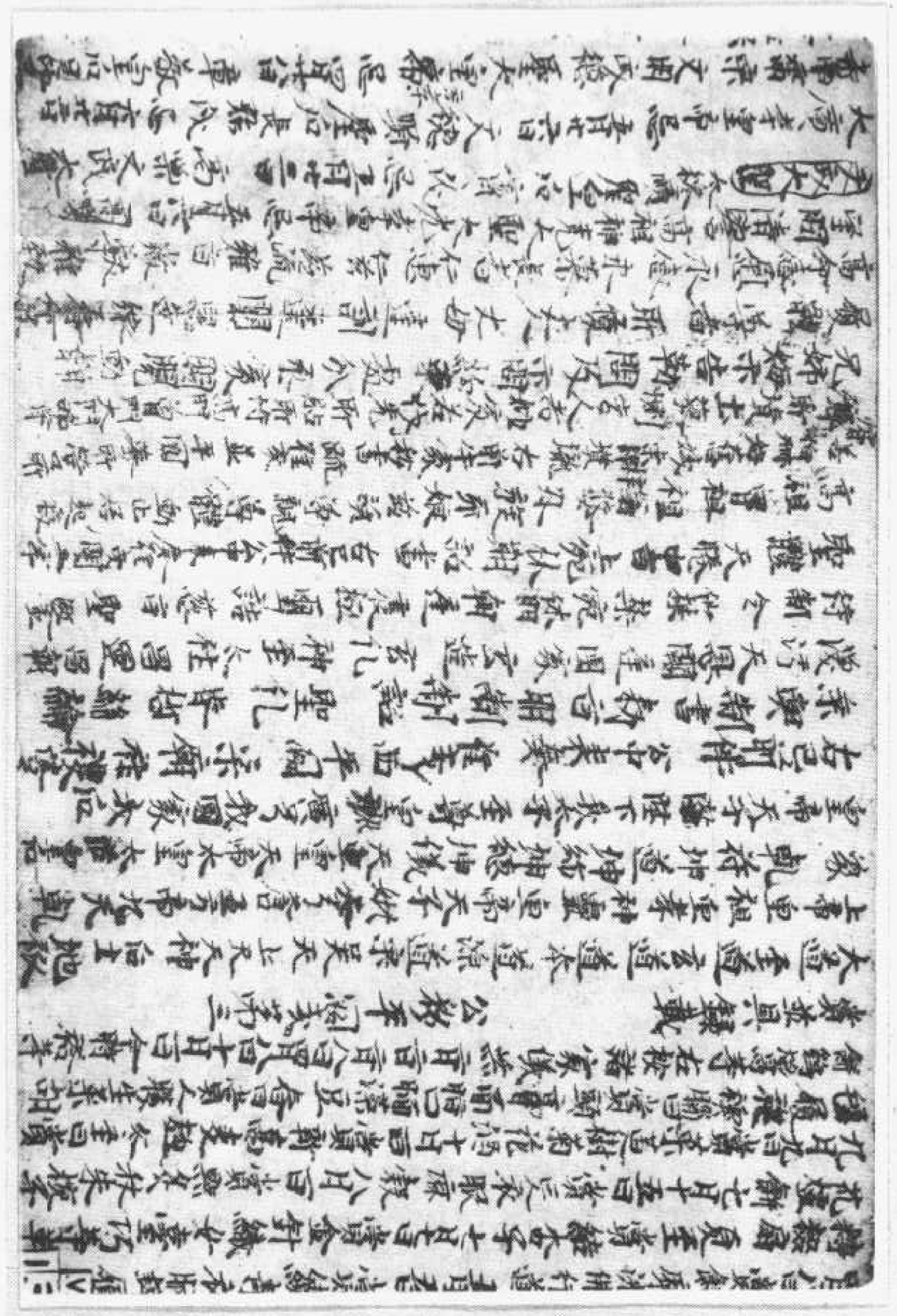
絲龍　燕　蓂二月二日賞　檜菓　食　月三日賞鉄

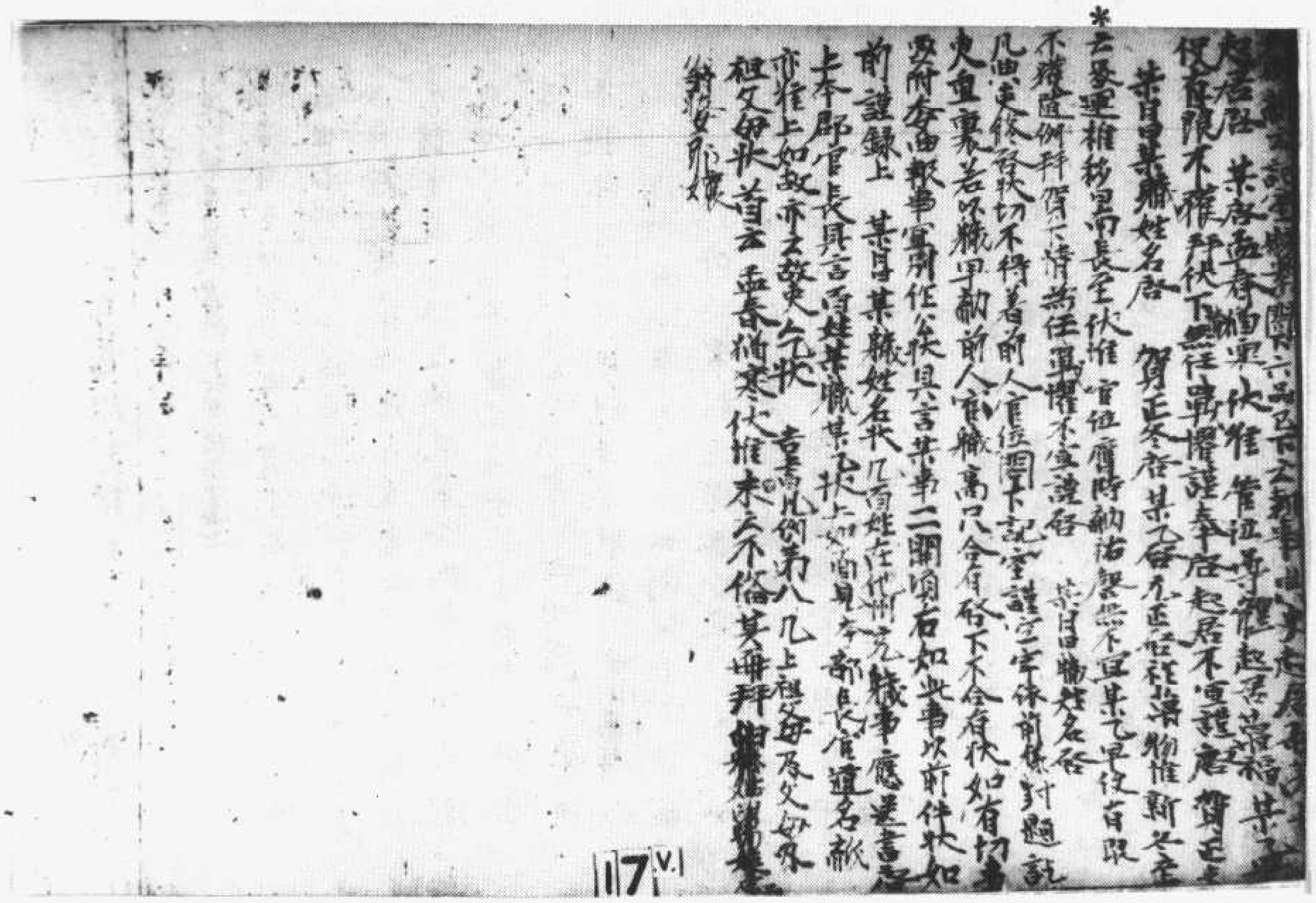
尺　寒食　假花　乘輿　鐵　鈴　鈴　弓　催　餅　鞦韆　鞦韆　氣毬　鬪鷄　新餳

四月八日賞　鱗　蓂　洗佛　行道　五月五日賞　菖蒲　寺　衣服　鞋履　百索

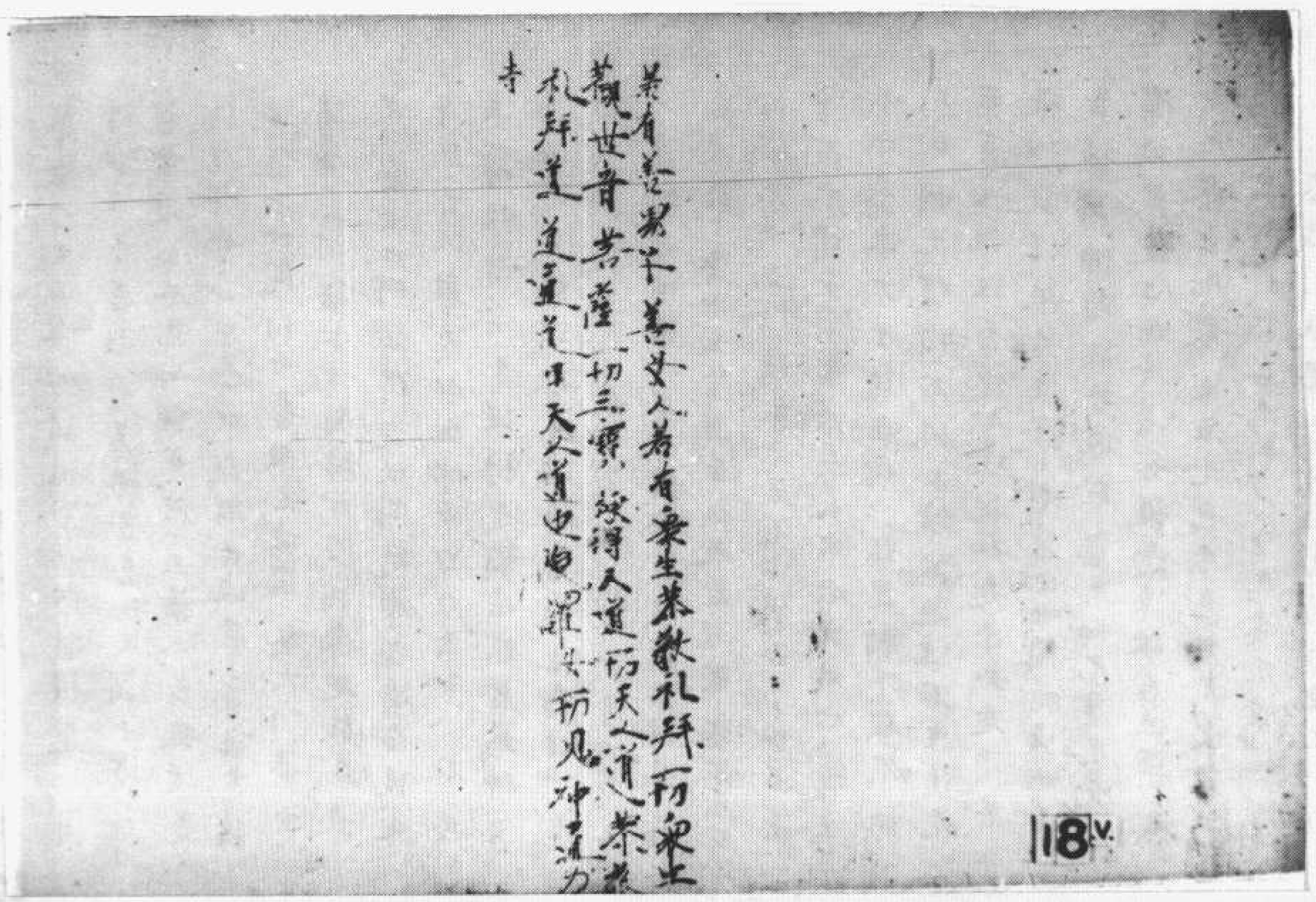
時節　夏至　賞　續　六月　七月七日賞　金針　織女　蓮　巧　等






[illegible]
起居啓 某啓孟春猶寒伏惟 官位尊體起居萬福 某乙
役有限不獲拜伏下情無任戰懼謹奉狀起居不宣謹啓 賀正冬
某月日某官姓名啓 賀正冬啓 某乙啓 元正啓祚萬物惟新冬至
某月日某官姓名啓
*云發運推移日南長至伏惟 官位膺時納祐履慶無不宜某乙卑位有限
不獲隨例拜賀下情無任戰懼不宣謹啓 某月日官姓名啓
凡修啓狀切不得著前人官位闕下記室謹空等字體前狀封題
史直裹若以職卑高下前人官職高只合云啓下不合云狀如有切要
事以前須由報事寫則在公狀只言某事二啓右如此事以前件狀如
前謹錄上 某月日某職姓名狀 凡有姓在代州元職事應送書
上本郡官長只言某姓某職某乙狀上如有見本部長官道名銜
亦准上如叙亦云叙史元狀 書儀凡例弟八 凡上祖父母及父母
祖父母狀首云 孟春猶寒伏惟 未云不倫某乙拜
翁婆孫嫂

17 V.


某有善男子善女人若有衆生恭敬礼拜一切衆生
觀世音菩薩一切三寶欲得人道一切天人道恭敬
礼拜道道三道若見天人道史尚羅一切鬼神道力
寺

18 V.

世尊應礼是諸菩薩摩訶薩衆大

千世界微塵數菩薩摩訶薩

摩訶般若波羅蜜經示世間相品第廿七

佛告須菩提譬如女人有子若五若十若廿
若卅若卅若五十若百若千若萬若億
各各懃求救療作是念我等云何令母得
无諸患苦不樂之事風寒冷熱蚊虻蛇蝎
犯母身是我等憂其諸子等常求樂具供養
其母所以者何生育我等示我世間如是須
菩提佛常以佛眼視是深般若波羅蜜何以
故深般若波羅蜜能示世間相十方現在
佛以佛眼常視是深般若波羅蜜何以
深般若波羅蜜能生諸佛能與諸佛一
切智能示世間相以是故諸佛常以佛眼視
是深般若波羅蜜又以般若波羅蜜能生禪
波羅蜜乃至檀波羅蜜能生內空乃至无法
有法空能生四念處乃至八聖道分能生佛
十方乃至一切種智如是般若波羅蜜能生須陀
洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛諸佛須菩
提所有諸佛已得阿耨多羅三藐三菩提今
得當得皆因深般若波羅蜜因緣故得須菩
提若求佛道善男子善女人書是深般若波

S→T223 8/309A26
W→ 8/309A27
卷第十二

S→T223 8/323A22
W→ 8/325B12

摩訶般若波羅蜜經

號八三五六斯

卷第十四

提若求佛道善男子善女人書是深般若波
羅蜜乃至正憶念誦佛常以佛眼視是人須
菩提是求菩薩道善男子善女人諸十方佛
常守護令不退阿耨多羅三藐三菩提須菩
提白佛言如世尊所說般若波羅蜜能生諸
佛能示世間相世尊般若波羅蜜云何能生
諸佛云何能示世間相云何諸佛從般若波
羅蜜生云何諸佛說世間相佛告須菩提是
深般若波羅蜜中生佛十力乃至十八不共
法一切種智須菩提得是諸法故名為佛須
菩提以是故深般若波羅蜜能生諸佛須菩
提諸佛說五陰是世間相須菩提言世尊云
何深般若波羅蜜示五陰相云何深般
若波羅蜜示五陰須菩提般若波羅蜜不示五
陰破不示五陰壞不示生不示滅不示垢不示
淨不示增不示減不示入不示出不示過去
不示未來不示現在何以故空相不破不壞
无相相无作相不破不壞不起法不生法无
所有法性法不破不壞相如是示如是須菩
提佛說深般若波羅蜜能示世間相復次須
菩提諸佛因般若波羅蜜悉知无量无邊阿
僧祇衆生心所行須菩提是深般若波羅蜜
知无衆生无衆生名无色无色名无受想行
識无受想行識名无眼乃至无意无眼識乃
至无意識无根觸乃至无一切

12

識乃至想行識亦復如是至无意識界乃至无意觸乃至无一切
智无一切智名如是須菩提是染汚法若波羅蜜能示世間相須菩提是染汚法若波羅蜜不
示色不示受想行識乃至不示一切種智何以故須菩提是染汚法若波羅蜜中無无染法若波
羅蜜何況色乃至一切種智須菩提所
有衆生數名數若有色若无色若有邊若无
邊若非有邊非无邊若此國土若遍十方國土
是諸衆生若攝心若乱心是攝心是乱心佛如
實知須菩提云何佛知衆生攝心乱心相以法
相故知用何等法相故知須菩提是法相中
尚无法相何況有攝心乱心乱心須菩提以是法
相故佛知衆生攝心乱心須菩提佛知
衆生攝心乱心云何知須菩提以盡相故知
以无染相故知以滅相故知以斷相故知以
離相故知以離相故知如是須菩提佛因般
若波羅蜜知衆生攝心乱心須菩提佛
因般若波羅蜜知衆生染心如實知染心
心瘡心如實知瞋心瘡心須菩提白佛言世
尊云何佛知衆生染心如實知染心瞋心瘡
心如實知瞋心瘡心佛告須菩提染心如實
相則无染心相何以故如實相中心心數去
不可得何況當得染心不染心須菩提瞋心

不可得何況當得染心不染心須菩提瞋心
瘡心如實相則无瞋心无瘡心相何以故如
實相中心心數法尚不可得何況當得瞋心
不瞋心瘡心不瘡心如是須菩提佛因般若
波羅蜜衆生染心如實知染心瞋心瘡心如
實知瞋心瘡心須菩提佛因般若波羅蜜
衆生无染心如實知无染心无瞋心无
瘡心如實知无瞋心无瘡心須菩提白佛言
世尊云何衆生无染心如實知无染心无瞋
心如實知无瞋心无瘡心如實知无瘡心佛
告須菩提是心无染相中心相不染相不可
得何以故須菩提二心不侵故如是須菩提
佛因般若波羅蜜衆生无染心如實知无染
心須菩提是无瞋心无瘡心瞋中瘡心不瘡
心不可得何以故二心不侵故如是須菩提
佛因般若波羅蜜衆生无瞋心无瘡心如實
知須菩提佛因般若波羅蜜是衆生廣
心如實知廣心須菩提白佛言世尊云何佛
因般若波羅蜜是衆生廣心如實知廣心須
菩提佛知諸衆生心相不廣不狹不增不減
不來不去心相離故是心不廣乃至不來不
去何以故是心性无故非作廣作狹乃至來
去如是須菩提佛因般若波羅蜜是衆生廣
心如實知廣心復次須菩提佛因般若波羅

去如是菩提佛因般若波羅蜜是衆生實
心如實知實心復次須菩提佛因般若波羅
蜜是衆生大心如實知大心須菩提白佛言
世尊云何佛因般若波羅蜜是衆生大心如
實知大心佛告須菩提佛因般若波羅蜜不
見衆生心來相去相不見衆生心生相滅相
住異相何以故是諸心性无故誰來誰去誰
生誰住異如是須菩提佛因般若波羅蜜是
衆生大心如實知大心須菩提佛因般
若波羅蜜衆生无量心如實知无量心須菩
提白佛言世尊云何佛因般若波羅蜜衆生
无量心如實知无量心佛告須菩提佛因般
若波羅蜜知是衆生心不見住不見不住何
以故是无量心相无依心故誰有住不住處
如是須菩提佛因般若波羅蜜衆生无量心
如實知无量心復次須菩提佛因般若波羅
蜜衆生不可見心如實知不可見心須菩提
白佛言世尊云何佛因般若波羅蜜衆生不
可見心如實知不可見心佛告須菩提衆生
心是无相佛如實知无相自相空故復次須
菩提佛知衆生心五眼不能見如是須菩提
佛因般若波羅蜜衆生不可見心如實知不
可見心復次須菩提佛因般若波羅蜜諸衆

15

佛因般若波羅蜜衆生不可見心如實知不
可見心復次須菩提佛因深般若波羅蜜諸衆
生心數出沒屈屯如實知世尊云何佛因般
若波羅蜜衆生心數出沒屈屯如實知佛言
一切衆生心數出沒屈屯等皆依色受想行
識生須菩提佛於是中知衆生心數出沒屈
屯所謂神及世間常是事實餘妄語是見依
色神及世間无常是事實餘妄語是見依色
神及世間常亦无常是事實餘妄語是見依
色神及世間非常非无常是事實餘妄語是
見依色神及世間常是事實餘妄語是見依
受神及世間无常是事實餘妄語是見依受
神及世間常亦无常是事實餘妄語是見依
受神及世間非常非无常是事實餘妄語是
見依受神及世間常是事實餘妄語是見依
想神及世間无常是事實餘妄語是見依想
神及世間常亦无常是事實餘妄語是見依
想神及世間非常非无常是事實餘妄語是
見依想神及世間常是事實餘妄語是見依
行神及世間无常是事實餘妄語是見依行
神及世間常亦无常是事實餘妄語是見依
行神及世間非常非无常是事實餘妄語是
見依行神及世間常是事實餘妄語是見依
識神及世間无常是事實餘妄語是見依識
神及世間常亦无常是事實餘妄語是見依

識神及世間无常是事實餘妄語是見依識
神及世間常亦无常是事實餘妄語是見依
識神及世間非常非无常是事實餘妄語是
見依識世間有邊是事實餘妄語是見依色
世間无邊是事實餘妄語是見依色世間有
邊无邊是事實餘妄語是見依色世間非有
邊非无邊是事實餘妄語是見依色依受想
行識亦如是神即是身是見依色神異身異
是見依色依受想行識亦如是无後有如去
是事實餘妄語是見依色无後不如去是事
實餘妄語是見依色无後或有如去或无如
去是事實餘妄語是見依色无後非有如去
非无如去是事實餘妄語是見依色依受想
行識亦如是須菩提佛因般若波羅蜜衆生
出沒居屯如實知復次須菩提佛如色相去
何知色相如如相不壞无分別无相无憶无
戲論无得色相亦如是須菩提佛知受想行
識相去何知受想行識相如如相不壞无分
別无相无憶无戲論无得受想行識亦如
是如是須菩提佛知衆生如相及衆生心數
出沒屈屯如相五陰如相諸行如相即一切
法如相何等是一切法如相所謂六波羅蜜
如相六波羅蜜如相即是世七品如相世七

品如相即是十八空如相十八空如相即是
八背捨如相八背捨如相即是九次第定如
相九次第定如相即是佛十力如相佛十力
如相即是四无所畏四无导智大慈大悲乃
至十八不共法如相十八不共法如相即是
一切種智如相一切種智如相即是善法不
善法世間法出世間法有漏法无漏法如相
无漏法如相即是過去未來現在諸法如相
過去未來現在諸法如相即是有為法无為
法如相有為法无為法如相即是須陀洹果
如相須陀洹果如相即是斯陀含果如相斯
陀含果如相即是阿那含果如相阿那含果
如相即是阿羅漢果如相阿羅漢果如相即
是辟支佛道如相辟支佛道如相即是阿耨
多羅三藐三菩提如相阿耨多羅三藐三菩
提如相即是諸佛如相皆是一如相不二不
別不盡不壞是名一切諸法如相佛因般若
波羅蜜得是如相以是因緣故般若波羅蜜
能生諸佛能示世間相如是須菩提佛知一
切法如相非不如相不異相得是如相故佛
名如來須菩提白佛言世尊是諸法如相非
不如相不異相甚深世尊諸佛用是如為人
說阿耨多羅三藐三菩提世尊能信解是

不如相不與相甚深世尊諸佛用是如為人
說阿耨多羅三藐三菩提世尊誰能信解是
者唯有阿羅漢辟支佛菩薩及具足正見人漏盡
阿羅漢何以故是法甚深故佛告須菩提是
如无盡相故甚深須菩提言何法无盡相故
甚深佛言一切法无盡故如是須菩提佛得
是一切諸法如已為衆生說

摩訶般若波羅蜜經離老品第卅九 (二十)

尒時須菩提白佛言世尊是深般若波羅蜜
為大事故起不可思議事故起不可稱事故
起无有量事故起世尊是深般若波羅蜜无
等等事故起佛告須菩提如是如是是深般
若波羅蜜為大事故起乃至无等等事故起
何以故般若波羅蜜中舍受五波羅蜜般若
波羅蜜中舍受內空乃至无法有法空舍受
四念處乃至八聖道分是深般若波羅蜜中
舍受佛十力乃至一切種智辟如灌頂王剎
土中尊諸有官事皆委大臣國王安樂无事
自恣如是須菩提所有聲聞辟支佛法若善
薩法若佛法一切皆在般若波羅蜜中般若
波羅蜜能成辦其事以是故須菩提般若波
羅蜜為大事故起乃至无等等事故起復次

S→T223 8/328A4
W→ 8/328A21

須菩提是般若波羅蜜不取色不著色故

摩訶般若波羅蜜經顯樂品第六十三 (二十四)

性亦无分別須菩提若色无分別乃至无為
性无分別若一切法无分別云何分別有六
道生死是地獄是餓鬼是畜生是天是人是
阿脩羅云何分別是須陀洹斯陀含阿那含
阿羅漢辟支佛諸佛須菩提報舍利弗衆生
顛倒因緣故造作身口意業隨欲本業報受
六道身地獄餓鬼畜生天人阿脩羅身如言
云何分別有須陀洹乃至佛道舍利弗須陀
洹即是无分別故有須陀洹果亦是无分別
故有乃至阿羅漢阿羅漢果辟支佛辟支佛
道佛佛道亦是无分別故有舍利弗過去諸
佛亦是无分別斷分別故有以是故舍利弗
當知一切法无有分別不壞相諸法如法性
實際故舍利弗如是菩薩摩訶薩應行无分
別般若波羅蜜行无分別般若波羅蜜已便
得无分別阿耨多羅三藐三菩提

摩訶般若波羅蜜經方便品第六十八 (二十九)

須菩提白佛言世尊佛所說法若略若廣於
此法中諸菩薩摩訶薩欲求阿耨多羅三藐
三菩提六波羅蜜若廣若略應當受持親近
讀誦讀誦已思惟正觀如心心數法不行故
佛告須菩提如是如是菩薩摩訶薩略廣學

S→T220 8/371c2
W→ 8/372A10

S→T223 8/360A20
W→ 8/360B8

讀論讀誦已應惟正觀如心心數法下行故
佛告須菩提如是如是菩薩摩訶薩略廣學
六波羅蜜當知一切法略廣相須菩提言世
尊云何菩薩摩訶薩知一切法略廣相佛言
知色如相知受想行識乃至知一切種智如
相如是能知一切法略廣相須菩提言世尊
云何色如相云何受想行識乃至一切種智
如相佛告須菩提是色如无生无滅无住无
異是為色如相乃至一切種智如相无生无
滅无住无異是為一切種智如相是中若
菩薩摩訶薩應學復次須菩提菩薩摩訶薩知
諸法實際時知一切法略廣相世尊何等是
諸法實際佛言无際是名實際菩薩學是際
知一切諸法略廣相須菩提菩薩摩訶薩
知諸法法性是菩薩能知一切法略廣相世
尊何等是諸法法性佛言色性是名法性是
性无分无非分須菩提菩薩摩訶薩知法性
故知一切法略廣相
須菩提白佛言世尊云何應知一切法略廣
相佛言若菩薩摩訶薩知一切法不合不散
須菩提言世尊何等法不合不散佛言色一
不合不散受想行識不合不散乃至一切種
智不合不散有為性无為性不合不散何以

智不合不散有為性无為性不合不散何以
故是諸法自性无云何有合散若法自性无
是為非法法與非法不合不散如是應當知
一切法略廣相須菩提言世尊是名菩薩摩
訶薩略摩訶般若波羅蜜世尊是略摩訶般若波
羅蜜中初發意菩薩摩訶薩應學乃至十地
菩薩摩訶薩亦應學是菩薩摩訶薩學是略
摩訶般若波羅蜜則知一切法略廣相
世尊是門利根菩薩摩訶薩所入佛言號根
菩薩亦可入此門中根菩薩散心菩薩亦可
入是門是門无間若菩薩摩訶薩一心學者
摩訶般若波羅蜜經卷三慧品第六之九

世尊云何為一切種智相佛言一相故名一
切種智所謂一切法常滅相復次諸法行相
很名字顯示說佛如實知以是故名一切種
智須菩提白佛言世尊一切智道種智一切
種智是三種智結斷有差別有盡有餘不佛
言煩惱斷无差別諸佛煩惱習一切悉斷聲
聞辟支佛煩惱習不悉斷世尊是諸人不得
无為法得斷煩惱耶佛言不也世尊无為法
中可得差別不佛言不也世尊若无為法中
不可得差別何以故說是人煩惱習斷是人

煩惱習不斷佛告須菩提習非煩惱是辟支佛辟支佛身口有似煩惱癡相凡夫愚人為之得罪是三毒習諸佛无有

摩訶般若波羅蜜經種智品第七十（七十一）

切法本性尒非佛作非辟支佛作尒非餘人作一切法无作者故須菩提白佛言世尊諸法諸法性離耶佛言如是如是諸法諸法性離尊若諸法諸法性離云何離法能知離法若有若无何以故无法不能知无法有法不能知有法无法不能知有法有法不能知无法世尊如是一切法无所有相云何菩薩摩訶薩作是分別法若有若无佛言菩薩摩訶薩以是世諦故示衆生若有若无非以第一義世尊世諦第一義諦有異耶須菩提世諦第一義諦无異也何以故世諦如即是第一義諦如以衆生不知不見是如故菩薩摩訶薩以世諦示若有若无復次須菩提衆生於五受陰中有著相故不知无所有為是衆生故示若有若无令知清淨无所有如是須菩提菩薩摩訶薩應當作是行般若波羅蜜

S→T223 8/378C1
W→ 8/388C18

摩訶般若波羅蜜經次第行品第七十二（七十二）

尒時須菩提白佛言世尊若有法相者為不得順忍何況得道世尊若无法相者當得順忍不若乾慧地若性地若八人地若見地若

S→T223 8/383C9
W→ 8/384A15

各摩訶衍 卷第二十二

得順忍何況得道世尊若无法相者當得順忍不若乾慧地若性地若八人地若見地若薄地若離欲地若已辦地若辟支佛地若佛地若備道已是菩薩地若佛地若當斷煩惱下以是煩惱故不得過聲聞辟支佛地入菩薩位若不入菩薩位則不得一切種智不得一切種智則不能得斷一切煩惱習世尊若无有法是諸法則不生若不生是諸法則不能得一切種智佛告須菩提如是如是若无有法者則有順忍乃至斷一切煩惱習須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時有法相不可謂色相乃至識相眼相乃至意相色相乃至法眼界相乃至意識界相四念處相乃至一切種智相若色相若色斷相乃至識相識斷相十二入十八界亦如是若无明相若无明斷相乃至憂悲愁歎相憂悲愁歎斷相若欲相若欲斷相若瞋相若瞋斷相若癡相若癡斷相若苦相若苦斷相若集相若集斷相若盡相若盡斷相若道相若道斷相乃至一切種智斷一切煩惱習相佛言不也須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時无有法相非法相即是菩薩順忍若无有法相无有非法相即是備道已是道果須菩提菩薩摩訶薩有法是菩薩道无法是菩薩

各摩訶衍 卷第二十三

特无有法相作法相所是菩薩順忍若无所
法相无有非法相所是佛道亦非道果亦
※ 提菩薩摩訶薩有法是菩薩道无法是菩薩
果以是因緣故當知一切法无所有性須菩
提白佛言世尊若一切法无所有性佛云何
知一切法无所有性故得成佛於一切法得
自在力佛告須菩提如是如是一切法无所
有性我本行菩薩道時六波羅蜜諸菩薩
摩訶薩若聲聞乘四禪品第七十七
須菩提白佛言世尊若諸法如夢如幻如影
如炎如化无有實事无所有性日相空
者云何分別是善法是不善法是世間法是
出世間法是有漏法是无漏法是有為法是
无為法是法能得須陀洹果能得斯陀含果
阿那含果阿羅漢果能得辟支佛道能得阿
耨多羅三藐三菩提佛告須菩提凡夫愚人
得夢得見夢者乃至得化得見化者起身口
意善業不善業无記業起福業若起罪業作
不動業是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜住二
空中畢竟空无始空為衆生說法作是言諸
衆生是色空无所有受想行識空无所有十
二入十八界空无所有色是夢受想行識是
夢十二入十八界是夢夢是譬是影是炎是
幻是化受想行識亦如是十二入十八界是

※
夢是譬是影是炎是幻是化是中无法入界
无夢亦无見夢者无譬亦无聞譬者无影亦
无見影者无炎亦无見炎者无幻亦无見幻
者无化亦无見化者一切法无根本實性无
所有法等於无陰中見有陰无入見有入无
界見有界是一切諸法皆從因緣和合生以
顛倒心起虛妄業報法等何以故於諸法空
无根本中而取根本相是時菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜以方便力故於門法拔出衆生教
善男子善學分別諸字亦當善知一字
乃至世二字一切語言皆入初字門一切語
言亦入第二字門乃至第世二字門一切語
言皆入其中一字皆入世二字世二字亦入
一字是衆生應如是善學世二字善學世二
字已能善說字法善說字法已善說无字法
須菩提如佛善知法善知字善知无字為无
字法故說字法何以故須菩提過一切名字
名為佛法須菩提白佛言世尊若衆生畢竟
不可得法亦不可得法性亦不可得畢竟空
无始空故空當知須陀洹果空斯陀含果空阿那含
果空阿羅漢果空辟支佛道空當知菩薩地
空阿耨多羅三藐三菩提空須菩提菩薩摩

空阿耨多羅三藐三菩提空須菩提菩薩摩訶薩如是見一切法空為衆生說法不失諸
空相是菩薩如是觀特知一切法无尋知一
切法无尋已不壞諸法相不二不分別但為
衆生如實說法須菩提白佛言世尊若色不異
法性不異如不異實際受想行識乃至有漏
无漏不異者云何分別黑法有黑報所謂地
獄餓鬼畜生白法有白報所謂諸天及人黑
白法有黑白報不黑不白法有不黑不白
報所謂須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅
漢果辟支佛道阿耨多羅三藐三菩提佛
告須菩提世諦故分別說有果報非第一
義第一義中不可說因緣果報何以故
是第一義實无有相无有分別亦无言說所
謂色乃至有漏无漏法不生不滅相不垢不
淨畢竟空无始空故

摩訶般若波羅蜜經善達品第七十八

何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜能學五受陰
相佛告須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
知色相知色生滅知色如云何知色相知色
畢竟空內分分異虛无實壞如水沫无堅固
是為知色相云何知色生滅色生時无所從
來去无所至若不來不去是為知色生滅相
云何知色如是色如不生不滅不來不去不

(七十九)

S→T223 8/399A28
W→ 8/399C23
無分別 卷第二十四

卷第二十四

S→8/397B9
W→8/397B21

卷第二十四

來去无所至若不來不去是為知色生滅相
云何知色如是色如不生不滅不來不去不
增不滅不垢不淨是名知色如須菩提如名
如實不虛如前後中亦尔常不異是為知色
如云何知受相云何知受生滅云何知受如
菩薩知諸受相如水中泡一起一滅是為知
受相知受生滅者是受无所從來去无所至
是為知受生滅知受如者是如不生不滅不
來不去不增不滅不垢不淨是為知受如云
何知想相云何知想生滅云何知想如如想
相者相想如炎水不可得而妄生水想是為
知想相知想生滅者是想无所從來去无所
至是為知想生滅知想如者諸想如不生不
滅不來不去不增不滅不垢不淨不轉於實
相是為知想如云何知行相云何知行生滅
云何知行如知行相者行如芭蕉葉葉除却
不得堅實是為知行相知行生滅者諸行生
无所從來去无所至是為知行生滅知行如
者諸行不生不滅不來不去不增不滅不垢
不淨是為知行如云何知識相云何知識生
滅云何知識如知識相者如幻師幻作四種
兵无有實識亦如是是為知識相知識生滅
者是識生時无所從來滅時无所去是為知
識生滅知識如者知識不生不滅不來不去
不垢不淨不增不滅是為知識如云何知諸

識生滅知識知者知識不生不滅不來不去
不垢不淨不增不減是為知識如云何知法
入眼眼性空乃至意意性空色色性空乃至
法法性空云何知界眼界眼界空色色界空眼
識眼識界空乃至意識界亦如是云何知四
聖諦知苦聖諦時遠離二法知苦諦不二不
別是名苦聖諦集盡道亦如是云何知苦如
知苦聖諦即是如如即是苦聖諦集盡道亦
如是云何知十二因緣知十二因緣不生相
是名知十二因緣須菩提白佛言世尊若菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜時各各別知諸
法將无以色性壞法性乃至一切種智性壞
法性耶佛告須菩提若法性外更有法者應
壞法性法性外法不可得是故不壞何以故
須菩提佛及佛弟子知法性外法不可得法
不可得故不可說法性外有法如是須菩提
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜應學法性須菩
提白佛言世尊菩薩摩訶薩為學法性為无
所學佛告須菩提菩薩摩訶薩學法性則學
一切法何以故一切法即是法性須菩提白
佛言世尊何因緣故一切法即是法性佛言
一切法皆入无相无為性中以是因緣故學

性中无色无受想行識法性亦不遠離色受
想行識色即是法性法性即是色受想行識
亦尒一切法亦如是佛告須菩提如是如是

S→T223 8/400A19
W→ 8/400B1

想行識色即是法性法性即是色受想行識
亦尒一切法亦如是佛告須菩提如是如是
如汝所言色即是法性受想行識即是法性
須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時若法
性外更有法者為不來阿耨多羅三藐三菩
提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時知一切法
性即是阿耨多羅三藐三菩提以是故菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜時知一切法即是法
性已以无名相之法以名相說所謂是色是
受想行識乃至是阿耨多羅三藐三菩提須
摩訶般若波羅蜜經實際品之下
須菩提白佛言世尊若諸法性常空常空中
衆生不可得法作法亦不可得菩薩摩訶薩
云何求一切種智佛告須菩提如是如是
汝所言諸法性皆空空中衆生不可得法非
法亦不可得須菩提若一切法性不空菩薩
摩訶薩不依性空成阿耨多羅三藐三菩提
為衆生說性空法須菩提色性空受想行識
性空菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時說五陰
性空法說十二入十八界性空法說四禪
摩訶般若波羅蜜經淨佛國品第十一 (八十二)
尒時須菩提住是念何等是菩薩摩訶薩道
菩薩住是道能住如是大莊嚴佛知須菩提
心所念告須菩提六波羅蜜是菩薩摩訶薩
道四念處道法是菩薩摩訶薩道十八空是
菩薩摩訶薩道八背捨九次第定是菩薩摩

S→T223 8/407B7
W→209 8/407B07

S→T223 8/402B18
W→ 8/402B28
品序不同

菩薩摩訶薩道八背捨九次第定是菩薩摩
訶薩道佛十力乃至十八不共法是菩薩摩
訶薩道一切法亦是菩薩摩訶薩道須菩提
於汝意云何頗有法菩薩所不學能得阿耨
多羅三藐三菩提不須菩提白佛言世尊何因緣故不住
不應學者何以故菩薩不學一切法不能得
是中佛言二因緣故不住是中何等二一者
諸道果住空无住實不无所用法无住者
二者不以少事為足作是念我不應不得須
陀洹果我必應當得須陀洹果我但不應是
中住乃至辟支佛道我不應不得我必應當
得我但不應是中住乃至得阿耨多羅三藐
三菩提不應住何以故我從初發意已來更
无餘心一心向阿耨多羅三藐三菩提須菩
提菩薩一心向阿耨多羅三藐三菩提中遠
離餘心所作身口意業皆應阿耨多羅三藐
三菩提須菩提是菩薩摩訶薩住是一心能
生菩提道菩提即是佛如須菩提所問菩薩特尒應
得菩提須菩提是菩薩摩訶薩身是六波羅蜜
廿七助道法身是佛十力四无所畏四无礙
智十八不共法身是住如金剛三昧用一念
相應慧得阿耨多羅三藐三菩提是時名為
佛一切法中得自在須菩提白佛言世尊云
何菩薩摩訶薩淨佛國土佛言有菩薩從初

S→T223 8/408B18
W→ 8/408B29
卷第二十六

S→T223 8/408A9
W→ 8/408A22

卷第二十六

何菩薩摩訶薩淨佛國土佛言有菩薩從初
發意已來身除身業口業除意業業尒
淨他人身口意業業世尊何等是菩薩摩訶
薩身業口業意業業佛告須菩提不善
業若熟生乃至耶見是名菩薩摩訶薩身口意
業復次須菩提慳貪心嫉妒心瞋恚心
亂心惡痴心是名菩薩摩訶薩意業復次惡不淨
是名菩薩摩訶薩身口業

摩訶般若波羅蜜經二諦品第八十三

須菩提白佛言世尊若是諸法是菩薩法何
等是佛法佛告須菩提如汝所問是諸法是
菩薩法何等是佛法者須菩提菩薩法者是
佛法若知一切種是得一切種知是得一切
種智斷一切煩惱習菩薩當得是法佛以一
念相應慧知一切法已得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提是為菩薩佛之差別佛如四道
得果異是二人俱為聖人如是須菩提菩提
摩訶薩无閑道中行是名菩薩摩訶薩解脫
道中无一切關礙是為佛須菩提白佛言世
尊若一切法自相空自相空法中云何有差
別之異是地獄是餓鬼是畜生是天是人是
阿修羅是地人是八人地人是須陀洹人是斯陀含
性地人是八人地人是須陀洹人是斯陀含
何那含阿羅漢人是辟支佛是菩薩是多陀
阿伽度阿羅訶三藐三佛陀世尊如諸人不

S→T220 8/411B17
W→ 8/411C13

卷第二十六

何那含阿羅漢人是辟支佛是菩薩是多陀
阿伽度阿羅訶三藐三佛陀世尊如諸人不
可得業因緣亦不可得果報亦不可得佛言
如是如是如汝所言自相空法中无衆生无
業因緣无果報須菩提衆生不知是諸法自
相空是衆生作業因緣若善若惡若无動罪
業因緣故墮三惡道中福業因緣故在人天
中生无動業因緣故色无色界中生是菩薩
摩訶薩行檀波羅蜜乃至十八不共法時盡
學行是助道法入如金剛三昧得阿耨多羅
三藐三菩提得已饒益衆生是利常不失故

摩訶般若波羅蜜經平等品第八十五 (八十六)

須菩提白佛言世尊見實者不垢不淨見不
實者亦不垢不淨何以故一切法性无所有
故世尊无所有中无垢无淨所有中亦无
无淨世尊无所有中有所有中亦无垢无淨
世尊云何實語者不垢不淨不實語者亦不
垢不淨佛告須菩提是諸法平等相我說是
淨須菩提何等是諸法平等所謂如不異不
誑法相法性法住法位實際有佛无佛法性
常住是名淨世諦故說非第一義第一義
過一切語言論議音聲須菩提白佛言世尊
若一切法空不可說為一切衆生故是菩薩行般若

S→T223 8/413C10
W→ 8/413C22

波羅蜜時見衆生无衆生但衆生相中住乃至无知
者无見者知見相中住令衆生遠離顛倒遠離已
置甘露性中住是中无有要相所謂衆生相
乃至知者見者相是時菩薩動心念心戲論
心皆捨常行不動心不念心不戲論心須菩
提以是方便力故菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜時自无所著亦教一切衆生令得无所著
為法不可得須菩提是有為性无為性是二
法不合不散无色无形无對一相所謂无相
佛亦以世諦故說非以第一義第一義何以故第一義
中无身行无口行无意行亦不離身口意行
得第一義是諸有為法无為法平等相即是
第一義菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時第一
義中不動而行菩薩事饒益衆生

摩訶般若波羅蜜經曇无竭品第八 (八十九)

尒時曇无竭菩薩摩訶薩語薩陀波崙菩薩
言善男子諸佛无所從來去亦无所至何以
故諸法如不動相諸法如即是佛善男子是
无生法无來无去无生法即是佛无滅法无
來无去无滅法即是佛實際法无來无去實
際法即是佛空无來无去空即是佛善男子
離无來无去離即是佛舜滅无來无去舜滅

S→T223 8/821B24
W→ 8/824A13

S→T220 8/415B18
W→ 8/415B28
是第二十六

S→T223 8/414B9
W→ 8/414B18
是第二十六

離无來无去離即是佛所滅无來无去所滅

即是佛虛空性无來无去虛空性即是佛 善

男子離是諸法更无佛諸佛如諸法如一如

无分別善男子是如常一无二无三出諸數法

无所有故譬如春末月日中熱時有人見炎

動逐之求水望得水於汝意云何是水從何

池何山何果來今何所去若入來海西海南

海北海隆陁波崙言大師炎中尚无水云何

當有來處去處譬无渴菩薩語隆陁波崙

菩薩言善男子愚夫无智為熱渴所逼見炎

動无水生水想善男子若有人分別諸佛有

來有去當知是人皆是愚夫何以故善男子

諸佛不可以色身見諸佛法身无來无去諸

佛來處去處亦如是善男子譬如幻師幻作

種種若象若馬若牛若羊若男若女如是等

種種諸物於汝意云何是幻事從何處來去

至何所隆陁波崙菩薩言大師幻事无實云

何當有來去處善男子是人分別佛有來有

去亦如是善男子譬如夢中見若象若馬若

牛若羊若男若女於汝意云何夢中所見有

來處有去處不隆陁波崙言大師是夢中所

見虛妄云何當有來去善男子是人分別佛

有來有去亦如是善男子佛說諸法如燈若

有眾生不知是法義以名字色身著佛是人

有眾生不知是法義以名字色身著佛是人

分別諸佛有來有去不知諸法實相故皆是

愚夫戶智之數是諸人數數法來六道遠離

眼若波羅蜜遠離諸佛法善男子佛說諸法

如幻如夢有眾生如實知是人不分別諸法

若來若去若生若滅不分別諸法若來若去

若生若滅則能知佛所說諸法實相是人

行眼若波羅蜜近阿耨多羅三藐三菩提名

為真佛弟子不虛受食人信施是人應受供

養為世間福田善男子譬如大海水中諸寶

不從東方來不從南方來西方北方四維上下

來眾生善根因緣故海生此寶此寶亦不无

因緣而生是寶皆從因緣和合生是寶若滅

亦不去至十方諸緣合故有諸緣離故滅善

男子諸佛身亦如是從本業因緣果報生生

不從十方來滅時亦不去至十方但諸緣合

故有諸緣離故滅善男子譬如空聲出時

无來處滅時无去處眾緣和合故生有情有

頭有皮有弦有柱有槽有人以手鼓之眾緣和

合而有聲是聲亦不從槽出不從頭出不從

皮出不從弦出不從柱出亦不從人手出眾

緣和合乃有聲是因緣離時亦无去處善

男子諸佛身亦如是從无量功德因緣生不

從一因一緣一功德生亦不无因緣有眾緣

男子諸佛身亦如是從无量功德因緣生不
從一因一緣一功德生亦不无因緣有衆緣
和合故有諸佛身不獨從一事成來无所從
去无所至善男子應當如是知諸佛來相去
相善男子亦當知一切法无來去相汝若知
諸佛及諸法无來无去无生无滅相必得阿
耨多羅三藐三菩提亦能行服若波羅蜜
及方便力坐一面曼无竭菩薩見其坐已告薩陀
波崙菩薩言善男子諦聽諦受今當為汝說服
若波羅蜜相善男子諸法等故當知服若波羅
蜜亦等諸法離故當知服若波羅蜜亦離諸
法不動故當知服若波羅蜜亦不動諸法无
念故當知服若波羅蜜亦无念諸法无長故
當知服若波羅蜜亦无長諸法一味故當知
服若波羅蜜亦一味諸法无邊故當知服
若波羅蜜亦无邊諸法无生故當知服若
波羅蜜亦无生諸法无滅故當知服若波羅
蜜亦无滅虛空无邊故當知服若波羅蜜
亦无邊大海水无量故當知服若波羅蜜
亦无量須彌山莊嚴故當知服若波羅蜜
亦莊嚴虛空无分別故當知服若波羅蜜
亦无分別色无邊故當知服若波羅蜜亦无
邊受想行識无量故當知服若波羅蜜亦无
邊地種无邊故當知服若波羅蜜亦无邊水
種火種風種无量故當知服若波羅蜜亦无

種火種風種无邊故當知服若波羅蜜亦无
邊空種无邊故當知服若波羅蜜亦无邊如
金剛等故當知服若波羅蜜亦等諸法无分
別故當知服若波羅蜜亦无分別諸法性不
可得故當知服若波羅蜜性亦不可得諸法
无所有等故當知服若波羅蜜亦无所有等
諸法无作故當知服若波羅蜜亦无作諸法
不可思議故當知服波羅蜜亦不可思議是
時薩陀波崙菩薩摩訶薩即於坐處得諸
三昧所謂諸法等三昧諸法離三昧諸法无長
三昧諸法一味三昧諸法无邊三昧諸法无生
三昧諸法无滅三昧虛空无邊三昧大海水
无量三昧須彌山莊嚴三昧虛空无分別三
昧色无邊三昧受想行識无邊三昧地種无
邊三昧水種火種風種空種无邊三昧如金剛
等三昧諸法无分別三昧諸法不可思議三昧
如是等得六百万諸三昧門
尒時佛告須菩提如我今於三千大千世界
中與諸比丘僧圍繞相以是像狀以是
名字說服若波羅蜜薩陀波崙得是六百万
三昧門見東方南西北方四維上下如恒河
沙等三千大千世界中諸佛與諸比丘恭敬
圍繞以如是相以是像狀以是名字說是
詞服若波羅蜜尒如是薩陀波崙菩從是

圍遶以如是相以是像貌以是名字說是摩
訶般若波羅蜜如是菩薩地波崙菩薩從是
已後多聞智慧不可思議如大海水等不
離諸佛生於有佛國中乃至夢中未曾
不見佛時一切衆難皆悉已斷在所佛國
隨願往生須菩提當知是般若波羅蜜因緣
能成就菩薩摩訶薩一切功德得一切種智
以是故須菩提諸菩薩摩訶薩若欲學
六波羅蜜欲深入諸智慧欲得一切種智
應受持是般若波羅蜜讀誦正憶念廣為
他人說如書寫經卷供養尊重讚歎香華
乃至伎樂何以故般若波羅蜜是過去未
來現在十方諸佛所尊重故

摩訶般若波羅蜜經囑累品第八十九

（夜十）

尒時佛告阿難於汝意云何佛是汝大師不
汝是佛弟子不阿難言世尊佛是我大師備
伽陀是我大師我是佛弟子佛言如是如是
我是汝大師汝是我弟子如弟子所應作者
汝已作竟阿難汝用身口意業供養供
給我如常如我意无有違失阿難我身現在
汝愛敬供養供給心清淨我滅度後是一切
愛敬供養供給事當愛敬供養般若波羅
蜜乃至第二第三以般若波羅蜜囑累汝阿
難汝莫忘莫失莫作異後斷種人阿難隨尒
所時般若波羅蜜在世當知尒所時有佛在世
說法可離若有書寫

尒時般若波羅蜜在世當知尒所時有佛在世
說法阿難若有書寫般若波羅蜜受持讀誦
憶念人廣說恭敬尊重讚歎華香幡蓋寶
衣燒燔種種供養當知是人不離見佛不離
聞法常親近佛說般若波羅蜜已彌勒等
諸菩薩摩訶薩慧命須菩提舍利弗大目
揵連摩訶迦葉富樓那彌多羅尼子摩
訶拘絺羅大迦旃延阿難等并一切大衆及
一切世間諸天人揵闥婆阿修羅等聞佛所說
皆大歡喜

S→T475　14/552B24~27

定智慧解脫知見功德具足者所食之
餘終不可盡於是鉢飯悉飽衆會猶如不竭

其諸菩薩聲聞天人食此飯者身安快樂譬
如一切樂莊嚴國諸菩薩也又諸毛孔皆出
妙香亦如衆香國土諸樹之香尒時維摩詰
問衆香菩薩香積如來以何說法彼菩薩曰
我土如來无文字說但以衆香令諸天人樹人
隨行菩薩各各坐香樹下聞斯妙香身根得
德藏三昧得是三昧者菩薩所有功德皆悉
具足彼諸菩薩問維摩詰今世尊釋迦牟尼
以何說法維摩詰言此土衆生強難化故
佛為說剛強之語以調伏之言是地獄是畜生
是餓鬼是諸難處是愚人生處是身邪行是
身邪行報是口邪行是口邪行是意邪行
是意邪行報是殺生是殺生報是不與取是
不與取報是邪婬是邪婬報是妄語是妄語
報是兩舌是兩舌報是惡口是惡口報是无
義語是无義報是貪嫉是貪嫉報是瞋恚是
瞋恚報是邪見是邪見報是慳恡是慳恡報
是毀戒是毀戒報是瞋恚是瞋恚報是懈怠是
懈怠報是亂意是亂意報是愚癡是愚癡
報是結戒是結持戒是犯戒是應作是不應

報是結戒是結持戒是犯戒是應作是不應
作是動搖是不動搖是得罪是離罪是淨是
塔是有漏是无漏是邪道是正道是有為是
无為是世間是涅槃以難化之人心如猨猴
故以若干種法制御其心乃可調伏譬如象馬
憍恣不調加諸捷毒乃至徹骨然後調伏如
是剛強難化衆生故以一切苦切之言乃可
入律彼諸菩薩聞說是已皆曰未曾有也如
世尊釋迦牟尼佛隱其无量自在之力乃以
貪著衆法度脫衆生斯諸菩薩亦能勝諸魔以
无量大悲生是但土維摩詰言此土菩薩於
諸衆生大悲堅固誠如所言然其一切饒益
衆生多於彼國百千劫行所以者何此娑婆
世界有十事善法諸餘淨土之所无有何等
為十以布施攝貧窮以淨戒攝毀禁以忍辱
攝瞋恚以精進攝懈怠以禪定攝亂意以智
慧攝愚癡說除難法度八難者以大乘法度
衆小乘者以諸善根濟无德者衆以四攝成
就衆生是為十彼菩薩成就如此法於
此世界行无齊疑生于淨土維摩詰言菩薩
成就八法於此世界行无齊疑生于淨土何等
為八饒益衆生而不望於一切衆生受諸

為八餘益衆生而不堅帖於一切衆生受諸
苦惱所作功德盡以施之等心衆生無下无
礙於諸菩薩視之如佛所未聞經聞之不疑
不與聲聞而相違背不嫉彼供不高己利而
於其中調伏其心常省己過不訟彼短恒以
一心求諸功德是為八維摩詰文殊師利於
大衆中說是法時百千天人皆發阿耨多羅
三藐三菩提心十千菩薩得无生法忍
維摩詰經菩薩行品第十
是時佛說法於菴羅樹園其地忽然廣博嚴
事一切衆會皆作金色阿難白佛言世尊以
何因緣有此瑞應是變忽然廣博嚴事一切
衆會皆作金色佛告阿難是維摩詰文殊師
利與諸大衆恭敬圍繞發意欲來故先為此
瑞應於是維摩詰語文殊師利可共見佛與
諸菩薩礼事供養文殊師利言善哉行哉今
正是時維摩詰昂此神力持諸大衆并師子
座置於右掌往詣佛所到已着地稽首佛足
右繞七帀一心合掌在一面立其諸菩薩昂
皆避座稽首佛足亦繞七帀於一面立諸大
弟子釋梵四天王等亦皆避座稽首佛足在
一面立於是世尊如法慰問諸菩薩已各令

一面立於是世尊如法慰問諸菩薩已各令
復坐昂時受教衆坐已定佛語舍利弗汝見
菩薩大士自在神力之所為乎唯然已見於汝
意云何世尊我觀其為不可思議非意所圖
非度所測尒時阿難白佛言世尊今所聞香
自昔未有是為何香佛告阿難是彼菩薩毛
孔之香於是舍利弗語阿難言我等毛孔亦
出是香阿難言此所從來曰是長者維摩詰
從衆香國取佛餘飯於舍食香一切毛孔皆
香若此阿難問維摩詰是香奈住當久如維
摩詰言至此飯消日此飯久如當消日此飯
勢力至于七日然後乃消又阿難若聲聞人
未入正位食此飯者得入正位然後乃消已
入正位食此飯者得心解脫然後乃消若未發
大乘意食此飯者至發意乃消已發意食
此飯者得无生忍然後乃消已得无生忍
食此飯者至一生補處然後乃消譬如有
藥名曰上味其有服者身諸毒滅然後乃消
此飯如是滅除一切諸煩惱毒然後乃消阿
難白佛言未曾有也世尊如此香飯能住佛
事佛言如是如是阿難或有佛土以佛光明
而住佛事有以諸菩薩而住佛事有以佛所

事佛言如是如是阿難或有佛主以佛光明
而作佛事有以諸菩薩而作佛事有以佛所
化人而作佛事有以菩提樹而作佛事有以
佛衣服卧具而作佛事有以飯食而作佛事
有以園林臺觀而作佛事有以世二相八十
隨形好而作佛事有以佛身而作佛事有以
虛空而作佛事衆生應以此緣得入律行有
以夢幻影響鏡中像水中月熱時燄如是等
喻而作佛事有以音聲語言文字而作佛事
或有清淨佛土無實无言无說无示无識无
作无為而作佛事如是阿難諸佛威儀進止
諸所施為无非佛事阿難有此四魔八万四千
諸煩惱門而諸衆生為之疲勞諸佛即以此
法而作佛事是名入一切諸佛法門菩薩入
此門者若見一切淨妙佛土不以為喜不貪
不高若見一切不淨佛土不以為憂不礙
不沒但於諸佛生清淨心歡喜恭敬來曾
有也諸佛如來功德平等為教化衆生故而
現佛土不同阿難汝見諸佛國土地有若干
而虛空无若干也如是見諸佛色身有若干
耳其无礙慧无若干也阿難諸佛色身威相

而虛空无若干也如是見諸佛色身有若干
耳其无礙慧无若干也阿難諸佛色身威相
種姓式定智慧解脫解脫知見力无所畏不共
之法大慈大悲威儀所行及其壽命說法教
化成就衆生淨佛國土具諸佛法悉皆同等
是故名為三藐三佛陀名為多陀阿伽度名為
佛陀阿難若我廣說此三句義汝以劫壽
不能盡受亦使三千大千世界滿中衆生
皆如阿難多聞第一得念慧持此諸人等
以劫之壽亦不能受如是阿難諸佛阿耨
多羅三藐三菩提无有限量智慧辯才不可
思議阿難白佛言我從今已往不敢自謂以
為多聞佛告阿難勿起退意所以者何我
說汝於聲聞中為最多聞非謂菩薩且止阿
難其有智者不應限度諸菩薩也一切海渧
尚可測量菩薩禪定智慧總持辯才一切
功德不可量阿難汝等捨置菩薩所行是難度
諸一時所現神通之力一切聲聞辟支佛於百
千劫盡力變化所不能作今時衆會世界菩
薩來者合掌白佛言世尊我等初見此土
生下劣想今自悔責捨離是心所以者何諸佛

生下劣想令自悔責捨離是心所以者何諸佛
諸佛方便不可思議為度衆生故隨其所應
現佛國異唯然世尊願賜少法還於彼土當
念如來佛告諸菩薩有盡无盡解脫法門汝
等當學何謂為盡謂有為法何謂无盡謂无
為法如菩薩者不盡有為不住无為何謂不
盡有為謂不離大慈不捨大悲深發一切智心
而不忘忘教化衆生終不厭倦於四攝法常念
順行護持正法不惜軀命種諸善根无有疲厭
志常安住方便迴向求法不懈說法无怯勤供
諸佛故入生死而无所畏於諸衆生心无憂喜
不輕未學教學如佛陀煩惱者令發正念於
遠離衆不以為貴不著己樂度於彼樂在諸
禪定如地獄想於生死中如園觀想見來求者
為善師想捨諸所有具一切智想見毀戒人
起救護想諸波羅蜜為父母想道品之法為
眷屬想發行善根无有齊限以諸淨國嚴飾
之事成已佛土開門大施具足相好除一切惡淨
身口意淨故生死无數劫意而有勇聞佛无
量德志而不倦以智慧劍破煩惱賊出陰界入
荷負衆生永使解脫以大精進摧伏魔軍常

量德志而不倦以智慧劍破煩惱賊出陰界入
荷負衆生永使解脫以大精進摧伏魔軍常
求无念實想智慧行少欲知足而不捨世法於
出世法求之无厭不壞威儀而能隨俗起神
通慧引導衆生得念惣持所聞不忘善別諸
根斷衆生疑以樂說辯演法无礙淨十善道
受天人福備四无量開貫天道勸請說法隨
喜讚善得佛音聲身口意善得佛威儀深
備善法而行轉脇以大乘教成菩薩僧心无
放逸不失衆善行如此法是為菩薩不盡有
為何謂菩薩不住无為謂修學空不以空為證
備學无相无作不以无相无作為證備學无起
不以无起為證觀於无常而不厭生本觀世間苦
而不惡生死觀於无我而悔人不懷觀於寂滅
而不永而不永寂滅觀於遠離而身心備善觀
无所歸而歸趣善法觀於无生而以生法荷負一
切觀於无漏而不斷諸漏觀无所行而以行法
教化衆生觀於空无而不捨大悲觀正法位而
不隨小乘觀諸法虛妄无窣无人无主无
相本願未滿而不虛福德定智慧備如此

法是名菩薩不住无為又具福德故不住无為具智慧故不盡有為大悲故不住无為滿本願故不盡有為集法藥故不住无為隨授藥故不盡有為知衆生病故不住无為滅衆生病故不盡有為諸正士菩薩已備此法不盡有為不住无為是名盡无盡解脫法門汝等當學尒時彼諸菩薩聞說是法皆大歡喜以衆妙華若干種色若干種色散迦三千大千世界供養於佛及此經法并諸菩薩已稽首佛足歡未曾有言釋迦牟尼佛乃能於此苦行方便言已忽然不現還到彼國

維摩詰經見阿閦佛品第十二

尒時世尊問維摩詰汝欲見如來為以何等觀如來乎維摩詰言如目觀身實相觀佛亦然我觀如來前際不來後際不去今則不住不觀色不觀色如不觀色性不觀受想行識不觀識如不觀識性非四大起同於虛空六入无積眼耳鼻舌身心已過不在三界三垢已離順三脫門三明與无明等不一相不異相不自相不他相非无相非取相不此岸不彼岸不中流而化衆生觀於斷滅亦不永滅不此不彼不以此不以彼不可以智知不可以識識无晦无明无名无相无強无弱非淨非穢不在方不離方非有為非无為无示無

不此不彼不以此不以彼不可以智知不可以識識无晦无明无名无相无強无弱非淨不施不慳不戒不犯不忍不恚不進不怠不定不亂不智不愚不誠不欺不來不去不出不入一切言語道斷非福田非不福田非應供養非不應供養非敬非慢非有相非无相同真際等法性不可稱不可量過諸稱量非大非小非見非聞非覺非知離衆結縛等諸智同衆生於諸法无分別一切无失无濁无惱无作无起无生无滅无畏无憂无喜无歡无已有无當有无今有不可以一切言說示則顯示世尊如來身為若此作如是觀以斷觀者名為正觀若他觀者名為邪觀

尒時舍利弗問維摩詰汝於何沒而來生此維摩詰言汝所得法有沒生乎舍利弗言无沒生也若諸法无沒生相去何問言汝於何沒而來生此於意去何譬如幻師幻作男女寧沒生邪舍利弗言无沒生也豈不聞佛說諸法如幻相乎答如是若一切法如幻相者去何問言汝於何沒而來生此舍利弗沒者為虛誑法壞敗之相生者為虛誑法相

沒者為虛誑法壞敗之相生者為虛誑法相

續之相菩薩雖沒不盡善本雖生不長諸惡

是時佛告舍利弗有國名妙喜佛号无動是

維摩詰於彼國沒而來生舍利弗言未曾

有也世尊是人乃能捨淨佛土而來樂此

多然堪忍維摩詰語舍利弗於意云何日光

出時與冥合乎答曰不也世尊光出時則无衆

冥維摩詰言夫日何故行閻浮提答曰欲以

明照為之除冥維摩詰言菩薩如是雖生不

淨佛土為化衆生不與惡闇而共合也但滅

衆生煩惱闇耳

是時大衆渴仰欲見妙喜世界不動如來及

其菩薩聲聞之衆佛知一切衆會所念告維

摩詰言善男子為此衆會現妙喜國不動

如來及諸菩薩聲聞之衆衆皆欲見於是維

摩詰心念吾當不起于坐接妙喜國鐵圍山

小溪谷江河大海泉源須彌諸山及日月星宿

天龍鬼神梵天等宮并諸菩薩聲聞之衆

城邑聚落男女大小乃至无動如來及菩提

樹諸妙蓮華能於十方作佛事者三道寶階

從閻浮提至忉利天以此寶階諸天來下悉為

礼敬无動如來聽受經法閻浮提人亦登其

階上昇忉利見彼諸天妙喜世界成就如是

无量功德上至阿迦膩吒天下至水際以右手

斷取如陶家輪入世界猶持華鬘示一切衆

作是念已入於三昧現神通力以其右手斷取

妙喜世界置於此土彼得神通菩薩及聲

聞衆并餘天人俱發聲言唯然世尊誰取我

去願見救護无動佛言非我所為是維摩詰

神力所作其餘未得神通力者不覺不知已之

所往妙喜世界雖入此土而不增減於是世界

亦不迫隘如本无異

尒時釋迦牟尼佛告諸大衆汝等且觀妙喜

世界无動如來其國嚴飾菩薩行淨弟子清

白皆曰唯然已見佛言若菩薩欲得如是清

淨佛土當學无動如來所行之道現此妙喜

國時婆婆世界十四那由他人發阿耨多羅三

藐三菩提心皆願生於妙喜佛土釋迦牟尼佛

即記之曰當生彼國時妙喜世界於此國土

所應饒益其事訖已還復本處舉衆皆

見佛告舍利弗汝見此妙喜世界及无動佛

見佛告舍利弗汝見此妙喜世界及无動佛
不唯然已見世尊聞侯一切衆主得清淨土
如无動佛獲神通力如維摩詰世尊我等快
得善利得見是人親近供養其諸衆生若今
現在若佛滅後聞此經者亦得善利既得聞
已信解受持讀誦解說如法備行若有手得
是經典者便為已得法寶之藏若有讀誦解
釋其義如說備行則為諸佛之所護念其有
供養如是人者當知亦為供養於佛其有書
持此經卷者當知其室則有如來若聞是經
能隨喜者斯人則為取一切智若能信解此
經乃至一四句偈為他說者當知此人則是
受阿耨多羅三藐三菩提記
維摩詰經法供養品第十三
尒時釋提桓因於大衆中白佛言世尊我雖
從佛及文殊師利聞百千經未曾聞此不可
思議自在神通之變相經典如我解佛所
說義趣若有衆生聞是經法信解受持讀誦
之者必得是法不疑何況如說備行斯人則
為開衆惡趣閉諸善門常為諸佛之所護念
降伏外學摧滅魔怨備治菩提安處道場轉
踐如來所行之跡世尊若有受持讀誦如說備
行者我當與諸眷屬供養給事所須衣食

行者我當與諸眷屬供養給事所須衣服
邑山林曠野有是經處我亦與諸眷屬聽受
法故共到其所其未信者當令生信其已信
者當為作護佛言善哉善哉天帝如汝所
說吾助尒喜此經廣說過去未來現在諸佛
不可思議阿耨多羅三藐三菩提是故天帝
若善男子善女人受持讀誦供養是經者則
為供養去來今佛天帝亦使三千大千世界
如來滿中辟如甘蔗竹葦稻麻叢林若有善
男子善女人或一劫或減一劫恭敬尊重讚
歎供養奉諸所安至諸佛滅後以一一舍身
舍利起七寶塔縱廣一四天下高至梵天表
刹莊嚴以一切華香瓔珞幡蓋伎樂微妙第
一若一劫若減一劫而供養之於天帝意云
何其人植福寧為多不釋提桓因言多哉世
尊彼之福德若以百千億劫說不能盡佛告
天帝當知是善男子善女人聞是不可思議
解脫經典信解受持讀誦行福多於彼所
以者何諸佛菩提皆從是生菩提之相不可
限量以是因緣福不可量
佛告天帝過去无量阿僧祇劫時世有佛号
日藥王如來應供養正遍知明行足善逝世間

日藥王如來應供養正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊世界日
大莊嚴劫日莊嚴佛壽廿小劫其聲聞僧世
六億那由他菩薩僧有三億天帝是時有轉
聖王名日寶蓋七寶具足主四天下王有
千子端正勇健能伏怨敵尒時寶蓋與其眷
屬供養藥王如來施諸所安至滿五劫過五
劫已告其千子汝等亦當如我皆以深心供
養於佛於是千子受父王命供養藥王如來
復滿五劫一切施安其王子名日月蓋獨坐
思惟寧有供養殊過此者以佛神力空中有
天曰善男子法之供養勝諸供養昆問何謂
法之供養天曰汝可往問藥王如來當廣為
汝說法之供養尒時月蓋王子行詣藥王如
來稽首佛足却住一面白佛言世尊諸供養
中法供養勝云何為之法供養佛言善男子法
供養者諸佛所說深經一切世間難信難受
微妙難見清淨无染非但分別思惟之所能
得菩薩法藏所攝陀羅尼印印之至不退轉
成就六度善分別義順菩提法衆經之上入
大慈悲離衆魔事及諸邪見順因緣法无我
无人无衆生无壽命空无相无作无起能令

无人无衆生无壽命空无相无作无起能令
衆生生於道場而轉法輪諸天龍神乾闥婆
等所共難譽能令衆生入佛法藏攝諸聲聞
一切智慧說衆善菩薩所行之道依於諸法實
想之義明宣无常苦空无我無滅之法能救一切
嚫禁衆生諸魔外道及貪著者能使怖畏諸
佛賢聖所共稱歎背生死苦示涅槃樂十方
三世諸佛所說若聞如是等經信解受持讀
誦以方便力為諸衆生分別解說顯示分明
守護法故是名法之供養又於諸法如說備
行隨順十二因緣離諸邪見得无生忍決定
无我无有衆生而於因緣果報无違无諍離
諸我所依於義不依語依於智不依識依了
義經不依不了義經依於法不依人隨順法
想无所入无所歸无明畢竟滅故諸行亦畢
竟滅乃至生畢竟滅故老死亦畢竟滅作如
是觀十二因緣无有盡相不復起見是名最
上法之供養

佛告天帝王子月蓋聞如是法得柔順忍
即解寶衣嚴身之具以供養佛白佛言
世尊如來滅後我當行法供養守護正法
願以威神加氣建立令我得降魔怨備菩薩

龍以威神加衆遣立令我得降魔怨備菩薩
行佛知其深心所念而說之日汝於末後守
護法滅天帝時王子月蓋見法清淨聞佛受
記以信出家備集善法精進不久得五神通
具菩薩道得陀羅尼无礙辯才於佛滅後以
其所得神通總持辯才之力滿十小劫廣宣如
來所轉法輪隨而弘布月蓋比丘以守護法
勤行精進即於此身化百萬億人於阿耨多
羅三藐三菩提立不退轉十四那由他人深發
菩聞辟支佛心无量衆生得生天上天帝時
王寶蓋豈異人乎今現得佛号寶炎如來其
王千子即賢劫中千佛是也從迦羅鳩孫大
悲始得佛最後如來号曰樓至月蓋比丘則
我身是如是天帝當知此要以法供養於諸
供養悲上為最第一无比是故天帝當以法
之供養供養於佛
維摩詰經囑累品第十四
於是佛告彌勒菩薩言彌勒我今以是无量
億阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法
付囑於汝如是輩經於佛滅後末世之中汝等
當以神力廣宣流布於閻浮提无令斷絕
所以者何未來世中當有善男子善女人及

所以者何未來世中當有善男子善女人及
天龍鬼神乾闥婆羅刹等發阿耨多羅三藐
三菩提心樂于大法若使不聞如是等經則
失善利如此輩人聞是菩薩經必多信樂發希
有心當以頂受隨諸衆生所應得利而為廣
說彌勒當知菩薩有二相何謂為二一者好
於雜句文飾之事二者不畏深義如實能入
若好雜句文飾事者當知是為新學菩薩若
於如是无染无著甚深經典无有恐畏能入
其中聞已心淨受持讀誦如說修行當知是
為久修道行彌勒復有二法名新學者不能
決定於甚深法何等為二一者所未聞深經
聞之驚怖生疑不能隨順毀謗不信而作是
言我初不聞從何所來二者若有讀持解說
如是深經者不能親近供養恭敬或時於中
說其過惡有此二法當知是新學菩薩為自
毀傷不能於深法中調伏其心彌勒復有二
法菩薩雖信解深法猶自毀傷而不能得无
生法忍何等為二一者輕慢新學菩薩而不
教誨二者雖解深法而取相分別是為二法
彌勒菩薩聞說是已白佛言世尊未曾有也
如佛所說我當遠離如斯之惡奉持如來无

W→T557B26

如佛所說我當遠離如斯之惡奉持如來无
數阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法
若未來世中善男子善女人求大乘者當令手
得如是等經與其念力使受持讀誦為他廣
說世尊若後末世有能受持讀誦為他說者
當知是弥勒神力之所建立佛言善哉善哉弥
勒如汝所說佛助尒喜於是一切菩薩合掌
白佛言我等亦於如來滅後十方國土廣宣流
布阿耨多羅三藐三菩提復當開導諸說法
者令得是經尒時四天王白佛言世尊在在
處處城邑聚落山林曠野有是經卷讀誦解
說者我當率諸官屬為聽法故往詣其所
擁護其人面百由旬令无伺求得其便者是時
佛告阿難受持是經廣宣流布阿難言唯我
已受持要者世尊當何名斯經佛告阿難是
經名為維摩詰所說亦名不可思議解脫法
門如是受持佛說是經已長者維摩詰文殊
師利舍利弗阿難等及諸天人阿脩羅等一
切大衆聞佛所說皆大歡喜作礼而去

維摩詰經卷下

120

▼斯六五四〇號　大般若波羅蜜多經卷第二百一

Chien 0321

迨見者清淨若行乃至老
□□清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故
善現見者清淨故布施波羅蜜多清淨布
施波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故若
見者清淨若布施波羅蜜多清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故見者清淨
故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切
智智清淨何以故若見者清淨若淨戒乃至
般若波羅蜜多清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故善現見者清淨故內空清
淨內空清淨故一切智智清淨何以故若見者
清淨若內空清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故見者清淨故外空內外
空空空大空勝義空有為空无為空畢竟空无
際空散空无變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空无性空自性空
无性自性空清淨外空乃至无性自性空
清淨故一切智智清淨何以故若見者清
淨若外空乃至无性自性空清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故見

S → T220 6/2A1~2
W → 6/6A'6

至无性自性空清淨義一切
无二分无別无斷故義現見者清淨
如清淨真如清淨故一切智智
見者清淨義真如清淨義一切智智清淨无
二无二分无別无斷故見者清淨故法界法性
不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界清淨法界乃
至不思議界清淨故一切智智清淨何以故義
見者清淨義法界乃至不思議界清淨義
一切智智清淨无二无二分
見者清淨故義現見者清淨
无別无斷故義四聖諦清淨
故一切智智清淨何以故義見者清淨義
聖清淨義一切智智清淨无二无二分无別无
斷故見者清淨故集滅道聖諦清淨集滅
道聖諦清淨故一切智智清淨何以故義見
者清淨義集滅道聖諦清淨義一切智智
清淨无二无二分无別无斷故義現見者清
淨四靜慮清淨四靜慮清淨故一切智智淨
清何以故義見者清淨義四靜慮清淨義
一切智智清淨无二无二分无別无斷故見者清
淨故四无量四无色定清淨四无量四无色定
定清淨故一切智智清淨何以故義見者清
淨義四无量四无色定清淨義一切智智清
淨无二无二分无別无斷故義現見者清淨

淨義四无量四无色定清淨義一切智智清
淨无二无二分无別无斷故義現見者清淨
故八解脫清淨八解脫清淨故一切智智清
淨何以故義見者清淨義八解脫清淨義一
切智智清淨无二无二分无別无斷故見者
清淨故八勝處九次第定十遍處清淨八勝
處九次第定十遍處清淨故一切智智清淨
何以故義見者清淨義八勝處九次第定
十遍處清淨義一切智智清淨无二无二分
无別无斷故義現見者清淨故念住清淨
四念住清淨故一切智智清淨何以故義見者清
淨義四念住清淨義一切智智清淨无二
无二无二分无別无斷故見者清淨故四正斷
四神足五根五力七菩提覺支八聖道支清淨
四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨
何以故義見者清淨義四正斷乃至八聖道
支清淨義一切智智清淨无二无二分无別无
斷故義現見者清淨故空解脫門清淨空
解脫門清淨故一切智智清淨何以故義見
者清淨義空解脫門清淨義一切智智清
淨无二无二分无別无斷故義見者清淨故无
相无願解脫門清淨无相无願解脫門清
淨故一切智智清淨何以故義見者清淨義
无相无願解脫門清淨義一切智智清淨无

无相无願解脫門清淨義一切智智清淨无
二无二分无別无斷故善現見者清淨故菩薩
十地清淨義一切智智清淨何以故善見菩薩十地清淨義一切
智智清淨无二无二分无別无斷故
善現見者清淨故五眼清淨五眼清淨故
一切智智清淨何以故善見者清淨五眼清
淨義一切智智清淨无二无二分无別无斷
故見者清淨故六神通清淨六神通清淨
故一切智智清淨何以故善見清淨義六神
通清淨義一切智智清淨无二无二分无別无
斷故善現見者清淨故佛十力清淨佛十力
清淨故一切智智清淨何以故善見者清
淨義佛十力清淨義一切智智清淨无二无
二分无別无斷故見者清淨故四无所畏四
无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清
淨四无所畏乃至十八佛不共法清淨故一
切智智清淨何以故善見者清淨義四无所
畏乃至十八佛不共法清淨義一切智智清淨
无二无二分无別无斷故善現見者清
淨无二无二分无別无斷故善現見者清
淨故一切智智清淨何以故善見者清
淨无忘失法清淨无忘失法清淨故
一切智智清淨何以故善見者清淨无忘
失法清淨義一切智智清淨无二无二分无別

失法清淨義一切智智清淨无二无二分无別
无斷故見者清淨故恒住捨性清淨恒住捨
性清淨故一切智智清淨何以故善見者清淨
義恒住捨性清淨義一切智智清淨无二无
二分无別无斷故善現見者清淨故一切智
智清淨一切智智清淨何以故
善見者清淨義一切智智清淨无二无
二分无別无斷故見者清淨故
道相智一切相智清淨道相智一切相智清淨
故一切智智清淨何以故善見者清淨義道相
智一切相智清淨義一切智智清淨无二无二
分无別无斷故善現見者清淨故一切陀
羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切智
智清淨何以故善見者清淨義一切陀羅
尼門清淨義一切智智清淨无二无二分无
別无斷故見者清淨故一切三摩地門清淨
一切三摩地門清淨故一切智智清淨何以
故善見者清淨義一切三摩地清淨義
一切智智清淨无二无二分无別无斷故
善現見者清淨故預流果清淨預流果
清淨故一切智智清淨何以故善見者清
淨義預流果清淨義一切智智清淨无二无二
分无別无斷故見者清淨故一來不還阿羅
漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨故一切

清果清淨一來不還阿羅漢果清淨故一切
智智清淨何以故見者清淨義一來不還阿羅
漢果清淨義一切智智清淨无二无二分无別
无斷故善現見者清淨故獨覺菩提清
淨獨覺菩提清淨故一切智智清淨何以故
菩見者清淨義獨覺菩提清淨義一切智
智清淨无二无二分无別无斷故善現見者
清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩
摩訶薩行清淨故一切智智清淨何以故一切菩見
者清淨義一菩薩摩訶薩行清淨義一切
智智清淨无二无二分无別无斷故善現見
者清淨故諸佛无上正等菩提清淨諸佛无
上正等菩提清淨故一切智智清淨何以故菩
見者清淨義諸佛无上正等菩提清淨
復次善現貪清淨即色清淨色清淨即
貪清淨何以故是貪清淨與色清淨无
二无二分无別无斷故貪清淨即受相行識
清淨受相行識清淨即貪清淨何以故
是貪清淨與受相行識清淨无二无二分无
別无斷故善現貪清淨即眼處清淨眼處
清淨即貪清淨何以故是貪清淨與眼處清
淨无二无二分无別无斷故貪清淨即耳鼻舌
身意處清淨耳鼻舌身意處清淨即貪
清淨何以故是貪清淨與耳鼻舌身意處清

清淨何以故是貪清淨與耳鼻舌身意處清
淨无二无二分无別无斷故善現貪清淨即色
處清淨色處清淨即貪清淨何以故是貪清
淨與色處清淨无二无二分无別无斷故貪清
淨即聲香味觸法處清淨聲香味觸法處
清淨即貪清淨何以故是貪清淨與聲香
味觸法處清淨无二无二分无別无斷故善現貪
清淨即眼界清淨故
眼界清淨即貪清淨何以故是貪清淨
與眼界清淨无二无二分无別无斷故貪清
淨即色界眼識界及眼觸為緣所生諸受清淨即
清淨色界及至眼觸為緣所生諸受清淨即
貪清淨何以故是貪清淨與色界乃至眼
觸為緣所生諸受清淨无二无二分无別无斷
故善現貪清淨即耳界清淨耳界清淨即
貪清淨何以故是貪清淨與耳界清淨无二
无二分无別无斷故貪清淨即聲界耳識界及
耳觸耳觸為緣所生諸受清淨聲界乃至耳
觸為緣所生諸受清淨即貪清淨何以故是
貪清淨與聲界乃至耳觸為緣所生諸受
清淨无二无二分无別无斷故善現貪清淨即
鼻界清淨鼻界清淨即貪清淨何以故是

清淨无二无二分无別无斷故善現貪清淨
鼻界清淨鼻界清淨即貪清淨何以故是
貪清淨與鼻界清淨无二无二分无別无斷
故貪清淨與鼻清淨无二无二分无別无斷故
貪清淨即舌界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受清淨舌界乃至鼻為緣所生諸
受清淨即貪清淨何以故是貪清淨與舌
界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨无二无二
分別无斷故善現貪清淨即舌界清淨
味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨即貪
清淨何以故是貪清淨與味界乃至舌觸
為緣所生諸受清淨无二无二分无別无斷故
善現貪清淨故
即身界清淨身界清淨即貪清淨何
以故是貪清淨與身界清淨无二无二分无
別无斷故貪清淨即觸界身觸為緣所生諸受
觸為緣所生諸受清淨即貪清淨何以故是
貪清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸受
清淨无二无二无別无斷故一切智智清淨故
善現貪清淨即意界清淨

18

清淨无二无二无別无斷故一切智智清淨故
善現貪清淨即意界清淨
故即貪清淨何以故是貪清淨與意界
清淨无二无二分无別无斷故貪清淨即
法界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清
淨貪清淨何以故是貪清淨與法界乃至觸
為緣所生諸受清淨无二无二分无別无斷故
善現貪清淨即地界清淨地界清淨即貪清
淨何以故是貪清淨與地界清淨无二无二分
无別无斷故貪清淨即水火風空識界清
淨水火風空識界清淨即貪清淨何以故是
貪清淨與水火風空識界清淨无二无二分无
別无斷故善現貪清淨即无明清淨无明
清淨即貪清淨何以故是貪清淨與无明
清淨无二无二分无別无斷故善
名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清
淨即貪清淨何以故是貪清淨與行乃至老
死愁歎苦憂惱清淨无二无二分无別无斷故善
現貪清淨即布施波羅蜜多清淨布施波
羅蜜多清淨即貪清淨何以故是貪清淨
布施波羅蜜多清淨无二无二分无別无斷故

19

布施波羅蜜多清淨无二无二分无別无斷故
貪清淨即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨即貪清
淨戒乃至般若波羅蜜多清淨與淨戒乃至般若波羅蜜
多清淨无二无二分无別无斷故善現貪清淨
即內空清淨內空清淨即貪清淨何以故是
貪清淨與內空清淨无二无二分无別无斷
故貪清淨即外空內外空空空大空勝義
空有為空无為空畢竟空无際空散空无
變異空本性空自相空共相空一切法空不可
得空无性空自性空无性自性空清淨外空
乃至无性自性空清淨即貪清淨何以故是
貪清淨與外空乃至无性自性清淨无二无
二分无別无斷故善現貪清淨即真如清
淨真如清淨即貪清淨何以故是貪清淨
與真如清淨无二无二分无別无斷故貪清淨
即法界法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界清淨
法界乃至不思議界清淨即貪清淨何以故
是貪清淨與法界乃至不思議界清淨无
二无二分无別无斷故善現貪清淨即苦聖諦
清淨苦聖諦清淨即貪清淨何以故是貪
清淨與苦聖諦清淨无二无二分无別无斷故

清淨苦聖諦清淨即貪清淨何以故是貪
清淨與苦聖諦清淨无二无二分无別无斷故
貪清淨即滅道聖諦清淨滅道聖
諦清淨即貪清淨何以故是貪清淨與滅道
滅道聖諦清淨无二无二分无別无斷故善
現貪清淨即四靜慮清淨四靜慮清淨即貪
清淨何以故是貪清淨與四靜慮清淨无二
无二分无別无斷故貪清淨即四无量四无色定清
淨四无量四无色定清淨即貪清淨何以故
是貪清淨與四无量四无色定清淨无二无
二分无別无斷故善現貪清淨即八解脫
清淨八解脫清淨即貪清淨何以故是貪
清淨八解脫清淨即貪清淨何以故是貪清
淨與八解脫清淨无二无二分无別无斷故貪
清淨即八勝處九次第定十遍處清淨八勝
處九次第定十遍處清淨即貪清淨何
以故是貪清淨與八勝處九次第定十遍處
清淨无二无二分无別无斷故善現貪清淨
即四念清淨四念住清淨即貪清淨何以故
是貪清淨與四念住清淨无二无二分无別无
斷故貪清淨即四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支

覺支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支
清淨即貪清淨何以故是貪清淨與四正
斷乃至八聖道支清淨无二无二分无別无
斷故善現貪清淨即空解脫門清淨空解
脫門清淨即貪清淨何以故是貪清淨
與空解脫門清淨无二无二分无別无斷故
貪清淨即无相无願解脫門清淨无相无
願解脫門清淨即貪清淨何以故是貪
清淨與无相无願解脫門清淨无二无二
分无別无斷故善現一切智智清淨故
貪清淨即菩薩十地清淨菩薩十地清
淨即貪清淨何以故是貪清淨與菩
薩十地清淨无二无二分无別无斷故
善現貪清淨即五眼清淨五眼清淨即貪
清淨何以故是貪清淨與五眼清淨无二无
二无分无別无斷故貪清淨即六神通清淨六
神通清淨即貪清淨何以故是貪清淨與
六神通清淨无二无二分无別无斷故善現貪清
淨即佛十力清淨佛十力清淨即貪清淨
何以故是貪清淨與一切佛十力清淨无二无二分
无別无斷故貪清淨即四无所畏四无所畏
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨即无
所畏乃至十八佛不共法清淨即貪清淨

所畏乃至十八佛不共法清淨即貪清淨
何以故是貪清淨與四无所畏乃至十八佛
不共法清淨无二无二分无別无斷故善現貪
清淨即无忘失法清淨无忘失法清淨
即貪清淨何以故是貪清淨與无忘失
法清淨无二无二分无別无斷故貪清淨即恒住
捨性清淨恒住捨性清淨即貪清淨何以故是
貪清淨與恒住捨性清淨无二无二分无別无
斷故善現貪清淨即一切智智清淨
清淨即貪清淨何以故是貪清淨與一切智智
清淨无二无二分无別无斷故貪清淨即道相
智一切相智清淨道相智一切相智清淨即貪
清淨何以故是貪清淨與道相智一切相
智清淨无二无二分无別无斷故善現貪
清淨即一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門
清淨即貪清淨何以故是貪清淨與一切
陀羅尼門清淨无二无二分无別无斷故貪清
淨即一切三摩地門清淨一切三摩地門清淨
即貪清淨何以故是貪清淨與一切三摩地
門清淨无二无二分无別无斷故
善現貪清淨即預流果清淨預流果清淨
即貪清淨何以故是貪清淨與預流果清淨
无二无二分无別无斷故貪清淨即一來不還阿

即貪清淨何以故是貪清淨與預流果清淨无二无二分无別无斷故貪清淨即一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨何以故是貪清淨與一來不還阿羅漢果清淨无二无二分无別无斷故菩提清淨獨覺菩提清淨即獨覺菩提清淨何以故是貪清淨與獨覺菩提清淨无二无二分无別无斷故菩提清淨諸佛无上正等菩提清淨即貪清淨何以故是貪清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨无二无二分无別无斷故菩提清淨諸佛无上正等菩提清淨與諸佛无上正等菩提清淨无二无二分无別无斷故

復次善現眼清淨即色清淨色清淨眼清淨何以故是眼清淨與色清淨无二无二分无別无斷故眼清淨與色清淨相行識清淨受相行識清淨即眼清淨何以是眼清淨與受相行識清淨眼清淨无二无二分无別无斷故善現何以故是眼清淨即眼處清淨眼處清淨即眼清淨何以故是眼清淨與眼處清淨无二无二分无別无斷故眼清淨即耳鼻舌身意處清淨

何以故是眼清淨與眼處清淨无二无二分无別无斷故眼清淨即耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處清淨何以故是耳鼻舌身意處清淨與眼處清淨无二无二分无別无斷故耳鼻舌身意處清淨即色處清淨色處清淨即耳鼻舌身意處清淨何以故是色處清淨與耳鼻舌身意處清淨无二无二分无別无斷故色處清淨即聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨何以故是色處清淨與聲香味觸法處清淨无二无二分无別无斷故聲香味觸法處清淨即眼界清淨眼界清淨何以故是聲香味觸法處清淨與眼界清淨无二无二分无別无斷故眼界清淨即眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨即眼界清淨何以故是眼界清淨與眼識界及眼觸為緣所生諸受清淨无二无二分无別无斷故眼識界及眼觸為緣所生諸受清淨即眼識界清淨何以故是眼識界清淨與眼識界及眼觸為緣所生諸受清淨无二无二分无別无斷故眼識界及眼觸為緣所生諸受清淨即耳界清淨耳界清淨何以故是耳界清淨與耳界清淨无二无二分无別无斷故耳界清淨即聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受清淨即聲界清淨何以故是聲界清淨與聲界及耳觸為緣所生諸受清淨无二无二分无別无斷故聲界清淨即鼻界清淨鼻界清淨即鼻界清淨何以故是

鼻界清淨鼻界清淨即眼清淨何以故是
*眼清淨與鼻界清淨无二无二分无別无斷故 116
眼清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣所生諸
受清淨即眼清淨何以故是眼清淨與香界
乃至鼻觸為緣所生諸受清淨无二无二分无別
无斷故若現眼清淨即舌界清淨舌界清淨
即眼清淨何以故是眼清淨與舌界清淨
无二无二分无別无斷故眼清淨即味界舌
識界及舌觸為緣所生諸受清淨味
界及舌觸為緣所生諸受清淨即眼清淨何
以故是眼清淨與味界乃至舌觸為緣所生諸
受清淨无二无二分无別无斷故若現眼清淨
即身界清淨身界清淨即眼清淨何以故是
眼清淨與身界清淨无二无二分无別无斷
故眼清淨即觸界識界及身觸身觸
為緣所生諸受清淨觸界乃至身觸為緣
所生諸受清淨即眼清淨何以故是眼清淨
與觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨无二
无二分无別无斷故若現眼清淨即意界
清淨意界清淨即眼清淨何以故是眼清淨與
意界清淨无二无二分无別无斷故眼清淨即
法界意識及意觸為緣所生諸受

*意界清淨无二无二分无別无斷故眼清淨即 117
法界意識及意觸為緣所生諸受清淨即
眼清淨何以故是眼清淨與法界乃至意觸
為緣所生諸受清淨无二无二分无別无斷故
若現眼清淨即地界清淨地界清淨即眼清
淨何以故是眼清淨與地界清淨无二无二分无
別无斷故眼清淨即水火風空識界清淨
水火風空識界清淨即眼清淨何以故是
眼清淨與水火風空識界清淨无二无二分无
別无斷故若現眼清淨即无明清淨无明清
淨即眼清淨何以故是眼清淨與无明清淨
无二无二分无別无斷故眼清淨即行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即眼
清淨何以故是眼清淨與行乃至老死愁
歎苦憂惱清淨无二无二分无別无斷故

大般若波羅蜜多經第二百一

憂故觀四方第五人者入已即流流已便出
出已即住住已觀方觀已即去何以故為怖
畏故第六人者入已即去淺憂則住何以故
觀能近遠故第七人者既至彼岸登上七山
无復怨怖離諸怨賊受大快樂善男子生死
大河久復如是有七種人畏煩惱賊故發意
欲度生死大河出家剃髮入彼法服既出家
已親近惡友隨順其教聽受邪法所謂聚生
男者即是五陰五陰者即名五大聚生若死
永斷五大斷五大故何須精習善法諸佛
是故當知无有善惡及善惡報　名一闡
提也一闡提者名斷善根斷　故沒生死
河不能得出何以故惡業重　信力故如
恒河邊第一人也善男子一闡提輩有六因
緣後三惡道不能得出何等為六一者惡藏
盛故二者不見後世故三者樂習煩惱故四
者遠離善根故五者惡業鄣障故六者親近
惡知識故復有五事沒三惡道何等為五一
者於比丘邊作非法故二者於尼邊作非
法故三者自在用僧者物故四者母邊作非
法故五者於五部僧乎生是非故復有五事

S→T374 12/554 B7

法故三者自在用僧者物故四者母邊作非
法故五者於五部僧乎生是非故復有五事
沒三惡道何等為五一者常說无善惡業故
二者然發菩提心聚生故三者惡說法師過
失故四者法說非法非法說法故五者為求
法過而聽受故復有三事沒三惡道何等為
三一謂如來无常永滅二謂正法无常遷變
三謂僧寶可滅壞故是故常沒三惡道中第
二人者發意欲度生死大河斷善根故沒不
能出所言出者親近善友則得信心是信心
者信施施果信善善果信惡惡果信生死
皆无常敗壞是名為信以得信心備習淨戒受
持讀誦書寫解說常樂惠施善消智慧之純
根故復遇惡友不能備習身戒心慧聽受邪
法或值惡時憂惡國土斷諸善根斷善根
故常沒生死如恒河邊第二人也第三人者發意
欲度生死大河斷善根故於中沉沒親近
善友得名為出信於如來是一切智常恒无
變為聚生故說无上道一切聚生悉有佛性
如來非滅法僧久今无有滅壞一闡提等不
斷其去終不能得阿耨多羅三藐三菩提

斷其法終不能得阿耨多羅三藐三菩提要
當先雜染後得以信心故備習淨業隨
順已受持讀誦書寫解說十二部經為諸衆
生廣宣流布樂於惠施備習智慧以利根故堅住信慧心无退轉如恒河邊第三人也第
四人者發意欲度生死大河斷善根故於中沉沒觀近善友故得信心是名為出得信心
故受持讀誦書寫解說十二部經為衆生故廣宣流布樂於惠施備習智慧以利根故堅
住信慧心无退轉遍觀四方觀四方者四沙門果如恒河邊第四人也第五人者發意欲
度生死大河斷善根故於中沉沒觀近善友
故得信心是名為出以信心故受持讀誦書
寫解說十二部經為衆生故廣宣流布樂於
慧施備習智慧以利根故堅住信慧心无退
轉无退轉已即便前進前進者謂辟支佛雖
能自度不及衆生是名為至如恒河邊第五
人也第六人者發意欲度生死大河斷善根
故於中沉沒觀近善友雖得信心得信心故
名之為出以信心故受持讀誦書寫解說十
二部經為衆生故廣宣流布樂於惠施備習
智慧以利根故堅住信慧心无退轉已即便

二部經為衆生故廣宣流布樂於惠施備習
智慧以利根故堅住信慧心无退轉已即便前進前進者謂辟支佛雖能不去
住不去者所謂菩薩為欲度脫諸衆生故住
觀煩惱如恒河邊第六人也第七人者發意欲
度生死大河斷善根故於中沉沒觀近善
友雖得信心得信心已是名為出以信心故受
持讀誦書寫解說十二部經為衆生故廣宣
流布樂於惠施備習智慧以利根故堅住
信慧心无退轉已即便前進既前進已
得到彼岸發涉高山離諸怖畏受安樂
善男子彼岸山者喻於如來受安樂者喻佛
常住大高山者喻大涅槃善男子是恒河邊
如是諸人悉具手足而不能度一切衆生亦
復如是實有佛寶法寶僧寶如來常說諸
法要義有八聖道大般涅槃而諸衆生悉不能
得此非我咎也非聖道衆生等過當知悉是
煩惱過惡以是義故一切衆生不得涅槃善
男子譬如良醫知病說藥病者不服非醫
咎也善男子如有施主以其所有施一切人有
不受者非施主咎善男子譬如日出幽冥皆

不受者非施主各善男子譬如日出幽冥皆
明者斷之人不見道路非日過也善男子如
恒河水能除渴之渴者不飲非水咎也善男
子譬如大地普生草實平等无二農夫不種
非地過也善男子如來普為一切衆生廣開
分別十二部經衆生不受非如來咎善男子
若備道者即得阿耨多羅三藐三菩提善男
子汝言衆生悉有佛性應得阿耨多羅三藐
三菩提如慈石者善哉善哉以有佛性因緣
力故得阿耨多羅三藐三菩提若言不須備
聖道者是義不然善男子譬如有人行於曠
野渴乏過井其井幽深雖不見水當知必有
是人方便求覓灌繩汲取則見佛性亦介一
切衆生雖復有之要須備習无漏聖道然後
得見善男子如有胡麻則得見油離諸方便
則不得見昔蘇迦介善男子如三十三天北
欝單曰雖是有法若无善業神通道力則不
能見地中草根及地下水以地覆故衆生不
見佛性亦介不備聖道故不得見善男子如
汝所說世有病人若遇醫病良醫好藥隨病
飲食及以不遇老得老者善男子我亦六住
諸菩薩等說如是義善男子譬如虛空於諸

飲食及以不遇老得老者善男子我亦六住
諸菩薩等說如是義善男子譬如虛空於諸
衆生非內非外非內外故亦无罣礙衆生佛
性亦復如是善男子譬如有人財在異方雖
不現前隨意受用有人問之創言我許何以
故以定有故衆生佛性亦復如是非此非彼
以定得故言一切有善男子譬如衆生造作
諸業若善若惡非內非外如是業性非有非
无以復非是本无今有非內非外非有非无非此非彼非餘
而得果報衆生佛性亦復如是亦復非是本
无今有非內非外非有非无非此非彼非餘
憂來非无因緣亦非一切衆生不見有諸菩
薩時節因緣和合得見時節者所謂十住菩
薩摩訶薩備八聖道於諸衆生得平等心介
時得見不名為作善男子汝言如慈石者是
義不然何以故石不吸鐵所以者何无心業
故善男子佛法有故佛法出生異法无故佛
法滅壞无有作者无有壞者善男子猶如猛
火不能焚薪火出薪壞名為焚薪善男子汝
如婆羅門言如是婆羅門亦无敬心无誠

如來常住不變而是法無念無心無識
無業異法性故而自迴轉善男子如芭蕉樹
因雷增長是樹無耳無心意識異法有故異
法增長異法滅故異法滅壞善男子如阿叱
加樹女人奪華等之出是樹無心無覺
無異法有故異法出生異法滅故異法滅壞
善男子如橘得厨菓則滅多而是橘樹無心
無無異法有故異法滅多異法滅故異法滅
壞善男子如安石榴增胥叠故菓實繁茂安
石榴樹無心無覺無異法有故異法出生異法
滅故異法滅壞善男子慈石吸鐵無復如是
異法有故異法出生異法滅故異法滅壞衆
生佛性無復如是不能吸得阿耨多羅三藐三
菩提善男子無明不能吸取諸行行無不能
吸取識也無得名為無明緣行行緣於識
有佛無佛法界常住

善男子若言佛性住衆生中者善男子常法
無住若有住處即是無常善男子如十二因
緣無定住處若有住處十二因緣不得名常
如來法身無住處法界法入法陰處處悉
無住處佛性亦爾不住處善男子譬如四

無住處佛性亦爾不住處善男子譬如四
大力雖均等有堅有濕有動有重有輕
有赤有白有黃有黑而是四大無有異異
法界故各不相似佛性亦爾異法界故時至
則現善男子一切衆生不退佛性故名之為
有阿耨跋致故以當有故決定得故定當見
故是故名為一切衆生悉有佛性善男子譬
如有王告一大臣汝牽一偶以示盲者尒時
大臣受王勅已多集衆盲以偶示之時彼衆
盲各以手觸大臣即還而白王言臣已示竟
尒時大王即喚衆盲各各問言汝見偶耶衆
盲各言我已得見王言偶為何類其觸手者
即言偶形如菓莖根其觸耳者言偶如箕其
觸頭者言偶如石其觸鼻者言偶如杵其觸
脚者言偶如木其觸背者言偶如床其觸
腹者言偶如瓮其觸尾者言偶如繩善男子
如彼衆盲不識偶體亦非不識若是衆相悉
非偶者離是之外更無別偶善男子王喻如
來正遍知也臣喻方等大涅槃經偶喻佛性
盲喻一切無明衆生是諸衆生聞佛說已或
作是言色是佛性何以故是色雖滅次第相
續是故佛性亦上如上下二相口是色常

作是言色是佛性何以故是色雖滅次第相
續是故雖得无上如來三十二相如來色常
如來色者常不斷故是故說色名為佛性譬
如有金質雖遭變色常不異或時作劍作
釵作釧然其黃色初无改易衆生佛性亦復如
是質雖无常而色是常以是故說色為佛性
或有說言受是佛性何以故受因緣故雖得
如來真實之樂如來受者謂畢竟受第一義
受衆生受性雖復无常然其次第相續不斷
是故雖得如來常受譬如有人趣殯尸迦人
雖无常而趣是常經千万世无有改易衆生
佛性亦復如是以是故說受為佛性又有說
言想是佛性何以故想因緣故雖得如來真
實之想如來想者若无想想无想者非衆
生想非男女想亦非色受想行識想非想斷
想衆生之想雖復无常以想次第相續不斷
故得如來常恒之想善男子譬如衆生十二
因緣衆生雖滅而因緣常衆生佛性亦復如
是以是故說想為佛性又有說言行為佛性
何以故行名壽命壽因緣故獲得如來常
住壽命衆生壽命雖復无常而壽次第相續

住壽命衆生壽命雖復无常而壽次第相續
不斷故得如來真實常壽善男子譬如十二部
經雖者說者雖復无常而是經典常存不變
衆生佛性亦復如是以是故說行為佛性又
有說言識為佛性識因緣故雖得如來平等
之心衆生意識雖復无常而識次第相續不
斷故得如來真實常心如大熱性大雖无常
熱非无常衆生佛性亦復如是以是故說識
為佛性又有說言離陰有我我是佛性何以
故我因緣故獲得如來八自在我有諸外道
說言去來見聞悲喜諸說為我如是我相
雖復无常而如來我真實是常善男子如陰入
界雖復无常而名是常衆生佛性亦復如是
善男子如彼育人各各說偈雖不得實非不
說偈佛性者亦復如是非即六法不離六
法善男子是故我說衆生佛性非色不離色
乃至非我不離我善男子有諸外道雖說有
我而實无我衆生我者即是五陰離陰之外
更无別我善男子譬如蜜葉蜜合為華華
離是之外更无別華衆生我者亦復如是善

離是之外更无別華聚生我者亦復如是善
男子譬如屋宅木和合名之為舍離是之
外更无別舍如佉陀羅樹波羅奢樹尼拘陀
樹鬱曇鉢樹和合為林離是之外更无別林
譬如車兵象馬步兵和合為軍離是之外更
无別軍譬如五色雜綖和合名之為衣離是
之外更无別衣如四姓和合名之大聚離是
之外更无別聚聚生我者亦復如是離五陰
外更无別我善男子如來常住則名為我如
來法身无邊无身不生不滅得八自在是名
為我聚生真實无如是我及以我所但以必
定當得畢竟第一義空故名佛性善男子
大慈大悲名為佛性何以故大慈大悲常隨菩
薩如影隨形一切聚生必定當得大慈大悲
是故說言一切聚生悉有佛性大慈大悲者
名為佛性佛性者名為如來大善大捨名為
佛性何以故菩薩摩訶薩若不能捨二十五
有則不能得阿耨多羅三藐三菩提以諸聚
生必當得故是故說言一切聚生悉有佛性
大善大捨者即是佛性佛性者即是如來聚
性者名大信心何以故以信心故菩薩摩訶

性者名大信心何以故以信心故菩薩摩訶
薩則能具足檀波羅蜜乃至般若波羅蜜
一切聚生必定當得大信心故是故說言一切
聚生悉有佛性大信心者即是佛性佛性者
即是如來佛性者名一子地何以故以一子
地因緣故菩薩則於一切聚生得平等心一
切聚生必定當得一子地故是故說言一切
聚生悉有佛性一子地者即是佛性佛性者
即是如來佛性者名第四力何以故以第四
力因緣故菩薩則能教化聚生一切聚生必
定當得第四力故是故說言一切聚生悉有
佛性第四力者即是佛性佛性者即是如來
佛性者名十二因緣何以故以因緣故如來常
住一切聚生定有如是十二因緣是故說言
一切聚生悉有佛性十二因緣即是佛性佛
性者即是如來佛性者名四无导智以四
无导因緣故說字義无导字義无导故能化
聚生四无导者即是佛性佛性者即是如來
佛性者名頂三昧以備如是頂三昧故則能
總攝一切佛法是故說言頂三昧者名為佛
性十住菩薩備是三昧未得具足雖見佛性

性十住菩薩備是三昧未得具足雖見佛性
而不明了一切衆生必定得故是故說言一
切衆生悉有佛性善男子如上所說種種諸
法一切衆生定當得故是故說言一切衆生
悉有佛性善男子我若說色是佛性者衆生
聞已則生耶倒以耶倒故命終則生阿鼻地
獄如來說法為斷地獄是故不說色是佛性
乃至說識亦復如是善男子若有衆生了佛
性者則不須備道十住菩薩備八聖道少見
佛性況不備者而得見耶善男子如文殊師
利諸菩薩等已无量世備習聖道了知佛
性云何聲聞辟支佛等能知佛性
若諸衆生欲得了了知佛性者應當一心受
持讀誦書寫解說供養恭敬尊重讚嘆是涅
槃經見有受持乃至讀嘆如是經者應當以
好房舍衣服飲食卧具病瘦醫藥而供給之
兼復讚嘆礼拜問訊善男子若有已於過
去无量无邊世中親近供養无量諸佛深
種善根然後乃得聞是經名善男子佛性
不可思議佛法亦爾不可思議一切衆生
悉有佛性而不能知是故不可思議如來常

113

樂我淨之法亦不可思議一切衆生能信如
是大涅槃經亦不可思議師子吼菩薩言
世尊如佛所說一切衆生能信如是大涅槃經
不可思議者世尊是大衆中有八万五千億
人於是經中不生信心是故有能信是經者
名不可思議善男子如是諸人於未來世亦
當定得信是經典見於佛性得阿耨多羅三
藐三菩提
師子吼言世尊云何不退菩薩自知決定有
不退心佛言善男子菩薩摩訶薩當以善
行自試其心曰食一胡麻遍一七日粳米緑豆
麻子粟麻及以白豆亦復如是各一七日食
一麻時作是思惟如是苦行都无利益无利
益事亦能為之況有利益而當不作於无利
益心能堪忍不退不轉是故定得阿耨多羅
三藐三菩提如是等日備苦行時一切皮肉
消瘦皺減如斷生藕置之日中其自然陷如
井底星肉盡筋出如朽草屋脊骨連現如童
髑髏所坐之處如馬歸跡欲坐則仆欲起則
僵雖受如是无利益苦不見於菩提心

114

*

僅雖受如是苦惱益當堅不退於菩提心
復次善男子菩薩摩訶薩為破衆生安
樂故乃至能捨內外財物及其身命如棗若草
若能不惜是身命者如是菩薩自知必定有
不退心我定當得阿耨多羅三藐三菩提復
次菩薩為法因緣刻身為燈疊纏皮肉蘇油
灌之燒以為炷菩薩介時受是大苦自呵其
心而作是言如是苦者於地獄苦百千万分
未是一分法於无量百千劫中受大苦惱都
无利益法若不能受是輕苦去何而能於地
獄中救苦衆生菩薩摩訶薩作是觀時果
覺苦其心不退不動不轉菩薩介時應深自
知我定當得阿耨多羅三藐三菩提善男子
菩薩介時具諸煩惱未有斷者為法因緣能
以頭目髓腦手足而施人以新新身投嚴
赴火菩薩介時雖受如是无量衆苦若心不
退不動不轉菩薩當知我今定有不退之心
當得阿耨多羅三藐三菩提善男子菩薩
摩訶薩為破一切衆生苦惱顛倒作無大畜生之
身以牙爪肉施於衆生衆生取時復生怖畏
苦惱介時[illegible]作死相[illegible]

115

*

菩薩介時閉眼不喘示作死相令彼作者不
生疑害[illegible]因[illegible]菩薩[illegible]受畜生之身終不
造作畜生之業何以故善男子菩薩既得不
退心已終不造作三惡道業菩薩摩訶薩若
未來世有微塵等惡業果報不定受者以大
願力為衆生故而悉受之譬如病人為鬼所
著藏隱身中以呪力故即時狂現或語或喜
或瞋或罵或啼或笑菩薩摩訶薩未來世
三惡道業亦復如是菩薩摩訶薩受罪身時
常為衆生演說正法或受迦賓闍羅鳥身為
諸衆生說正法故受罪地身麁身鵝身
殺羊身獼猴白鵝金翅鳥龍地之身受如是
等畜生身時終不造作畜生惡業常為其餘
畜生衆生演說正法令彼聞法速得轉離畜
生身故菩薩介時雖受畜生身不作惡業當
知必定有不退心菩薩摩訶薩於飢饉世見
餓衆生作龜魚身无量由延復作是願願諸
衆生取我肉時隨取隨生同食我肉離飢渴
苦一切悉發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩
發願若有回我願飢渴者未來之世速得走
離[illegible]

116

離二十五有節法之患菩薩摩訶薩受如是
苦心不退者當知必定得阿耨多羅三藐三
菩提復次菩薩於疾疫世見病苦者作是思
惟如藥樹王若有病者取根取莖取枝取葉
取華取巢取皮取膚悉得愈病願我此身亦
復如是若有病者聞聲即身服食血肉乃至
骨髓病悉除愈願諸衆生食我肉時不生惡
心如食子肉我治病已常為說法願彼信受
思惟轉教復次善男子菩薩具足煩惱離受
身苦其心不退不動不轉當知必定得不退
心成阿耨多羅三藐三菩提復次善男子若
有衆生為鬼所病菩薩見已即作是言願作
鬼身大身健身多眷屬身使彼鬼見病得除
愈菩薩摩訶薩為衆生故慈憐苦行雖有
煩惱不行其心復次善男子菩薩摩訶薩雖復
備行六波羅蜜以不求於六波羅蜜果備行
六波羅蜜時作是願言我今以此六
波羅蜜施一一衆生一一衆生受我施已悉
令得成阿耨多羅三藐三菩提我亦自
為六波羅蜜慈憐苦行受諸苦惱當受苦
時願我不退菩提之心善男子菩薩摩訶薩作

是六波羅蜜慈憐苦行受諸苦惱當受苦
時願我不退菩提之心善男子菩薩摩訶薩作
是願時是名不退菩提之相復次善男子菩
薩摩訶薩不可思議何以故菩薩摩訶薩深
知生死多諸罪過觀大涅槃有大功德為諸
衆生憂在生死受種種苦心无退轉是名菩
薩不可思議復次善男子菩薩摩訶薩无有
因緣而生憐愍實不受恩而常施恩雖施於
恩而不求報是故復名不可思議復次善男
子或有衆生為自利益備諸苦行菩薩摩訶
薩為利他故備行苦行是名自利是故復名
不可思議復次菩薩具足煩惱為壞怨親所
受諸苦備平等心是故復名不可思議復次
菩薩若見諸惡不善衆生若呵責若濡語
若駡擯若捨之有惡性者現為濡語有傷慢者
現為大慢而其內心實无傷慢是名菩薩方
便不可思議復次菩薩具足煩惱少時物時
而求者多心不生小是名菩薩不可思議復
次菩薩於佛出時知佛功德為衆生故於无
佛處受還地印如盲如聾如啞如聾是名菩
薩不可思議復次菩薩深知衆生所有罪垢
為度彼故常與共行雖隨其意罪垢不汙是

薩不可思議復次菩薩深知衆生所有罪過
為度脫故常與共行雖隨其意罪垢不汙是

＊故復名不可思議

復次菩薩了了知見无衆生相无煩惱汙无
備習道離煩惱者雖為菩提无菩提行亦无
成就菩提行者无有受菩及破菩者而亦能
為衆生壞苦行菩提行是故復名不可思議
復次菩薩受後邊身處兜率天是名為不
可思議何以故兜率陀天欲界中勝在下天者
其心放逸在上天者諸根闇鈍是故名勝備
施備戒得上下身備施戒定得兜率身一切
菩薩毀呰諸有破壞諸有終不造作兜率
天業受彼天身何以故菩薩若處其餘諸有
亦能教化成就衆生實无欲心而生欲界是
故復名不可思議菩薩摩訶薩生兜率天有
三事勝一者命二者色三者名菩薩摩訶薩
實不求於命色名稱雖无求心而所得勝呰
薩摩訶薩深樂涅槃然有因緣亦勝是故復
名不可思議菩薩摩訶薩如是三事雖勝諸
天而諸天等於菩薩所終不生於瞋心嫉心傷惱
之心常生喜心菩薩於天亦不傷惱是故復

＊

名不可思議菩薩摩訶薩不造命業而於彼天
壽命是名命勝於无色業而妙色身現
明遍滿是名色勝菩薩摩訶薩處彼天宮不
樂五欲唯為法事是故名稱充滿十方是名
名勝是故復名不可思議菩薩摩訶薩下兜
率天是時大地六種震動是故復名不可思
議何以故菩薩下時欲色諸天悉來侍送發
大音聲讚嘆菩薩以口風氣故令地動復
有菩薩人中為王名為龍王初
入胎時有諸龍王在此地下或怖或惱是故
大地六種震動是故復名不可思議善男
子譬如大海有八不思議何等為八一者漸
漸轉深二者深難得底三者同一鹹味四者
潮不過限五者有種種寶藏六者大身衆生
在中居住七者不宿死屍八者一切方流大
雨投之不增不減善男子漸漸轉深有三事
何等為三一者衆生福力二者順風而行三者

何等三一者衆生福力二者順風而行三者
河水入故乃至不增不減亦各有三是大涅
槃微妙經典亦復如是有八不思議一者漸
漸深所謂優婆塞戒沙彌戒比丘戒菩薩戒
須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟
支佛果菩薩果阿耨多羅三藐三菩提果是
涅槃經說如是等法是名漸漸深是故此經
名漸漸深二者深難得底如來世尊不生不
滅不得阿耨多羅三藐三菩提不轉法輪不
食不受不行惠施是故名為常樂我淨一切
衆生悉有佛性佛性非色不離於色非受想
行識乃至不離於識是常可見了了非作因
須陀洹乃至辟支佛當得阿耨多羅三藐三
菩提亦无煩惱亦无住處雖无煩惱不名為
常是故名深復有甚深於是經中或時說我
或說无我或時說常或說无常或時說淨或
說不淨或時說樂或時說苦或時說空或說
不空或說一切有或說一切无或說三乘或
說一乘或說五陰即是佛性金剛三昧及以
中道首楞嚴三昧十二因緣第一義空慈悲

平等於諸衆生頂智信心知諸根力一切法
中无罣礙智雖有佛性不說決定是故名深
三者一味一切衆生同有佛性皆同一乘同
一解脫一因一果同一甘露一切當得常樂
我淨是名一味四者潮不過限如是經中制
諸比丘不得受畜八不淨物若我弟子有能
受持讀誦書寫解說分別是大涅槃微妙經
典寧失身命終不犯之是名潮不過限五者
寶藏是經即是无量寶藏所言寶者謂四
念處四正勤四如意分五根五力七覺分八聖道
分嬰兒行聖行梵行天行諸善方便衆生
佛性菩薩功德如來功德聲聞功德緣覺功
德六波羅蜜无量三昧无量智慧是名寶藏
六者大身衆生所居住處大衆生者謂佛菩
薩大智慧故名大衆生大身故大心故大莊
嚴故大調伏故大方便故大說法故大勢力故
大徒衆故大神通故大慈悲故常不變故
一切衆生无量壽故容受一切諸衆生故是
名大衆生所居之處七者不宿死屍死屍者
謂一闡提犯四重禁五无間罪誹謗方等非
法說法說非法受畜八種不淨之物佛物

法說法法說非法受畜八種不淨之物佛物
*僧物隨意而用或於比丘比丘尼所作非法
事是名死處是涅槃經離如是等是故名為
不宿死處八者不增不減无邊際故无始終故
非色故非作故常住故不生滅故一切衆生
悉平等故一切性同一性故是名无增減
是故此經如彼大海有八不思議
師子吼言世尊若言如來不生不滅名為涅
槃世尊若言如來不生濕生化生
者一切衆生有四種生卵生胎生濕生化生
是四種生之中具有如施婆羅比丘優婆塞施
婆羅比丘尼迦羅長者母居桐陀長者母半
闍羅長者母各五百子同於卵生當知人中
則有卵生濕生者如佛所說我於往昔作菩
薩時作頂生王及手生王如今所說菴羅樹
女迦不多樹女當知人中則有濕生劫初之
時一切衆生皆悉化生如來世尊得八自在
何以緣故不化生耶佛言善男子一切衆生
四生所生得聖法已不得如本卵生濕生善男
子劫初衆生皆悉化生當今之時佛不出
世善男子若有衆生遇病苦時須醫須藥
動初之時衆生化生雖有煩惱其病未發是

動初之時衆生化生雖有煩惱其病未發是
*故如來不出其世劫初衆生身心非器是故如
來不出其世善男子如來世尊所有事業勝
諸衆生所謂種姓眷屬父母以殊勝故凡所
說法人皆信受是故如來不受化生善男子
一切衆生父作子業子作父業如來世尊若
受化身則无父母若无父母云何能令一切
衆生作諸善業是故如來受化身善男子
佛正法中有二種說一者內二者外內說者
所謂式叉外說者族親眷屬若佛如來受
化身者則无外說是故如來不受化身善男子
有人特姓而生憍慢如來為破如是慢故生
在貴姓不受化身善男子如來世尊有父
母父名淨飯母名摩耶而諸衆生猶言是幻
云何當受化生之身若受化身云何得有舍
身舍利如來為益衆生福德故舍其身而令
供養是故如來不受化身一切諸佛悉无化
生云何獨令我受化身尒時師子吼菩薩合
掌長跪右膝著地以偈讚佛
我今不能廣宣說
如來无量功德聚

*令為衆生演一乃
衆生无明闇中行
世尊能令遠離之
衆生往返生死繩
如來能施衆安樂
佛能施衆安樂故
為諸衆生備普行
見他受苦身戰動
為諸衆生受大苦
如來為衆備普行
心愛非風不傾動
衆生常欲得安樂
如來能教令備習
佛見衆生煩惱患
常思離病諸方便
一切衆生行諸苦
如來演說真普樂
世間皆愛无明闇
如來智嚩能破壞
不為三世所攝持
覺知涅槃甚深義

唯願哀愍聽我說
具受无邊百種苦
是故世稱為大悲
放逸遠離无安樂
是故永斷生死繩
自於色樂不貪樂
是故世間興供養
愛在地獄不覺痛
是故无勝无有量
成就具足諸六度
是故能勝世大士
而不知備安樂因
猶如慧父愛一子
心苦如母念病子
是故此等繫屬他
其心顛倒以為樂
是故稱号為大悲
无有智嚩能破之
是故名為衆大子
无有名字及假号
是故稱佛為大覺

W→T374 12/560133

覺知涅槃甚深義
*有河涸渡衆生
如來自度能度彼
能知一切諸因果
常施衆生病苦藥
外道邪見說苦行
如來演說真樂行
如來世尊破邪道
行是道者得安樂
非因非他之所作
如來所說苦受事
成就具足戒定慧
以法施時无悋妬
无所造作无因緣
是故一切諸智者
常共世間放逸行
是故名為不思議
如來世尊无怨親
我師子吼讚大悲

是故稱佛為大覺
无明所育不知出
是故稱佛大船師
亦復通達盡滅道
是故世稱大醫王
因是能得无上樂
能令衆生受快樂
開示衆生正真路
是故稱佛為導師
亦非共作无因作
勝於一切諸外道
亦以此法教衆生
是故稱佛无緣悲
獲得无因无果報
稱說如來不求報
而牙不為放逸行
世間八法不能汙
是故其心常平等
能吼无量師子吼

大般涅槃經卷第三十二

南无
南无一柴……
南无日藏
南无龍吼
南无不可思議王佛
南无盡幢佛
南无見弥留佛
南无无垢眼佛
无法自在吼佛
南无師子奮迅[...]
[...]標藏佛
南无功德奮迅佛
南无星宿[...]佛
南无寶摩尼在[...]
南无寶山佛
南无師子多羅備佛
南无淨華佛
南无法燄然燈佛
南无稱聲王佛
南无遠離通惱佛
南无破魔王宮佛

南无[...]
南无[...]
南无弥[...]
南无[...]
南无无畏自在佛
南无智[...]
南无无[...]
南无青[...]
南无那留[...]
南[...]
南无法[...]
南无[...]佛
南无[...]藏佛
南无[...]山羅盡迅佛
南无无等上弥留佛
南无梵聲[...]佛
南无毗沙門堅固王佛
南无涉羅王佛

S → 標 16 志本 30～46
W → 標 65

斯六五四二號　佛名經卷第七

南无遠離通惱佛
南无破魔王宮佛
南无大奮迅光佛
南无栴檀佛
南无拘羅伽堅固樹提幣
南无智奮迅佛
南无无垢身佛
南无華勝步佛
南无稱幢佛
南无多摩羅跋葉栴檀香佛
南无大道智勝佛
南无弥留山佛
南无師子幢佛
南无常入涅槃佛
南无梵幢佛
南无善產佛
南无弥留劫佛
南无雲自在王佛
南无能破諸畏佛
南无法光明佛
從此以上五千六百佛十二部經一切賢聖
南无大海住持智奮迅通佛

南无毗沙門堅固王佛
南无涉羅王佛
南无華勝[...]佛
南无弥留王佛
南无二万同名月然燈佛
南无波頭摩光佛
南无華光佛
南无閻浮檀金光佛
南无不動佛
南无師子吼佛
南无住虛空佛
南无帝釋幢佛
南无无量壽佛
南无雲燈佛
南无多羅摩跋葉栴檀香佛
南无一切世間高佛
南无釋迦牟尼佛
南无五百善光明佛

南无大海住持智盡还通佛
南无七寶波頭摩步佛　南无多寶佛
南无二千寶憧佛
南无一切衆生愛見佛
南无百千光明滿足憧佛
南无二千億千鷲佛吼聲王佛
南无二十億百日月然燈佛
南无二十億百妙聲王佛
南无二十億百雲聲王佛
南无寶威德高王佛
南无月光焰日光明藏佛
南无蓮華星藥宿王華通佛
南无雲妙鼓聲王佛
南无住持水吼聲妙聲星宿王拘蘇摩通佛
南无莎羅樹王佛　南无无垢光明佛
南无寶炎佛　南无華鬘林王華通佛
南无日月寶作光明佛　南无功德寶光明佛
南无寶叔佛　南无雲王佛
南无寶善勝光明佛　南无善見佛
南无功德自在佛　南无師子聲作佛
南无寶積示現佛　南无樂堅佛
南无量命佛　南无菩提意佛
南无可思佛　南无香王佛

南无量命佛
南无阿閦佛　南无寶作佛
南无盡王佛　南无摩尼王佛
南无月藏佛　南无日藏佛
南无聲身王佛　南无善覺佛
南无須彌王佛　南无能聖佛
南无寶波頭摩月清淨勝王佛
南无不動佛　南无善滿佛
南无盡慧佛　南无寶憧佛
南无寶憧佛　南无盡还恭敬稱佛
南无无垢光明藏佛
南无雲讚佛　南无師子盡还佛
南无勝高山王佛　南无波頭摩上佛
南无身上佛　南无多寶妙佛
南无勝藏山增上王佛
南无意勇猛仙行勝佛
南无甘露藏佛　南无妙鼓聲王佛
南无日月佛　南无唯寶蓋佛
南无普光明盡还光明佛
南无不動佛
南无能行成就聖佛
南无无垢光明稱王佛
南无九十法莊嚴佛　南无摩尼金蓋佛

南无垢光明稱王佛　南无摩尼金蓋佛
南无九十法莊嚴佛　南无高山歡喜佛
南无星宿佛　南无能脩行佛
南无菩提分華身佛　南无如寶佛
南无寶作佛　南无寶光明佛
南无高聚佛　南无寶高佛
南无寶来佛　南无寶光明佛
南无阿閦佛　南无不可量聲佛
南无大光明佛　南无大稱佛
南无不可思議聲佛　南无得大无畏佛
南无寶照佛　南无无邊清淨佛
南无寶聲佛　南无无邊稱佛
南无月聲佛　南无清淨光佛
南无月光清淨佛　南无无邊寶佛
南无无垢光佛　南无身勝佛
南无波頭摩勝佛　南无龍自在王佛
南无金色佛　南无堅固勇仙行勝佛
南无金光明佛　南无无量香光佛

16

從此以上五千七百佛十二部經一切賢聖

南无金色作佛　南无龍自在王佛
南无金色華香自在王佛
南无堅固王佛　南无堅固勇仙行勝佛
南无勝藏摩尼光佛　南无无量香光佛

南无堅固王佛　南无堅固勇仙行勝佛
南无勝藏摩尼光佛　南无无量香光佛
南无師子聲佛
南无至大勢精進脩行華聲佛
南无堅固智佛　南无妙鼓聲王佛
南无月妙佛　南无華勝佛
南无世間燈佛　南无火佛
南无寶輪佛　南无无垢智佛
南无常舞城佛　南无无邊寶化光明佛
南无須彌山蓋迦佛　南无寶華佛
南无集寶聚佛　南无不退轉寶住勝佛
南无德善蓮舍那清淨佛
南无日月燈佛　南无主留佛
南无大孫留佛　南无須彌孫劫佛
南无香面佛　南无成就香佛
南无彌留香佛　南无清淨光佛
南无法上佛　南无香自在王佛
南无大摩尼佛　南无香光佛
南无火光佛　南无甘露光佛
南无月光佛　南无月燈佛
南无月照佛　南无月聲佛
南无勝作佛　南无多寶佛

16

南无月明佛　南无月聲佛
南无勝作佛　南无多寶佛
南无師子吼佛　南无師子聲佛
南无勇猛仙佛　南无金剛喜佛
南无離一切佛　南无難陀長佛
南无寶奕眷屬佛　南无无憂佛
南无住持速力佛　南无妙喜佛
南无自在作佛　南无无邊聲佛
南无然燈作佛　南无寶光明佛
南无阿弥陀佛　南无釋迦佛
南无樂聲佛　南无勝藏積吼王佛
南无降伏金剛壁佛　南无寶月光佛
南无寶火佛　南无賢上佛
南无寶波頭摩步佛　南无寶勝佛
南无金寶光佛　南无怖喜快勝佛
南无不可量勝佛　南无善逝王佛
南无勝自在手佛　南无不可說名別佛
南无不空勝佛　南无月妙勝佛
南无掬提勝佛　南无虛空光明佛
南无善清淨无垢開鍇憧佛
南无善住善根藏王佛
南无成就一切勝佛　南无智功德清淨勝佛

南无善住善根藏王佛
南无成就一切勝佛　南无智功德清淨勝佛
南无善就清淨憧佛　南无琉璃藏上勝佛
南无普功德盍迦佛
南无善清淨功德寶王佛
南无寶光明清淨勝心佛
南无金上勝佛　南无勝月佛
南无波頭摩上盍迦勝佛
南无波頭摩上佛　南无寶成就勝佛
南无電光憧王佛　南无電光明高王佛
南无多羅王佛　南无妙勝佛
南无虛空然燈佛　南无成就一切功德佛
南无賢高憧王佛
從此以上五千八百佛二十部一切賢聖
南无住持一切寶間鍇嚴佛
南无寶光明莊嚴智威德聲自在王佛
南无俱須摩失盍迦通佛
南无敷華涉羅王佛　南无月輪清淨佛
南无善舜智月聲自在王佛
南无阿僧祇精進住勝佛
南无彼心奕佛　南无山功德憧王佛

*

南无彼心炎佛　南无山功德幢王佛
南无法幢上佛　南无須弥山佛
南无功德師子自在佛
南无弥王佛　南无淨王佛
南无稱王佛　南无功德須弥勝佛
南无日佛　南无月面佛
南无離垢聖畏佛　南无普光佛
南无方成佛　南无住海面佛
南无寶光佛　南无星勝佛
南无法炎佛　南无山功德佛
南无華生佛　南无慧佛
南无法界華佛　南无華幢佛
南无王慧佛　南无王慧佛
南无智慧佛　南无心戰佛
南无自在佛　南无勝天慧佛
南无速為佛　南无光明幢勝佛
南无高威德去佛　南无華佛
南无寶炎佛　南无功德山佛
南无寶寶佛　南无功德海勝佛
南无法光明佛　南无華藏勝佛
南无世間月佛　南无眼目佛

10

*

南无世間月佛　南无眼目佛
南无香光佛　南无摩尼須弥勝佛
南无乾闥婆王佛　南无光明命佛
南无摩尼藏王佛　南无山威德慧佛
南无衆色去佛　南无面報佛
南无廣智佛　南无寶光明佛
南无虛空重勝佛　南无妙相光明佛
南无行佛　南无身自在佛
南无那羅延行佛　南无須弥勝佛
南无功德轉輪佛　南无山王佛
南无不可勝佛　南无快威德佛
南无樹山佛　南无多羅王山藏佛
南无世自在身佛　南无鏡光佛
南无寶起佛　南无自在勝佛
南无功德光佛　南无地威德勝佛
南无法身光明佛　南无勝王佛
南无堅吼意佛　南无高幢勝佛
南无信意佛　南无寶光明佛
南无淨勝佛　南无虛空聲佛
南无法界鏡像勝佛　南无照輪光明佛

次禮十二部經大藏法輪

110

次礼十二部經大藏法輪　11

*南无那頞經　南无解日隱神呪經
南无耶業自活經　南无八闍齋經
南无八陽呪經　南无部佛名經
南无和利長者所問經　南无佛心摠持經
南无除棄魔菩薩經　南无難日經
南无釋魔男經　南无度雜法經
南无分別經　南无相國阿羅訶公經
從此以上五千九百佛十二部經一切賢聖
南无呪時氣病經　南无迦葉延无常經
南无施色力經　南无呪水經
南无呪小兒病經　南无馬有八能經
南无悔過經　南无三十七品經
南无長者子本意經　南无現因万字經
南无九十六種道神呪經　南无稱揚諸佛功德經
南无善明王經　南无木叉經
南无大方便經　南无三法度經
南无善薩藏經　南无垢施經
南无難陀女經　南无毗婆沙經
南无法王經　南无自覆經

次礼十方諸大菩薩

*南无不瞬菩薩　南无无言菩薩
南无寶勝菩薩　南无寶心菩薩
南无善思議菩薩　南无摩尼髻菩薩
南无莊嚴王菩薩　南无國主莊嚴菩薩
南无回陀羅納菩薩　南无天山菩薩　南无吉明菩薩　南无住持世間才菩薩
南无大將菩薩　南无辯意菩薩
南无速行菩薩　南无善辟菩薩
南无山岑菩薩　南无星光竭菩薩
南无勝顏菩薩　南无病嚴相星宿山王菩薩
南无樂說无滯菩薩　南无无垢智菩薩
南无婆伽羅菩薩　南无斷一切憂菩薩
南无地藏菩薩　南无善現菩薩
南无發行成就菩薩　南无染汙菩薩
南无清淨三輪菩薩　南无辯靜心菩薩
南无无邊功德菩薩　南无虛空手等智菩薩
南无波頭摩眼菩薩　南无金剛幢菩薩

次礼聲聞緣覺一切賢聖

南无直福德辟支佛　南无識辟支佛
南无香辟支佛　南无有香辟支佛
南无見人飛騰辟支佛　南无可波羅辟支佛

南无凡人飛騰辟支佛　南无可波羅辟支佛
南无秦摩利辟支佛　南无月淨辟支佛
南无善智辟支佛　南无鉢阿羅辟支佛

礼三寶已次復懺悔
已懺三塗等報令當復次稽聖懺悔人天餘
報相與稟此閻浮壽命百年滿者无
我於其中間盛年夭枉其數无量但有衆
苦前迫形心悲憂恐怯未曾暫離如此皆是善
根微弱惡業滋多致使現在心有所為皆不
稱意當知悉是過去已來惡業餘報是故
弟子今日至誠歸依佛
南无東方蓮華上佛　南无南方調伏佛
南无西方无量明佛　南无北方勝善根佛
南无東南方蓮華尊佛
南无西南方无量華佛
南无西北方自在智佛
南无東北方赤蓮華花德佛
南无下方別佛　南无上方伏怨智佛
如是十方塵塵累一切三寶
弟子等无始以来至於今日所有現在及以
未来人天之中无量餘報流殃宿對隆殘

未来人天之中无量餘報流殃宿對隆殘
百骸六根不具罪報懺悔人間邊地耶見
三惡八難罪報懺悔人間多病消瘦促命
夭枉罪報懺悔人間六親眷屬不能得常相
保守罪報懺悔人間親友離散苦罪報
懺悔人間怨家聚會愁憂怖畏罪報懺悔人間水
火盜賊刀兵危險驚恐怯弱罪報懺悔人間孤獨
困苦流離波逝王失國土罪報懺悔人間孝
獵繫閉幽執倒立鞭撻拷楚罪報懺悔
人間公私口舌便相罵詈更相誣謗罪報懺
悔人間惡病連年累月不差枕臥床蓐
不能起居罪報懺悔人間冬溫夏疫毒厲
傷寒罪報懺悔人間風腫滿否塞罪報懺
悔人間為諸惡神伺求其便欲作禍祟罪報懺
悔人間有鳥鳴百怪飛屍耶鬼為作妖異罪報
懺悔人間為虎豹狼狐水陸一切諸惡禽獸所
傷罪報懺悔人間自經自刎自然罪報懺悔人
間投坑赴火自沈自墜罪報懺悔人間无有慈
德名聞罪報懺悔人間衣服資生不稱心罪報
懺悔人間行来出入有所為值惡知識為作留
難罪報如是現在未来人天之中无量禍横
災疫厄難囊惱罪報弟子今日向十方佛

難罪報如是現在未來人天之中无量福横
災疫厄難襄惱罪報弟子今日向十方佛
法聖僧求哀懺悔

南无方羌別佛　南无智光明佛
南无憧意佛　南无虛空然燈佛
南无无痛勝佛　南无無照佛
南无明佛　南无福光明勝佛
南无舞勝佛　南无大悲雲藏佛
南无刀光明意佛　南无現一切衆生色佛
南无過勝佛　南无備光明佛
南无曇无竭佛　南无風森行勝佛
南无清淨憧佛　南无妙蓋藏佛
南无三世鏡像勝佛　南无敬像堅佛
南无鏡像勝佛　南无金剛勝佛
南无身堅莊嚴須弥勝佛

後此以上六千佛十二部經一切賢聖

南无念憶王佛　南无法身慧佛
南无智慧然燈光明勝佛
南无廣智勝佛　南无法行世智意佛
南无法印意智勝佛
南无法海意智勝佛

南无法財佛　南无寶財佛
南无福德功德佛　南无轉法輪勝佛
南无雲佛　南无忍辱燈佛
南无勝威德意佛　南无光明速舞佛
南无大顏速勝佛　南无不可降伏憧佛
南无智奕佛　南无成就勝佛
南无法自在佛　南无不成就意佛
南无世間言語堅固舞光佛
南无一切聲出聲勝佛
南无自在功德佛　南无成就自在意佛
南无方天佛　南无不面捨佛
南无衆生心佛　南无平等身佛
南无自性佛　南无行勝佛
南无智光佛　南无千億寶莊嚴佛
南无寶勝佛　南无住王佛
南无寶積佛　南无香自在佛
南无降伏怨佛　南无安隱佛
南无能与依心佛　南无无邊威德佛
南无金色光佛　南无師子奮迅佛
南无甘露光佛　南无能聖成佛

南无甘露光佛　南无能聖成佛
南无普光佛　南无功德勝積王佛
南无善住摩尼積王佛
南无遠離諸畏樹安隱佛　南无无邊光佛
南无飲甘露佛　南无无邊莊嚴王佛
南无寶高佛　南无金色光佛
南无離怨佛　南无无盡勝佛
南无寶作佛　南无寶幢佛
南无師子聲王佛
南无善心佛　南无高住佛
南无華王佛　南无智作佛
南无海智佛　南无歡喜佛
南无樂莊嚴佛　南无離闇佛
南无堅成佛　南无見細佛
南无无畏德佛　南无空上佛
南无寶語佛　南无釋上佛
南无釋智佛　南无不行威德佛
南无人華佛　南无遠離諸畏佛
南无能與无畏佛　南无金華佛
南无无畏作佛　南无不空見佛
南无寶華佛　南无六十寶作佛

南无寶華佛
南无寶積佛　南无金華佛
南无降伏王佛　南无金光佛
南无見義佛　南无大釋佛
南无妙无畏佛　南无大慈佛
南无不可降伏王佛　南无離勝佛
南无上首佛　南无法上佛
南无勝一切佛　南无高行佛
南无高稱佛　南无勝聖佛
從此以上六千一百佛二十部經一切賢聖
南无星宿佛　南无識佛
南无商佛　南无聞名佛
南无大悲說佛　南无无量壽佛
南无无邊蓋光勝明佛
南无山積光明勝佛
南无无垢力三昧盡还勝佛
南无一切德王光明佛
南无大衆佛　南无須彌劫佛
南无堅自在王佛　南无梵明聲佛
南无彌樓聚佛　南无善眼佛
南无成就聚佛　南无離愚盡还佛

南无成就聚佛　南无難思蓋迦佛
南无无尋眼佛　南无寶幢佛
南无釋迦牟尼佛　南无功德藏佛
南无難勝佛　南无樂說莊嚴佛
南无勝藏積吼王佛
南无无邊功德寶莊嚴威德王劫佛
南无功德寶勝威德王劫佛
南无樂說一切法莊嚴藏佛
南无无邊樂說相佛
南无千雲吼聲王佛
南无金光上明藏佛
南无種種威德王光明藏佛
南无　无　覺　佛
南无清淨金蓮空吼嚴光明佛
南无一切法行威德蓋迦光明佛
南无東方无邊功德寶福德莊嚴廣世界
无垢清淨光明菩提分俱蘇摩不斷絕光
明莊嚴光佛
南无南方樂說佛世界无邊功德寶樂說佛
南无西方光明世界普佛
南无北方一切寶積種莊嚴世界无邊寶功
德自在佛

南无北方一切寶積種莊嚴世界无邊寶功
德自在佛
南无東南方无憂世界離一切憂闇佛
南无西方南善可見世界大悲觀一切衆生佛
南无東北方住清淨无垢世界虛空无垢佛
南无西北方遠離闇世界光明莊嚴王佛
南无下方垂舍那光明世界寶憂波羅藏佛
南无上方莊嚴世界離名聲佛
南无无垢劫无垢世界无垢无如來初成佛
彼世界塵劫沙諸佛出世
南无无垢廣世界名成就善就劫勝難如來
初成佛彼世界塵沙諸佛出世
南无東方阿閦佛
南无香王佛　南无大不空佛
南无南方寶佛　南无香上佛
南无寶成佛　南无寶作佛
南无寶月佛　南无寶藏佛
南无金剛仙佛　南无金剛堅佛
南无東南方大弥留佛　南无金剛幢佛
南无弥留王佛　南无弥留山佛
南无弥留積佛　南无弥留幢佛
南无日藏佛　南无善弥留王佛
南无前後上佛

南无弥留積佛　南无善弥留王佛
南无日藏佛　南无前後上佛
南无淨王佛　南无雜中憧王佛
南无大雜中佛　南无西方阿弥陀佛
南无阿弥憧佛　南无阿弥陀聲佛
南无阿弥稱佛　南无阿弥陀吼佛
南无阿弥稱佛　南无阿弥陀藤上佛
南无阿弥陀師子佛　南无阿弥陀住持佛
南无阿弥陀藤佛　南无西南方日藏佛
南无日光明佛　南无无憂佛
南无離一切畏佛　南无佛智清淨業佛
南无盡作佛　南无華佛
南无大華佛　南无華王佛
南无華藤佛　南无盧舍那佛
南无北方妙敷聲佛　南无妙敷王佛
南无妙吼聲佛　南无離諸畏佛
南无无畏佛　南无无畏憂佛
南无日舌光明作佛　南无蔓陀香佛
南无憧蓋佛　南无西北方上前積佛

後此以上六千二百佛十二部經一切聖

南无山勝積佛　南无藤積佛
南无日上佛　南无清淨王佛

南方山勝積佛
南无日上佛
南无淨眼佛
南无智憧王佛
南无光明王佛
南无上方師子佛
南无師子上王佛
南无阿弥稱佛
南无阿弥陀吼佛
南无阿弥陀師子佛
南无阿弥陀住持佛
南无仙佛
南无仙捨敎佛
南无大燈佛
南无樂說山佛
南无對治仙佛
南无對治佛
南无對治山佛
南无依山佛
南无弥留憧佛
南无弥留光佛
南无南方日月燈佛
南无稱光佛
南无无邊精進佛
南无阿弥陀憧佛

南无藤積佛
南无清淨王佛
南无日面佛
南无光明佛
南无光明弁佛
南无師子王佛
南无師子積佛
南无仙王佛
南无仙光佛
南无仙仙覺佛
南无然燈王佛
南无燈譬喻佛
南无覺淨佛
南无對恨佛
南无爱然燈佛
南无東方阿閦佛
南无大弥留佛
南无真聲佛
南无大火聚佛
南无弥留燈佛
南无西方阿弥陀佛
南无阿弥陀高佛

122

南无无邊精進佛　南无西方阿弥陀佛
南无阿弥陀幢佛　南无阿弥陀高佛
南无大火光明佛　南无大聚佛
南无寶幢佛　南无香聚佛
南无上方大光炎聚佛　南无大聲佛
南无難勝成佛　南无日成就佛
南无羅網光佛　南无下方師子佛
南无稱佛　南无威德佛
南无法佛　南无法幢佛
南无法住持佛　南无東方梵聲佛
南无星宿王佛　南无香香佛
南无香光佛　南无大炎聚佛
南无寶種種華敷身佛　南无堅王佛
南无寶蓮華勝佛　南无見一切義佛
南无須弥劫佛　南无聲吼佛
南无智自在佛　南无威德自在佛
南无莎羅自在王佛　南无智勇猛佛
南无光自在佛　南无堅自在王佛
南无聲德佛　南无師子奮迅佛
南无須弥山然燈王佛　南无香山佛
南无不可動佛　南无藥王佛

南无不可動佛　南无藥王佛
南无尋光佛　南无大炎香佛
南无勝藏佛　南无无心光明佛
南无毗留難佛　南无蓮華佛
南无喜聚佛　南无稱燈佛
南无月光佛　南无鷲怖幢佛
南无火備行佛　南无波頭摩生佛
南无月勝佛　南无莎羅集佛
南无大莎羅集佛　南无幢佛
南无淨命佛　南无金臺佛

後此以上六千三百佛十二部經一切賢聖

南无愛見佛　南无金色色佛
南无須彌那光佛　南无妙蓮華劫德那四
他百千万佛同名一切菩提華佛
南无七百同名光莊嚴佛
南无三百同名大幢佛
南无十千同名莊嚴王佛
南无善數勝佛　南无善蓋佛
南无日輪光明佛　南无寶華勝佛
南无三昧奮迅佛　南无善香香王佛
南无无邊足步佛　南无須弥劫佛
南无善擇敵佛

南无无邊足步佛　南无善香香王佛　南无須彌劫佛
南无善擇敵佛　南无普至光佛
南无功德王光明佛
南无金剛佛　南无屈孫佛
南无不可盡世界一色佛
南无瞿婆憧世界山自在王佛
南无堅憧世界智藤山王佛
南无一切香舉世界藤華敷佛
南无金剛摩尼世界金剛義光明勝佛
南无智成就世界智憧佛
南无意味世界普照佛
南无波頭摩首世界佛勝佛
南无鏡輪世界金剛憧佛
南无光明清淨力世界日義佛
南无安樂世界最力佛
南无阿閦佛　南无寶憧佛
南无无量光佛　南无妙聲佛
南无寶俱蘇摩功德海瑠璃歌那加山真金光
明勝佛
南无釋迦牟尼佛　南无寶炎佛

次第十二部尊經大藏法輪

南无明月童子三昧經　南无樂狗經

次第十二部尊經大藏法輪

南无明月童子三昧經

南无樂狗經
南无迦葉戒經
南无迦羅偈經
南无服氣通行經
南无多三昧經
南无行經
南无阿含口解經
南无人所從來如幻經
南无阿須輪子樊羅門經
南无殖衆德本經　南无阿惟越致遮經
南无進學經　南无善薩法齋經
南无悲心品經　南无善薩通地經
南无阿毗曇七經　南无无人之事悉義不足經
南无惟羅善薩經　南无五十校計經
南无為身无及復經　南无惟留經
南无五陰事經　南无摩訶舍丹章經
南无慧經　南无五母子經
南无教意快疑經　南无慧上善薩經

次第十方諸大善薩

南无波頭摩華嚴善薩　南无寶亞嚴善薩
南无寶路善薩　南无功德王慧善薩
南无亞嚴王善薩　南无斷諸嚴王善薩
南无清淨光明亞嚴善薩　南无深聲善薩

南无清淨光明莊嚴菩薩　南无深聲菩薩
南无妙鼓聲菩薩　南无屋民陀羅菩薩
南无大自在菩薩　南无諸功德身菩薩
南无光明意菩薩　南无善見菩薩
南无不取諸法菩薩　南无轉女根菩薩
南无思惟大悲菩薩　南无寶蓋山菩薩
南无雲山吼聲菩薩　南无羅網莊嚴菩薩
南无寶藏菩薩　南无法華兜菩薩

次礼聲聞緣覺一切賢聖

南无善法辟支佛　南无惠眼辟支佛
南无髮求辟支佛　南无大勢辟支佛
南无備行不著辟支佛　南无難捨辟支佛
南无歡喜辟支佛　南无喜辟支佛
南无隨喜辟支佛　南无十二婆羅蜜辟支佛

從此以上六千四百佛十二部經一切賢聖

礼三寶已次復懺悔

夫欲礼懺悔必須先敬三寶所以然者三寶即是一切衆生良交福田若能歸向者則滅无量罪長无量福能令行者離生死苦得解脫樂是故弟子某甲等歸依十方盡虛空

樂是故弟子某甲等歸依十方盡虛空界一切諸佛歸依十方盡虛空界一切尊法歸依十方盡虛空界一切聖僧弟子今日所以懺悔者正言无始以來在凡夫地不問貴賤罪自无量或因三業而生罪或從六根而起過或以內心自耶思惟或藉外境恐於染着如是乃至十惡增長八万四千諸塵勞門然其罪相雖復无量大而為語不出有三何等為三一者煩惱二者是業三者是果報此三種法能障聖道及以人天勝妙好事是故經中月為三障所以諸佛菩薩教作方便懺悔除滅此三滅者則六根十惡乃至八万四千諸塵勞門皆悉清淨是故弟子今日運此增上勝心懺悔三障欲滅此三罪者當用何等心可令此罪滅先當興七種心以為方便然後此罪乃可得滅何等為七一者慙愧二者怨怖三者歡離四者發菩提心五者怨親平等六者念報佛恩七者觀罪性空

第一慚愧者自惟我与釋迦如來同為凡夫而今世尊成道以來已經尒所塵沙劫數而我等相与躭染六塵流浪生死永无出期此

我等相与躭染六塵流浪生死永无出期此
實天下可慙可愧可羞可恥
第二恐怖者既是凡夫身口意業常与罪相
應以是因緣命終之後應墮地獄畜生餓鬼
受无量苦如此實為可驚可怨可怖可懼
第三厭離者相与當觀生死之中唯有无
常苦空无我不淨虛假如水上泡速起速滅往
来流轉猶若車輪生老病死八苦交煎无時
憩息衆等相与但觀自身從頭至足其中但
有世六物髮毛爪齒麤褰涕唾生熟二藏大腸
小腸脾腎心肺肝膽腦髓筋膏脂脈骨
髓大小便利九孔常流是故經言此身苦所
集一切皆不淨何有智慧者而當樂此身
生死既有如此種種惡法甚可患厭
第四發菩提心者經言當樂佛身佛身者
即法身也從无量功德智慧生從六波羅蜜
生從慈悲喜捨生從三十七助菩提法生從如
是等種種功德智慧生如来身欲得此身
者當發菩提心求一切種智常樂我淨薩
婆若果淨佛國土成就衆生於身命財无所
惜

惜
第五怨親平等者於一切衆生起慈悲心无
彼我想何以故亦若見怨異親即是分別以
分別故起諸相著相著因緣生諸煩惱煩惱
因緣造諸惡業惡業因緣故將苦果
第六念報佛恩者如来往昔无量劫中捨頭
目髓腦支節手足國城妻子為馬瑙寶為我
等故備諸苦行此恩此德實難酬報是故經
言若以頂戴兩肩荷負於恒沙劫亦不能報
我等欲報如来恩者當於此世勇猛精進擇
勞忍苦不惜身命建立三寶弘勇大乘廣
化衆生同入正道
第七觀罪性空者无有實相從因緣生顛倒
而有既從因緣而生則可從因緣而滅從因緣
緣而生者猶近惡友造作无端從因緣而滅
者即是今日洗心懺悔是故經言此罪相不在
內不在外不在中間故如此罪從本是空生
如是等七種心已緣想十方諸佛賢聖聲
捲合掌披廉至到慙愧改革舒展心肝洗
蕩腸胃如此懺悔亦何罪而不滅亦何障而不
消若復正念於於緩緩情意從自勞形於事
可益且須人命无常喻如轉燭一息不遊便

消若復正命終於後惡情轉意徒自勞形於事
何益且復人命无常猶如轉燭一息不遊便
向厭壞三途苦報即身應受不可以錢財
寶貨囑託求脫霧霧冥冥恩赦无期猶要
此苦无代受者莫言我今生中无有此罪所以不
能懇到懺悔經中道言凡夫之人舉足動步
无非是罪又復過去生中皆悉成就无量惡
業追逐行者如影隨形若不懺悔罪惡日深
故苞藏癡無佛教不許說悔先罪淨名高
故知長淪苦海寔由隱覆是故弟子今日發
露懺悔不敢覆藏所言三障者一曰煩惱二
名為業三是果報此三種法更相由藉因
煩惱故以起惡業因惡業故故得苦果是故
弟子今日至心第一先應懺悔煩惱障又此
煩惱諸佛菩薩入理聖人種種呵責只說此
煩惱以為怨家何以故能斷衆生慧命根故
招此煩惱以之為賊能劫衆生諸善法故說此
煩惱以為漂河能漂衆生入於生死大苦海故
亦因此煩惱以為羈鎖能繫衆生於生死獄
不能得出故所以六道孝逆四生不絕惡業无
窮苦果不息當知皆是煩惱過患是故弟
子今日運此增上善心歸依佛

窮苦果不息當知皆是煩惱過患是故弟
子今日運此增上善心歸依佛
南无東方善德佛　南无南方寶相佛
南无西方普光佛　南无北方相德佛
南无東南方細明佛　南无西南方上智佛
南无西北方華德佛　南无東北方明智佛
南无下方明德佛　南无上方香積佛
如是十方盡虛空界一切三寶
弟子從无始以來至于今日或在人天六道受
報有此心識常懷愚癡業滿閻浮或因三
毒根造一切罪或因三漏造一切罪或因三覺
造一切罪或因三受造一切罪或因三苦造一
切罪或緣三假造一切罪或貪三有造一切罪如
是等罪无量无邊惱亂一切六道四生今日慙
愧皆悉懺悔
又復弟子无始以來至於今日或因四識住
造一切罪或因四流造一切罪或因四取造一
切罪或因罪執造一切罪或因四緣造一切
罪或因四大造一切罪或因四縛造一切罪
或因四食造一切罪或因四生造一切罪如
是等罪无量无邊惱亂六道一切衆生今日
慙愧皆悉懺悔

是等罪无量无邊惱亂六道一切衆生今日
慙愧皆悉懺悔
又復弟子无始以來至於今日或因五住地煩
惱造一切罪或因五受根造一切罪或因五
蓋造一切罪或因五慢造一切罪或因五
見造一切罪或因五心造一切罪如是等煩
惱无量无邊惱亂六道一切四生今日發露
悉皆懺悔
又復弟子无始以來至于今日或因六情根
造一切罪或因六識造一切罪或因六想造
一切罪或因六受造一切罪或因六行造一
切罪或因六愛造一切罪或因六疑造一切
罪如是等煩惱无量无邊惱亂六道一切四生
今日慙愧發露皆悉懺悔
又復弟子无始以來至於今日或因七漏造
一切罪或因七使造一切罪或因八到造一切
罪或因八垢造一切罪或因八苦造一切罪惱
亂六道一切四生今日發露皆悉懺悔
又復无始以來至于今日或因九惱造一切
罪或因九結造一切罪或因九上造緣一切
罪或因十煩惱造一切罪或因十纏造一切罪

罪或因十煩惱造一切罪或因十纏造一切罪
或因十一邊使造一切罪或因十二入造一切
罪或因十六知見造一切罪或因十八界造
一切罪或因廿五我造一切罪或因六十
二見造一切罪或因見諦思惟九十八使百
八煩惱晝夜燋然開諸漏門造一切罪惱
亂賢聖及以四生遍滿三界縱亘六道无
量可懺无量可避今日至到十方佛尊
法聖衆慙愧發露皆懺悔
願弟子承是懺悔三毒一切煩惱生生世世
三慧明三達朗三昔鉞三顛倒
願弟子承是懺悔四識等一切煩惱所生功
德生生世世廣四等心主四信業四悉趣滅得
四无畏
願弟子承是懺悔五蓋等諸煩惱度五道
樹五根淨五眼成五分懺悔六愛等諸煩惱
所生功德願生生世世具足六神通滿足六度
業不爲六塵或常行六妙行
又復弟子承是懺悔七漏八垢九結十纏等
一切諸煩惱所生功德生生世世生七淨華涉塵
八永具九斷智成十地行願以懺悔十一遍使
及十二入十八界等一切諸煩惱所生功德願

八水具九斷智成十地行願以懺悔十一遍使
及十二入十八界等一切諸煩惱所生功德願
十一空解常用栖心自在能轉十二行轉
具足十八不共之法无量功德一切圓滿 作孔一作

佛名經卷第七

菩提南西北方四維上下
也世尊須菩提菩薩 注相本法中德所
須如是不可思量須菩提菩薩應如所教住
須菩提於意云何可以身相見如來不不也
世尊不可以身相得見如來何所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相即見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒備福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於無量千萬佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法相
即著我人衆生壽者是故不應取法不應取
非法以是義故如來常說汝等比丘知我說法

S→ T235 8/749A17~18
W→ 8/752c5

即着我人衆生壽者是故不應取法不應取非法以是義故如來常說汝等比丘知我說法

如筏喻者法尚應捨何況非法

須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩提亦无有定法如來可說何以故如來所說法皆不可取不可說非法非非法所以者何一切賢聖皆以無為法而有差別

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩提言甚多世尊何以故是福德即非福德性是故如來說福德多若復有人於此經中受持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者即非佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須陀洹果不須菩提言下也世尊何以故須陀洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊何以故斯陀含名一往來而實无往來是名斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以故阿那含名為不來而實无來是故名阿那含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛說我得无諍三昧人中最為第一是第一離欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所行而名須菩提是樂阿蘭那行

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法有所得不世尊如來昔在然燈佛所於法實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴

實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是
名大身

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告
須菩提若善男子善女人於此經中乃至受
持四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經
典所在之處則為有佛若尊重弟子

尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等

典所在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是
名微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來
所說三十二相即是非相是名三十二相須菩
提若有善男子善女人以恒河沙等身命布
施若復有人於此經中乃至受持四句偈等
為他人說其福甚多尒時須菩提聞說是經
深解義趣涕淚悲泣而白佛言希有世尊佛
說如是甚深經典我從昔來所得慧眼未曾
得聞如是之經世尊若復有人得聞是經信
心清淨則生實相當知是人成就第一希有
功德世尊是實相者則是非相是故如來說

功德世尊是實相者則是非相是故如來說
名實相世尊我今得聞如是經典信解受持
不足為難若當來世後五百歲其有衆生得
聞是經信解受持是人則為第一希有何以故
此人无我相人相衆生相壽者相所以者何我相
即是非相人相衆生相壽者即是非相何以故
離一切諸相則名諸佛佛告須菩提如是如
是若復有人得聞是經不驚不怖不畏當
知是人甚為希有何以故須菩提如來說第一
波羅蜜非第一波羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽
者相何以故我於往昔節節支解時若有
我相人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩
提又念過去於五百世作忍辱仙人於尒所世
无我相无人相无衆生相无壽者相是故
須菩提菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐
三菩提心不應住色生心不應住聲香味觸
法生心應生无所住心若心有住則為非住

是故佛說菩薩心不應住色布施須菩提菩
薩為利益一切衆生應如是布施如來說一
切諸相即是非相又說一切衆生則非衆生
須菩提如來是真語者實語者如語者不誑
語者不異語者須菩提如來所得法此法无
實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如人
有目日光明照見種種色須菩提當來之世若
有善男子善女人能於此經受持讀誦則為
如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成
就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千
万億劫以身布施若復有人聞此經典信心不
逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說
須菩提以要言之是經有不可思議不可稱
量无邊功德如來為發大乘者說為發最
上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量

如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說
須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
修羅所應供養當知此處則為是塔皆應
恭敬作禮圍遶以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復
有人於後末世能受持讀誦此經所得功
德於我所供養諸佛功德百分不及一千万
億分乃至算數譬喻所不能及
須菩提若善男子善女人於後末世有受持
讀誦此經所得功德我若具說者或有人聞
心則狂亂狐疑不信須菩提當知是經義
不可思議果報亦不可思議

不可思議果報亦不可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一切衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者
須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛
所說義佛於然燈佛所實无有法得阿耨多
羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者然
燈佛則不與我授記汝於來世當得作佛号
釋迦牟尼佛以實无有法得阿耨多羅三藐
三菩提是故然燈佛與我授記作是言汝於來
世當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即
諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三

三菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三
藐三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐
三菩提於是中无實无虛是故如來說一切
法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一
切法是故名一切法須菩提譬如人身長大
須菩提言世尊如來說人身長大則為非大
身是名大身須菩提菩薩亦如是若作是言
我當滅度无量衆生則不名菩薩何以故須
菩提實无有法名為菩薩是故佛說一切
法无我无人无衆生无壽者須菩提若菩
薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩何
以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊
嚴須菩提若菩薩通達无我法者如來說

世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河中
所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙
須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如
是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是
寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國土
中所有衆生若干種心如來悉知何以故如
來說諸心皆為非心是名為心所以者何須
菩提過去心不可得現在心不可得未來心
不可得須菩提於意云何若有人滿三千大
千世界七寶以用布施是人以是因緣得福
多不如是世尊此人以是因緣得福甚多須
菩提若福德有實如來不說得福德多以福
德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如
來說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如來可以具足諸相見
不也世尊如來不應以具足諸相見何以
故如來說諸相具足即非具足是名諸相具
足須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說
法莫作是念何以故若人言如來有所說法

法莫作是念何以故若人言如來有所說法
即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者
无法可說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法
平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
以无我无人无衆生无壽者修一切善法則
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法
者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及千萬億分乃至
算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无
有衆生如來度者若有衆生如來度者如來
則有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者

112

非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者
如來說則非凡夫須菩提於意云何可以此二
相觀如來不須菩提言如是如是以此二相
觀如來佛言須菩提若以此二相觀如來者轉
輪聖王則是如來須菩提白佛言世尊如我
解佛所說義不應以此二相觀如來尒時世
尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念
如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三
菩提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發
阿耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相
須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布
施若復有人知一切法无我得成於忍此菩
薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩
不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩
不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著
是故說不受福德須菩提若有人言如來若
來若去若坐若卧是人不解我所說義

113

来若去若坐若卧是人不解我所說義

* 何以故如來者无所從來亦无所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界

碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不

甚多世尊何以故若微塵衆實有者佛則

不說是微塵衆所以者佛何說微塵衆則

非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三

千大千世界則非世界是名世界何以故若世界

實有者則是一合相須菩提一合相者如來說一合相則非一

可說但凡夫之人貪著其事

須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者

見須菩提於意云何是人解我所說義

不世尊是人不解如來所說義何以故世

尊說我見人見衆生見壽者見即非我見

人見衆生見壽者見是名我見人見衆生

見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三菩

提心者於一切法應如是知如是見如是信

解不生法相須菩提所言法相者如來說

即非法相是名法相須菩提若有人以滿

无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善

* 男子善女人發菩薩心者持於此經乃

至四句偈等受持讀誦為人演說其福勝

彼云何為人演說不取於相如如不動何以

故

一切有為法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼

優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞

佛所說皆大歡喜信受奉行

南无娑婆世界名大勝如来彼如来授名大
勝天王菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无一蓋世界名寶輪如来彼如来授名星
宿勝菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无過一切憂障导世界名不空說如来彼
如来授名不空說菩薩阿耨多羅三藐三
菩提記
南无遠離憂惱世界名功德成就如来彼如
来授名无邊勝威德菩薩阿耨多羅三藐
三菩提記
南无寂靜世界名稱王如来彼如来授名勇
德菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无不空見世界名不空見意迹如来彼
如来授名不空發行菩薩阿耨多羅三藐
三菩提記
南无香世界名香光明如来彼如来授名
寶藏菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无无量吼聲世界名无障导聲如来彼
如来授名无分別發行菩薩阿耨多羅三
藐三菩提記
南无月輪光明世界名稱力王如来彼如

S→標 16老本 28
N→標 553~560

南无月輪光明世界名稱力王如来彼如
授名智稱菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无寶輪世界名寶上勝如来彼如来授
名大導師菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无寶輪世界名善眼如来彼如来授名
藥行菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无法世界名波頭摩勝如来彼如来授
名大法菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无名須彌頂上王如来彼如来授名智力菩
薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无名波頭摩勝如来彼如来授名勝得菩
薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无施羅尼輪世界名香光明如来彼如来
授名施羅尼自在王菩薩阿耨多羅三藐三
菩提記
南无金光明世界名十方稱發如来彼如来授
名智稱發行菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无智起世界名普清淨增上雲聲王如来彼
如来授名星宿王菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无常光明世界名无量光明如来彼如来授名
大光明菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

大光明菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南无然燈世界名无量智成如来彼如来授名

德王光明菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南无然燈作世界名无量種寶莊如来彼如

来授名无障导菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南无種種幢世界名上首如来彼如来授名那

延菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南无十方稱世界名佛花成就勝如来彼如来

授名无畏寶莊菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南无金剛住世界名佛花增上王如来彼如来

授名寶大菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南无旃檀窟世界寶作如来彼如来授名觀

世音菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

從此以上一千八百佛十二部經一切賢聖

南无藥王世界名不空說如来彼如来授名

不空發行菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南无藥王勝上世界名无量功德精進發如

来彼如来授名不受戒獨受菩薩阿耨多羅

三藐三菩提記

南无善莊嚴世界名發心生莊嚴一切衆生心

如来彼如来授名佛華手菩薩阿耨多羅三

藐三菩提記

南无然燈蓋世界名蓋勝如来彼如来授名寶

行菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南无花上光明世界名曰輪威德王如来彼如

来授名善住菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南无善莊嚴世界名衆生光明如来彼如来

授名寶面菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南无賢世界名无畏如来彼如来授名不驚怖

菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南无波頭摩世界名波頭摩勝光明如来彼如

来授名智爲菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南无夏鉢羅世界夏鉢勝如来彼如来授名

无礙眼行菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南无寶上世界名寶作如来彼如来受名法

作菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南无月世界名量顏如来彼如来授名散花

菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南无善住世界名寶聚如来彼如来授名藥

王菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南无香光明世界名莊嚴自在王如来彼如来

授名勝慧菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

南无香光明世界名莎羅自在王如来彼如来
授名勝慧菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无花手世界名寶光明如来彼如来授名曰
德菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无普山世界名寶山如来彼如来受名大
得菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无夏蓋入世界名上首如来彼如来授名上
弦嚴菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无无夏世界名發无邊功德如来彼如来授
名不發觀菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无一切功德住世界名善上首如来彼如来
授名普至菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无寶光明世界名須弥光明如来彼如来
授名善住菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无一切得住世界名无量境界如来彼如来
授名樂王菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无弦嚴菩提世界名高妙去如来彼如来授
名恩益勝慧菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无无垢世界名寶花成就功德如来彼如来
授名得勝慧菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无雲世界名普迦如来彼如来授名自在在
觀菩薩阿耨多羅三藐三菩提記

5

南无雲世界名普迦如来彼如来授名自在在
觀菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无花冠寶世界名一切發衆生信發心如来彼
如来授名勝意菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无星宿行世界名樂星宿起如来彼如来授
名无憂菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无寶花世界名勝衆如来彼如来授名妙勝
菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无无量至世界名无量花如来彼如来受名
香象菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无花世界名寶勝如来彼如来受名遠離諸月
菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无種種憧世界名月功德如来彼如来受
名斷一切諸難菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无可樂世界名即發心轉法輪如来彼如来
受名不退轉輪菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无无畏世界名十方稱名如来彼如来授名
寶稱菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南无自在世界遊陵伽佛　南无金剛輪世界白輪蓮華明
南无无畏世界寶勝佛　南无寶成就世界智起佛
南无妙樂世界功德王住佛　南无蓋行花世界无障导佛
南无金剛輪世界无畏佛　南无發起世界智積佛

6

南无純樂世界功德王住佛　南无蓋行花世界无障礙一
南无金剛輪世界无畏佛　南无發起世界智積佛
南无善清淨世界无礙相發行佛
南无普光明世界光明輪威德王勝佛
南无高悟世界因緣清淨　南无得世界勝妙莊嚴佛
南无垢世界无垢　悟　佛
南无素離一切憂陰世界安隱能
南无賢上世界素離煩惱佛
南无一切安樂清淨慧佛
南无无量功德具足世界善思惟發佛
南无平等世界降伏諸惡佛
南无无畏世界憂波羅勝佛
南无十方光明世界勝力王佛
南无常光明世界无量光明雲香弥留佛
南无常嚴世界降伏男女佛
南无流水香世界種種花佛
南无香蓋世界无憂智佛
南无旃檀香世界寶上王佛
南无　香　世界　弥留　佛
南无普喜世界知見一切衆生信佛
南无不可量世界无憂聲佛
南无佛花莊嚴世界智功德勝佛

南无不可量世界无憂聲佛
南无佛花莊嚴世界智功德勝佛
南无善住世界不動　佛
南无花世界无障导吼聲佛
南无月世界普寶　藏　佛
南无堅住世界　迦　葉佛
南无普波頭摩世界觀一切境界鏡佛
南无旃檀世界　上　首　佛
南无寶世界成就義佛　南无有日世界成就勝佛
南无无障导界名稱佛　南无安樂世界斷一切疑佛
南无王世界智勝佛　南无普喜世界月佛
南无種種成就世界功德佛　南无雜種花世界星宿王佛
南无喜世界无量憍佛　南无單因世界瞻內光明佛
南无无垢佛世界淨精佛　南无可樂世界現寶勝佛
南无離觀世界一切法无所發佛
南无常稱世界不斷一切衆生發行佛
南无常歡喜世界无量喜迦佛
南无貴鎖世界建一切法佛　南无普照世界善見一切佛
南无一切功德成就世界成就无邊勝功德佛
南无无垢世界智起光佛
南无佛憂鉢羅世界波頭摩勝王佛
南无波頭摩佛世界十方勝佛

南无佛夏鉢羅世界波頭摩勝五佛
南无波頭摩佛世界十方勝佛
南无天世界堅固樂法佛 南无光明世界智光明佛
南无妻樂調世界備賀佛 南无妻樂世界遠離貪佛
南无无染世界明主佛 南无雲世界斷一切煩惱佛
南无普名世界无邊智勝佛
從此以上一千九百卷十二部經一切賢聖
南无堅固世界猶種屋勝佛
南无无比功德世界成就无比勝花佛
次礼十二部尊經大藏法輪
南无道神足經 南无轉輪本起經
南无瑞應本起經 南无法教經
南无阿鼻曇羅經 南无日光三昧經
南无作形勝經 南无轉女身經
南无威儀經 南无比羅三昧經
南无施食五種福田經 南无梵經
南无龍樹因緣經 南无龍樹所問經
南无阿難四事經 南无七婦經
南无灌佛經 南无五福施子經
南无五濁世經 南无滅十方實經

南无五濁世經 南无滅十方實經
南无時食經 南无大頭陀經
南无孚妙經 南无問妙尼起經
南无四帝經 南无尼宅迴王經
南无善提經 南无獼猴佛經
次礼十方諸大菩薩摩訶薩
南无堅勝菩薩 南无斷諸惡道菩薩
南无不疲倦菩薩 南无須彌山菩薩
南无大須彌山菩薩 南无心勇猛菩薩
南无師子奮迅菩薩 南无不可思議菩薩
南无善勝菩薩 南无善意菩薩
南无寶語菩薩 南无愛見菩薩
南无无障导菩薩 南无斷諸疑菩薩
南无寶作菩薩 南无廣德菩薩
南无議賢劫菩薩 南无寶月菩薩
南无湧陀婆香菩薩 南无樂作菩薩
南无无垢獨菩薩 南无思益菩薩
南无善華菩薩 南无月勝菩薩
南无月山菩薩 南无智山菩薩
南无若羅菩薩 南无遠羅菩薩
南无羅陀羅菩薩 南无秀伽伽羅菩薩

南无若提羅菩薩　南无遠羅羅菩薩　南无秀加伽羅菩薩

南无羅陀羅菩薩　南无日陳羅菩薩

歸命如是等十方无量无邊菩薩

復次應稱辟支佛

南无善快辟支佛　南无達陀辟支佛

南无吉沙辟支佛　南无夏波吉沙辟支佛

南无斷有辟支佛　南无夏波支羅辟支佛

南无斷愛辟支佛　南无陀婆羅辟支佛

南无轉輪辟支佛　南无去垢辟支佛

南无高去辟支佛　南无阿志多辟支佛

歸命如是等无量辟支佛

礼三寶已次復懺悔

弟子今以懺相懺悔一切諸業今當次第更復一一別相懺悔若總若別若麤若細若輕若重若說不說品類相從顛倒清淨別相懺者先懺身三次懺口四其餘諸障次第稽顙身三業者第一殺害如蚤虱等命尽已亡為喻勿熱勿行杖罪復貪戰之殊保命畏死其事是一若尋此衆生无始以來或是我父母兄弟六親眷屬以業因緣輪迴六道出生入死改易報不復相識而今興害食噉其肉傷慈之甚是故佛言設得餘食當如飢世食子肉想何況食噉此魚肉耶又言為利熱衆生以錢納衆生肉二俱是惡業死墮叫呼地獄故知殺害及以食噉罪深何海況重五岳然弟子等无始以來不遇善友皆為此業是故經言殺害之罪能令衆生墮於地獄餓鬼受苦若在畜生則受常豹狼鷹鸇等身或受毒蛇蝮蝎等身常懷惡心或受麞鹿熊羆等身常懷恐怖若生人中得二種果報一者多病二者斷命熱肉食噉既有如是无量種種諸惡果報是故弟子至到稽顙歸依

南无東方滅諸怖畏佛　南无南方日月燈明佛

東无西方覺華光佛　南无北方發功德佛

南无東南方陳衆暗佛　南无西南方无生自在佛

南无西北方大通王佛　南无東北方空離恐怖佛

南无下方同像空无佛　南无上方瑠璃藏勝佛

如是十方盡虛空界一切三寶

弟子自從无始以來至於今日有此心識常懷慘毒无慈愍心或因貪起瞋因瞋起貪

懺毒无慈愍心或因貪起熱因瞋因癡及以慢
熱或興惡方便毒熱顛然及以咒熱或破決
湖池焚燒山野田獵魚捕或因放火飛鷹放犬
惱害一切如是等罪今悉懺悔
或以攜撥弦撥收戟弓弩彈射飛鳥走獸之
類或以羅網罾釣網漫水性魚鱉无鱗龜殼
蜆螺蟹濕居之屬使水陸之與空行藏窟无
地或畜養雞豬牛羊犬豕鵝鴨之屬自供庖廚
或貨他宰殺使其哀聲未盡毛羽脫落降甲
傷毀身首分離骨肉銷碎剝裂屠割炮燒
煮養雖盡一時加无辜但取一時之快口得
味甚實不過三寸舌根而已然其罪報酷烈累
永劫如是等罪今日至誠皆悉懺悔
又復无始以來至于今日或興師相伐擅場
交諍兩陣相向更相熱害或自殺教殺關殺
歡喜或習屠鱗為形器亨宰他命行於不
忍或恣意揮戈儛刃或斬或刺或推著院
壍或以水沈溺或塞充壞巢穴石礎碑或
以車馬雷轢踐蹂一切衆生如是等罪 无

量无邊今日發露皆悉懺悔
又復无始以來或墮胎破卵毒藥蠱道傷熱
衆生穿地種殖田園養贍資用傷熱滅
甚或打撲蚊蝱蟲蚤或燒除蠹掃開決
滯渠在害一切或噉菓實或用穀米或水或
菜擣熱衆生或然燋薪或露燈燭燒諸虫
類或食醋酢不看搖動或寫湯水澆熱虫
蟻如是乃至行住坐卧四威儀中恒常傷熱
飛空著地細微衆生弟子以凡夫識暗不覺不
知今日發露皆悉懺悔
又復弟子无始以來至于今日或以鞭杖枷鎖
衍繩鞭或考掠打擲手脚蹴蹋的縛籠繫斷絕
水穀如是種種諸惡方便苦惱衆生今日至誠向
十方佛尊法聖衆皆悉懺悔
願弟子等承是懺悔熱害等罪所生功德生
生世世得金剛身壽命无窮永離怨憎无熱
苦想於諸衆生得一子地若見危難危厄之者
不惜身命方便救解令得解脫然後為說微妙心
法使諸衆生觀形見影皆豫安樂聞名聽聲
恐怖悉除 孔一張
南无寶世界善住力王佛
南无十方上首世界起月光佛
南无龍王世界上首佛

南无十方上首世界起月光佛
南无龍王世界上首佛
*南无善住世界善高聚佛
南无无怖畏世界作稱佛
南无受香世界斷諸難佛
南无戒就一切功德善住世界稱親佛
南无夏慧世界遠離諸憂佛
南无戒就一切勞善住世界稱堅固佛
南无夏慧世界遠離諸憂佛
南无稱世界起波頭摩功德王佛
南无花俱蘇摩住世界善散花憧佛
南无十方名稱世界放光明普至佛
南无十方上首世界名稱眼佛
南无妙慧世界放炎佛
從此以上二千佛十二部經一切賢聖
南无吼世界十方稱名佛
南无光明世界自在称佛
南无寶光明世界大光明佛
南无常歡喜世界炎熾佛
南无有世界三界自在斋達佛
南无无畏世界放光明輪佛
南无常慧世界無[illegible]勝佛

南无常慧世界無[illegible]勝佛
南无波頭摩妙世界[illegible]无盡勝佛
*南无普呪世界無[illegible]聲佛
南无无畏世界善勝佛
南无十方名稱世界智稱佛
南无地世界山王佛
南无地功德世界波頭摩勝王佛
南无然燈輪世界善住佛
南无普莊嚴世界大莊嚴佛
南无倚世界作一切功德佛
南无歡喜世界畢竟戒就佛
南无星宿行世界智上勝佛
南无蓋行莊嚴世界智起光明威德王勝佛
南无波頭摩世界波頭摩生王佛
南无法境界自在佛（明今中自此已下皆有世界略不明矣）
南无月中光明佛
南无阿弥陀光明佛
南无波頭摩生勝佛
南无寶積佛
南无寶慧佛
南无无畏作王佛
南无功德戒就勝佛
南无光明憧佛
南无无量功德作佛
南无功德戒就勝佛
南无一切功德戒就慧佛

南无光明幢佛　南无无量功德作佛
南无功德戍就勝佛　南无一切功德戍就勝佛
南无波頭摩戍就勝佛
南无住持佛　南无寶上勝佛
南无金色花佛　南无上王佛
南无星宿王佛　南无无量弥留佛
南无虛空輪清淨王佛　南无无量聲佛
南无寶山佛　南无種種寶俱蘇摩佛
南无勝聚佛　南无无塵離塵佛
南无不宿發備行佛
南无金色光佛　南无寶含佛
南无種種花戍就佛　南无放光明佛
南无俱蘇摩戍佛　南无放盖佛
南无淨力王佛　南无淨聲佛
南无淨勝佛　南无无量聚佛
南无上首佛　南无无障导眼佛
南无破散一切起諸佛
南无斷一切裝佛　南无无相聲佛
南无畢竟得无邊功德佛
南无寶戍就勝佛　南无波頭摩上勝佛
南无无障导發備佛
南无寶上佛　南无善住王佛
南无无邊佛　南无寶弥留佛

南无寶上佛　南无无障导發備佛
南无无邊佛　南无寶弥留佛
南无曰然燈上勝佛　南无智戍就勝佛
南无憂鉢羅然燈佛　南无十方然燈佛
南无賢勝佛　南无婆羅自在王佛
南无師子佛　南无大寶弥留佛
南无眼華尸佛　南无妙勝光明佛
南无功德王光明佛　南无花王佛
南无无量明佛　南无功德一味佛
南无十方然燈佛　南无賢勝佛
南无婆羅自在王佛　南无師子王佛
南无寶弥留堅佛　南无毗婆尸羅佛
南无明王佛　南无上首佛
南无月上王佛　南无大龍勝佛
南无香上勝佛　南无香勝幢佛
南无辦種屈佛　南无香幢佛
南无辦檀香佛　南无无邊精進佛
後此以上三千一百佛十二部經一切賢聖
南无十方光明佛　南无波頭摩上佛
南无驚怖波頭摩花戍就上王佛
南无寶因佛　南无善住王佛
南无香爲王佛　南无與一切樂佛

南无寶 心 佛　南无善住王佛　南无香為王佛　南无與一切樂佛　南无不空法佛　南无不住王佛　南无与一切衆生安隱佛　南无虛空法幢勝佛　南无備行憧佛　南无戒就覺師勝花佛　南无清淨眼佛　南无上勝佛　南无不可勝憶佛　南无可依佛　南无香殊留佛　南无好殊留寶成就形佛　南无障导眼佛　南无威德王佛　南无清淨輪王佛　南无精進山佛　南无方作佛　南无眼上首佛　南无月然燈佛　南无上勝佛

南无不戒境界佛　南无現示衆生境界部見佛　南无障导光明佛　南无發光明光导佛　南无佛波頭摩上戒就勝佛　南无觀一切佛境界現佛形佛　南无說堅佛　南无化聲佛　南无波頭摩勝佛　南无寶戒就勝佛　南无海殊留佛　南无光始慈佛　南无智光戒就佛　南无猶勝上威德辯靜佛　南无離貪境界佛　南无離一切取佛　南无不可思議功德戒就勝佛　南无現戒就勝佛　南无障导畏去佛　南无光等香光佛　南无雲妙敵聲佛　南无功德戒就勝佛　南无功德戒就勝佛　南无光量奮迅境界殊留衆佛　南无香勝殊留佛　南无光量光明佛　南无聲見佛　南无光畏佛　南无月然燈佛　南无大然燈佛　南无勝備佛　南无光勝衆佛　南无金剛戒佛　南无智自在王佛

南无勝 備 佛　南无勝 衆 佛
南无金剛成 佛　南无智自在王 佛
*南无智力稱 佛　南无无畏 勝 佛
南无功德王光明佛　南无善 眼 佛
南无堅 白在王佛　南无弥留 王 佛
南无虛空弥留寶勝佛
南无 寶花 佛　南无波頭摩成就勝佛
南无旃檀香佛　南无須 弥 劫 佛
南无勝 法嚴佛　南无 寶 蓋 佛
南无 香 象佛　南无无邊 勝 佛
南无不変說名佛　南无不可思議功德王光明佛
南无无 畏 王佛　南无波頭摩上勝 佛
從此以上二千二百佛二部經一切賢聖
南无常得精進佛　南无 藥 王 佛

南无 安 隱 佛　南无 藥 王
南无 安 隱 佛　南无无邊意行佛
南无无邊境界佛　南无无邊 光 明 佛
南无无邊 眼 佛　南无无邊虛空境界佛
南无 金色境界佛　南无 星 宿 王 佛
南无 香上勝 佛　南无虛空 勝 佛
南无 妙 勝 佛　南无 方 作 佛

*南无妙 勝 佛　南无 方 作 佛
南无 弥 留佛　南无无障 导 眼 佛
南无金剛堅固 佛　南无 然 燈 佛
南无 大 種 佛　南无無量无邊佛應知
南无 智 積 佛　南无 稱 力 王 佛
南无功德王光明佛　南无 見 智 佛
南无波頭摩妙勝佛　南无 成 就 勝 佛
南无 寶 光 佛　南无寶蓮華勝佛
南无遠離癡成就佛　南无衆 上 首 佛
南无 拘 留 孫佛　南无 種 王 佛
南无波頭摩功德佛　南无 放 光 明 佛
南无 弥 勒 佛　南无光明波頭摩光佛
南无 勝 王 佛　南无 法 憧 佛
南无无量 舊 迦 佛　南无海 須 弥 佛
南无 无 妙 佛　南无釋迦牟尼佛
南无不空見 佛　南无无障导吼聲佛
南无无量功德勝名光明佛
南无无分別備行佛　南无无邊 光 明 佛
南无 无 善 眼 佛　南无南方善寶幢佛
南无无垢遠離垢 離 胡 佛
歸命如是等无量无邊佛應知

願命如是等无量无邊佛應知

南无西方无量壽佛　南无无量照佛
南无无量光明佛　南无无量明佛
南无无量境界佛　南无无量自在佛
南无无量香積佛　南无普蓋佛
南无蓋行佛　南无寶蓋佛
南无星宿王佛　南无星宿佛
南无光明輪佛　南无光明王佛
南无无光明上勝佛　南无无邊見佛
南无勝佛　南无无邊境界香積佛
南无无障导吼聲佛　南无大雲光明佛
南无羅网王佛　南无蓮華平等光明佛
南无波頭摩勝華佛　南无山王佛
南无月衆增上佛　南无高光明佛
南无合衆佛　南无不空光明佛
南无頂勝王佛　南无北方不空燈佛
南无不空香積佛　南无不空境界佛
南无不空光明佛　南无无邊精進佛
南无沙羅自在王佛　南无寶莎羅王佛
南无普蓋佛　南无蓋弦嚴佛
南无寶積佛　南无拘摩羅尼佛
南无無垢香佛　南无无量光明佛

*

南无寶積佛　南无拘摩羅尼佛
南无光明輪弦嚴弥陀佛
南无无量光明佛
南无无障导眼佛　南无无量眼佛
南无寶成就佛　南无一切切慈佛
南无佛華成就切德佛
南无蓋住慧佛　南无无量步佛
南无不空勝佛　南无寶步佛
南无无邊備行佛　南无无邊弦嚴勝佛
南无廣空輪光明佛　南无无量精佛
南无藥王佛　南无无畏佛

次礼十二部尊經大藏法輪

南无祐樹經　南无當來變經
南无教牛經　南无毛真羅經
南无相續經　南无濯食經

從此以上二千三百佛十二部經一切賢聖

南无本文文經　南无目連問經
南无持戒而經　南无太子思休經
南无悲辱經　南无微密經
南无離泥經　南无善薩經
南无孔雀王呪經　南无迦羅子經
南无童生太子善覺經　南无弥勒戍佛經

南无重生太子善覩經　南无弥勒佛經
南无唯意長者子經　南无龍女經
南无梵銅長者子經　南无勝鬘經
南无泥梨經　南无沙弥五戒子經
南无月光童子經　南无太子須達拏經
南无勝鬘經　南无賓頭盧經

次礼十方諸大菩薩摩訶薩

南无勝山菩薩　南无光山菩薩
南无賢首菩薩　南无功德山菩薩
南无勝讓菩薩　南无那羅延菩薩
南无龍德菩薩　南无龍勝菩薩
南无住持色菩薩　南无摩留大菩薩
南无入功德菩薩　南无然燈首菩薩
南无常舉手菩薩　南无光明常照王菩薩
南无寶手菩薩　南无普光菩薩
南无星宿王菩薩　南无金剛步菩薩
南无不動華步菩薩　南无步三界菩薩
南无光遍步蓋達菩薩　南无海慧菩薩
南无善光光明住持威德菩薩
南无智山菩薩　南无帝釋菩薩
南无高精進菩薩　南无達多羅菩薩

南无高精進菩薩　南无達多羅菩薩
南无邊陀羅菩薩　南无因陀羅菩薩
南无光量明菩薩　南无勇力菩薩
南无寶藏菩薩　南无
歸命如是等十方世界无量无邊菩薩

次礼聲聞緣覺一切賢聖

南无无漏辟支佛　南无憍陳辟支佛
南无盡憍陳辟支佛　南无親辟支佛
南无得脫辟支佛　南无无垢辟支佛
南无獨辟支佛　南无雞晝辟支佛
南无能作憍陳辟支佛　南无退辟支佛
南无不退去辟支佛　南无尋辟支佛
歸命如是等无量无邊辟支佛

礼三寶已次復懺悔

次懺劫盜之業經中說言若物屬他他所守護於此物中一草一葉不与不取何況盜竊但自衆生唯見現在利故以種種不道而取致使來來受此狹累是故經言劫盜之罪能令衆生墮於地獄餓鬼受苦若在畜生則受牛馬驢騾駱駝等形以其所有多力而肉償他宿債若生人中為他奴婢衣不蔽形食不充命貧窶困苦人理治盡劫盜玩

不敬形容不充命貧窶困苦人理殆盡劫盜既
有如是苦報是故弟子今日至到誓首歸依佛
南无東方妙音諸佛　南无南方妙音自在佛
南无西方大雲光佛　南无北方雲自在王佛
南无東南方九嶽花嚴佛　南无西南方遍華諸菩薩
南无西北方見无怨憎佛　南无東北方一切德嚴佛
南无上方蓮華藏光佛　南无下方妙善住王佛
如是十方盡虛空界一切三寶
弟子自從无始以來至于今日或盜他財寶興
刃劫奪或自活活身逼迫而取或恃公王或
假勢力高秤大秤狂狷狼善吞納之貨者
為酒為肉因緣身罪寃或任邪治領他財物
侵公益私侵私益公損彼利此損此利彼苦
他自饒口与心懷或竊沒租估偷度開稅匿公
課輸藏隱使假如是等罪今悉懺悔或是
佛法僧物不与而取或經像物或治塔寺物
或供養常住僧物或擬招提僧物或盜取悞
用恃勢不還或自借或貸人或復換貸為妻
或三寶混亂雜用或以衆物換米糠粟稗
敝資厨菜茹菓實錢財竹木稻粱惡蓋青花
油燭隨情逐意或自用或与之或摘佛花菓用
僧騙物因三寶財私自利已如是等罪无量

油燭隨情逐意或自用或与之或摘佛花菓用
僧騙物因三寶財私自利已如是等罪无量
无邊今日懺悔皆悉懺悔
又復无始以來至於今日或作周旋師僧同
學又歷兄弟六親眷屬共住同止百一所須更相
欺罔或於鄉隣比近移籬招牆侵地宅改樹
易相侵略田園因公託私奪人邱陌及以屯野
如是等罪今悉懺悔
又復无始以來或攻城破邑燒村燒聚偷貴
良民誘他奴婢或復狂癡无罪之人使其形
血刃身被徒鎖家業破散骨肉生離分張
異域生死隔絕如是等罪无量无邊今悉懺
到皆悉懺悔
又復无始以來至於今日或高侶博貸邪痞
市易輕秤小斗減割尺寸盜竊分銖欺罔主
合以麁易好以短換長巧欺百端希望豪利
如是等罪今悉懺悔
又復无始以來至于今日穿踰牆壁斷道劫
掠拔捍債息負情違要面欺心口或非道陵
奪鬼神禽獸四生之物或假託卜相取人財寶如
是乃至以利求利惡求多求无厭无足如是等罪

*

鬼神禽獸四生之物或假託下相取人財寶如
是乃至以利求利惡求多家无數无足如是等罪
无量无邊不可說盡命已別日一一長短
衆皆悉懺悔
願弟子等承是佛
出世世得如意寶
露種種湯藥隨意
无衡奪相一切皆成
惠施行急濟道頭
足檀波羅蜜 乳一 祥

佛名經卷第三

佛說佛名經卷第三

妙法蓮華經安樂行品第十四

尒時文殊師利法王子菩薩摩訶薩白佛言世尊是諸菩薩甚為難有敬順佛故發大誓願於後惡世護持讀誦是法華經世尊菩薩摩訶薩於後惡世云何能說是經佛告文殊師利若菩薩摩訶薩於後惡世欲說是經當安住四法一者安住菩薩行處親近處能為衆生演說是經文殊師利云何名菩薩摩訶薩行處若菩薩摩訶薩住忍辱地柔和善順而不卒暴心亦不驚又深利法無所行而觀諸法如實相亦不行不分別是名菩薩摩訶薩行處云何名菩薩摩訶薩親近處菩薩摩訶薩不親近國王王子大臣官長不親近諸外道梵志尼揵子等及造世俗文筆讚詠外書及路伽耶陀逆路伽耶陀者亦不親近諸有戲相搏相撲及諸雜戲種種變現之戲又不親近旃陀羅及畜猪羊雞狗田獵魚捕諸惡律儀如是人等或時來者則為說法無所怖望人不親近求聲聞比丘比丘尼優婆

S-T262 9/37A3

又不親近旃陀羅及畜猪羊雞狗田獵魚捕諸惡律儀如是人等或時來者則為說法無所怖望人不親近求聲聞比丘比丘尼優婆夷亦不問訊若於房中若經行處若在講堂中不共住止或時來者隨宜說法無所怖畏文殊師利又菩薩摩訶薩不應於女人身取能生欲想相而為說法亦不樂見若入他家不與小女處女寡女共語亦復不近五種不男之人以為親友須獨入他家若有因緣須獨入時但一心念佛若為女人說法不露齒笑不現胸臆乃至為法猶不親厚況復餘事不樂畜年少弟子沙彌小兒亦不樂與同師常好坐禪在於閑處備攝其心文殊師利是名初親近處復次菩薩摩訶薩觀一切法空如實相不顛倒不動不退不轉如虛空無所有性一切語言道斷不生不出不起無名無相實無所有無量無邊無礙無障但以因緣有從顛倒生故說常樂觀如是法相是名菩薩摩訶薩第二親近處尒時世尊欲重宣此義而說偈言

若有菩薩於後惡世無怖畏心欲說是經應入行處及親近處常離國王及國王子

應入行處　及親近處　常離國王　及國王子
大臣官長　西隙戲者　及摋陁羅　外道梵志
亦不親近　增上慢人　貪著小乘　三藏學者
破戒比丘　名字羅漢　及比丘尼　好戲笑者
滌著五欲　求現滅度　諸優婆夷　皆勿親近
若是人等　以好心來　到菩薩所　為聞佛道
菩薩則以　無所畏心　不懷怖望　而為說法
寡女處女　及諸不男　皆勿親近　以為親厚
亦莫親近　屠兒魁會　田獵魚捕　為利殺害
販肉自活　衒賣女色　如是之人　皆勿親近
西隙相樸　種種嬉戲　諸婬女等　盡勿親近
莫獨屏處　為女說法　若說法時　無得戲笑
入里乞食　將一比丘　若无比丘　一心念佛
是則名為　行處近處　以此二處　能安樂說
又復不行　上中下法　有為無為　實不實法
亦不分別　是男是女　不得諸法　不知不見
是則名為　菩薩行處　一切諸法　空无所有
無有常住　亦无起滅　是名智者　所親近處
顛倒分別　諸法有无　是實非實　是生非生
在於閑處　脩攝其心　安住不動　如須彌山
觀一切法　皆无所有　猶如虛空　无有堅固
不生不出　不動不退　常住一相　是名近處

觀一切法　皆无所有　猶如虛空　无有堅固
不生不出　不動不退　常住一相　是名近處
若有比丘　於我滅後　入是行處　及親近處
說斯經時　无有性弱　菩薩有時　入於靜室
以心憶念　隨義觀法　從禪定起　為諸國王
王子臣民　婆羅門等　開化演暢　說斯經典
其心安隱　無有怯弱　大菩薩師利　是名菩薩
安住初法　餘於後世　說法華經
又文殊師利　如來滅後　於末法中欲說是經
應住安樂行　若口宣說　若讀經時　不樂說人
及經典過　亦不輕慢　諸餘法師　不說他人好
惡長短　於聲聞人　亦不稱名　說其過惡　亦
稱名讚歎　其美　又亦不生怨嫉之心　善備如
是安樂心故　諸有聽者　不逆其意　有所難
問　不以小乘法答　但以大乘而為解說　令得一
切種智　令時世尊　欲重宣此義而說偈言
菩薩常樂　安隱說法　於清淨地　而施床座
以油塗身　澡浴塵穢　著新浣衣　內外俱淨
安處法座　隨問為說　若有比丘　及比丘尼
諸優婆塞　及優婆夷　國王王子　羣臣士民
以微妙義　和顏為說　若有難問　隨義而說
因緣譬喻　敷演分別　以是方便　皆使發心

因緣譬喻 教演分別 以是方便 皆使發心
漸漸增長 入於佛道 除嫉妒意 及懈怠想
離諸憂惱 慈心說法 晝夜常說 无上道教
以諸因緣 無量譬喻 開示衆生 咸令歡喜
衣服卧具 飲食醫藥 而於其中 无所悕望
但一心念 說法因緣 願成佛道 令衆亦念
是則大利 安樂供養 我滅度後 若有比丘
能演說斯 妙法華經 心无嫉恡 諸惱障礙
亦无憂愁 及罵詈者 又无怖畏 如刀杖等
亦无擯出 安住忍故 智者如是 善脩其心
能住安樂 如我上說 其人功德 千萬億劫
筭數譬喻 說不能盡

又文殊師利 菩薩摩訶薩 於後末世法欲滅
時 受持讀誦斯經典者 無懷嫉妬諂誑之心
亦勿輕罵學佛道者 求其長短若比丘比
丘尼優婆塞優婆夷 求聲聞者 求辟支佛
者 求菩薩道者 无得惱之令其疑悔語其人言誤
等去道甚遠終不能得一切種智 所以者何
汝是放逸之人於道懈怠故 又亦不應戲論
諸法有所諍競 當於一切衆生起大悲想於
諸如來起慈父想於諸菩薩起大師想於十
方諸大菩薩常應深心恭敬礼拜於一切衆

諸如來起慈父想於諸菩薩起大師想於十
方諸大菩薩常應深心恭敬礼拜於一切衆
生平等說法以順法故不多不少乃至深達
法者亦不為多說文殊師利是菩薩摩訶薩
於後末世法欲滅時有成就是第三安樂行
者說是法時無能惱亂得好同學共讀誦是
經亦得大衆而來聽受聽已能持持已能誦
誦已能說說已能書若使人書供養經卷
恭敬尊重讚歎余時世尊欲重宣此義而說
偈言

若欲說是經 當捨嫉恡慢 諂誑邪惡心 常脩質直行
不輕蔑於人 亦不戲論法 不令他疑悔 乎次不得佛
是佛子說法 常柔和善忍 慈悲於一切 不生懈怠心
十方大菩薩 愍衆故行道 應生恭敬心 是則我大師
於諸佛世尊 生无上父想 破於憍慢心 說法無障礙
第三法如是 智者應守護 一心安樂行 无量衆所敬
又文殊師利 菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時有持法華經者於在家出家人中生大慈
心於非菩薩人中生大悲心應作是念如是之
人則為大失如來方便隨宜說法不聞不知
不覺不問不信不解其人雖不問不信不

不聞不問不信不解其人雖不問不信不
解是經我得阿耨多羅三藐三菩提時隨在
何地以神通力智慧力引之令得住是法中
文殊師利是菩薩摩訶薩於如來滅後有成
就此第四法者說是法時無有過失常為比
丘比丘尼優婆塞優婆夷國王王子大臣人
民婆羅門居士等供養恭敬尊重讚歎虛空
諸天為聽法故亦常隨侍若在聚落城邑空
閑林中有人來欲難問者諸天晝夜常為法
故而衛護之能令聽者皆得歡喜所以者何
此經是一切過去未來現在諸佛神力所護
故文殊師利是法華經於無量國中乃至名
字不可得聞何況得見受持讀誦文殊師利
譬如強力轉輪聖王欲以威勢降伏諸國而諸
小王不順其命時轉輪王起種種兵而往討
伐王見兵衆戰有功者即大歡喜隨功賞賜
或與田宅聚落城邑或與衣服嚴身之具或
與種種珍寶金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚虎
珀象馬車乘奴婢人民唯髻中明珠不以與
之所以者何獨王頂上有此一珠若以與之王
諸眷屬必大驚怪文殊師利如來亦復如是
以禪定智慧力得法國土王於三界而諸魔

17

諸眷屬必大驚怪文殊師利如來亦復如是
以禪定智慧力得法國土王於三界而諸魔
王不肯順伏如來賢聖諸將與之共戰其有
功者心亦歡喜於四衆中為說諸經令其心
悅賜以禪定解脫無漏根力諸法之財又復
賜與涅槃之城言得滅度引導其心令皆歡
喜而不為說是法華經文殊師利如轉輪王
見諸兵衆有大功者心甚歡喜以此難信之
珠久在髻中不妄與人而今與之如來亦復
如是於三界中為大法王以法教化一切衆
生見賢聖軍與五陰魔煩惱魔死魔共戰
有大功勳滅三毒出三界破魔網令時如來
亦大歡喜此法華經能令衆生至一切智一
切世間多怨難信先所未說而今說之文殊
師利此法華經是諸如來第一之說於諸說
中最為甚深未後賜與如彼強力之王各護
明珠今乃與之文殊師利此法華經諸佛如
來秘密之藏於諸經中最在其上長夜守護
不妄宣說始於今日乃與汝等而敷演之余
時世尊欲重宣此義而說偈言
常行忍辱　衰隱一切　乃能演說　佛所讚經
後末世時　持此經者　於家出家　及非菩薩

18

後末世時 持此經者 於家出家 及非菩薩
應生慈悲 斯等不聞 不信是經 則為大失
我得佛道 以諸方便 為說此法 令住其中
辭如強力 轉輪聖王 兵戰有功 賞賜諸物
象馬車乘 嚴身之具 及諸田宅 聚落城邑
或與衣服 種種珍寶 奴婢財物 歡喜賜與
如有勇健 能為難事 王解髻中 明珠賜之
如來亦尒 為諸法王 忍辱大力 智慧寶藏
以大慈悲 如法化世 見一切人 受諸苦惱
欲求解脫 與諸魔戰 為是衆生 說種種法
以大方便 說此諸經 既知衆生 得其力已
末後乃為 說是法華 如王解髻 明珠與之
此經為尊 衆經中上 我常守護 不妄開示
今正是時 為汝等說 我滅度後 求佛道者
欲得安隱 演說斯經 應當親近 如是四法
讀是經者 常无憂惱 又無病痛 顏色鮮白
不生貧窮 卑賤醜陋 衆生樂見 如慕賢聖
天諸童子 以為給使 刀杖不加 毒不能害
若人惡罵 口則閉塞 遊行無畏 如師子王
智慧光明 如日之照 若在夢中 但見妙事
見諸如來 坐師子座 諸比丘衆 圍繞說法
又見龍神 阿脩羅等 數如恒沙 恭敬合掌

W→T262 9/39 C 13

見諸如來 坐師子座 諸比丘衆 圍繞說法
又見龍神 阿脩羅等 數如恒沙 恭敬合掌
身見其身 而為說法 又見諸佛 身相金色
放無量光 照於一切 以梵音聲 演說諸法
佛為四衆 說無上法 見身處中 合掌讚佛
聞法歡喜 而為供養 得陀羅尼 證不退智
佛知其心 深入佛道 即為授記 成最正覺
汝善男子 當於來世 得无量智 佛之大道
國土嚴淨 廣大無比 亦有四衆 合掌聽法
又見自身 在山林中 脩習善法 證諸實相
深入禪定 見十方佛 諸佛身金色 百福相莊嚴 聞法為人說 常有是妙夢
又夢作國王 捨宮殿眷屬 及上妙五欲 行施於道場
在菩提樹下 而處師子座 求道過去 得諸佛之智
成無上道已 起而轉法輪 為四衆說法 經千萬億劫

多相无所得

復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時以一切智智相應作意而脩般若波羅蜜多不雜聲聞獨覺作意持此善根以无所得而為方便然諸有情平等與有迴向无上正等菩提脩般若時雖施一切而能不見施者等三是為布施波羅蜜多大切德鑑脩般若時雖護淨戒而能不見持犯差別是為淨戒波羅蜜多大切德鑑脩般若時雖修諸忍而能不見能忍所忍等事是為安忍波羅蜜多大切德鑑脩般若時雖觀諸法皆畢竟空而以大悲勤脩善法是為精進波羅蜜多大切德鑑脩般若時雖脩勝定而觀定境皆畢竟空是為靜慮波羅蜜多大切德鑑脩般若時觀一切法一切有情及一切行皆如幻夢无影響像陽焰變化及尋香城而脩種種无取著慧是為般若波羅蜜多大切德鑑舍利子如是菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時具被六種波羅蜜多大切德鑑若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意脩行般若波羅蜜多時於六波羅蜜多相无取无得當知是菩薩摩訶薩被大切德鑑舍利

七十八百四第卷經多蜜羅波若般大　號六四五六斯

S→ T220 7/472B22~23
W→ 7/477C14

得當知是菩薩摩訶薩被大切德鑑舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩普為利樂一切有情被大切德鑑舍利子諸菩薩摩訶薩安住一一波羅蜜多皆脩六種波羅蜜多令得圓滿是故名被大切德鑑復次舍利子諸菩薩摩訶薩雖入靜慮无量无色而不味著亦不為彼勢力牽引亦不隨彼勢力受生舍利子是為菩薩摩訶薩脩行靜慮波羅蜜多時所被方便善巧般若波羅蜜多大切德鑑復次舍利子諸菩薩摩訶薩雖於靜慮无量无色住遠離見寂靜見空无相无願見而不證實際不墮聲聞及獨覺地超勝一切聲聞獨覺舍利子是為菩薩摩訶薩脩行靜慮波羅蜜多時所被方便善巧般若波羅蜜多大切德鑑舍利子以諸菩薩普為利樂一切有情被如是等大切德鑑故復名摩訶薩舍利子如是普為利樂有情被大切德鑑菩薩摩訶薩普為十方殑伽沙等諸佛世界一切如來應正等覺大衆中歡喜讚歎作如是言某方某世界中有某名菩薩摩訶薩普為利樂一切有情被大切德鑑嚴淨佛土成熟有情遊戲神通作所應作如是展轉聲遍十方人天等聞皆大歡喜咸作是言是菩薩摩訶

人天等開皆大歡喜咸作是言是菩薩摩訶薩不久當證所求无上正等菩提令諸有情皆獲利樂

尒時舍利子問滿慈子言云何菩薩摩訶薩善為利樂諸有情故發趣大乘滿慈子言諸菩薩摩訶薩普為利樂一切有情已被六種波羅蜜多大功德鎧復為利樂一切有情離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂入初靜慮具足安住廣說乃至斷樂斷苦先喜憂沒不苦不樂捨念清淨入第四靜慮具足安住復依靜慮起慈俱心行相廣大无二无量无怨无害无恨无惱遍滿善脩勝解周善充滿十方盡虛空界法界慈心勝解具足而住起悲喜捨俱心行相勝解亦復如是依此加行復超一切色想滅有對想不思惟種種想入无邊空空无邊處具足安住廣說乃至超一切無所有處入非想非非想處具足安住是菩薩摩訶薩持此靜慮无量无色以无所得而為方便與諸有情平等共有迴向无上正等菩提舍利子是為菩薩摩訶薩普為利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩依止靜慮波羅蜜多脩行安忍波羅蜜多普為利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意大悲為首脩行布施波羅蜜多普為利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意大悲為首說諸靜慮无量无色將不為障閡獨覺等心之所閡雜將此善根以无所得而為方便與諸有情平等共有迴向无上正等菩提舍利子是為菩薩摩訶薩依止靜慮波羅蜜多脩行淨戒波羅蜜多普為利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意大悲為首說諸靜慮无量无色將於如是法信忍欲樂將此善根以无所得而為方便與諸有情平等共有迴向无上正等菩提舍利子是為菩薩摩訶薩依止靜慮波羅蜜多脩行安忍波羅蜜多普為利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意大悲為首脩諸靜慮无量无色將作諸善根幼脩不息等

諸靜慮无量无色時於諸善根勤修不息持
此善根以无所得而為方便與諸有情平等共
有迴向无上正等菩提舍利子是為菩薩摩
訶薩依止靜慮波羅蜜多修行精進波羅蜜
多善為利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩
訶薩以一切智智相應作意大悲為首依諸
靜慮无量无色引發殊勝等至等持解脫勝
處遍處等定於入住出皆得自在不墮聲聞獨
覺等地持此善根以无所得而為方便與
諸有情平等共有迴向无上正等菩提舍利
子是為菩薩摩訶薩依止靜慮波羅蜜多
修行靜慮波羅蜜多善為利樂諸有情故發
趣大乘若菩薩摩訶薩以一切智智相應作
意大悲為首修諸靜慮无量无色時於諸靜
慮无量无色及靜慮支以无常苦无我行相
及空无相无願行相如實觀察不捨大悲不
墮聲聞及獨覺地持此善根以无所得而為
方便與諸有情平等共有迴向无上正等菩提
舍利子是為菩薩摩訶薩依止靜慮波羅蜜
多修行般若波羅蜜多善為利樂諸有情故
發趣大乘復次舍利子若菩薩摩訶薩以一
切智智相應作意大悲為首修慈定時作是
念我當滅除一切有情皆令得樂修悲定時

念我當滅除一切有情皆令得樂修悲定時
作如是念我當救拔一切有情皆令離苦修
喜定時作如是念我當讚勵一切有情皆令
解脫修捨定時作如是念我當等益一切有
情皆令盡滿持此善根以无所得而為方便
與諸有情平等共有迴向无上正等菩提舍
利子是為菩薩摩訶薩依止无量修行布施
波羅蜜多善為利樂諸有情故發趣大乘
若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意大悲為
首於四无量入住出時終不趣求聲聞等地
唯求无上正等菩提欲盡未來利樂一切含
利子是為菩薩摩訶薩依止无量修行淨戒
波羅蜜多善為利樂諸有情故發趣大乘若
菩薩摩訶薩以一切智智相應作意大悲為
首於四无量入住出時不離聲聞獨覺作意
唯於无上正等菩提信忍欲樂持此善根以
无所得而為方便與諸有情平等共有迴向
无上正等菩提舍利子是為菩薩摩訶薩
依止无量修行安忍波羅蜜多善為利樂諸有
情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以一切智智
相應作意大悲為首於四无量入住出時勤
斷諸惡勤修諸善求趣菩提尊无暫捨持此

善根以无所得而為方便與諸有情平等共
有迴向无上正等菩提舍利子是為菩薩摩
訶薩依止无量脩行精進波羅蜜多為利
樂諸有情故發趣大乘菩薩摩訶薩以一
切智智相應作意大悲為首於四无量入住
出時引發種種等持等至能於其中得大自
在不為彼定之所引奪亦不隨彼勢力受生
持此善根以无所得而為方便與諸有情平
等共有迴向无上正等菩提舍利子是為菩
薩摩訶薩依止无量脩行靜慮波羅蜜多
為欲利樂諸有情故發趣大乘菩薩摩訶
薩以一切智智相應作意大悲為首於四无
量入住出時以次无常苦无我行相及空无相无
願行相如實觀察不捨大悲不墮聲聞獨覺
等地持此善根以无所得而為方便與諸有
情平等共有迴向无上正等菩提舍利子是為
菩薩摩訶薩依止无量脩行般若波羅蜜
多善為利樂諸有情故發趣大乘舍利子諸
菩薩摩訶薩依如是等方便善巧脩習六種
波羅蜜多善為利樂諸有情故發趣大乘復次
次舍利子若菩薩摩訶薩以一切智智相應
作意大悲為首脩一切種四念住等三十七種
菩提分法三解脫門乃至十力四无所畏四无

菩提分法三解脫門乃至十力四无所畏四无
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
持此善根以无所得而為方便與諸有情平
等共有迴向无上正等菩提舍利子是為菩
薩摩訶薩善為利樂諸有情故發趣大
乘復次舍利子若菩薩摩訶薩以一切智智
相應作意大悲為首用无所得而為方便脩
內空等智及真如等智持此善根以无所得而
為方便與諸有情平等共有迴向无上正等
菩提舍利子是為菩薩摩訶薩善為利樂
諸有情故發趣大乘復次舍利子若菩薩摩
訶薩以一切智智相應作意大悲為首用无
所得而為方便於一切法平等發起非亂非定智
非常非无常智非樂非苦智非我非无我智
非淨非不淨智非空非不空智非有相非无
相智非有願非无願智非寂靜非不寂靜
智非遠離非不遠離智非真實非虛假智持
此善根以无所得而為方便與諸有情平等
共有迴向无上正等菩提舍利子是為菩薩摩
訶薩善為利樂諸有情故發趣大乘復次
舍利子若菩薩摩訶薩以一切智智相應作
意大悲為首所起妙智不行過去未來現在

非不知三世法不行欲色无色界非不知三
界法不行善不善无記非不知三性法不行
有漏无漏非不知有漏无漏法不行世間出
世間非不知世間出世間法不行有為无為
非不知有為无為法持此善根以无所得而
為方便與諸有情平等共有迴向无上正等
菩提舍利子是為菩薩摩訶薩普為利樂
諸有情故發趣大乘舍利子以諸菩薩由如是
等方便善巧普為利樂諸有情故發趣大乘
故復名摩訶薩舍利子如是普為利樂有情
發趣大乘諸菩薩摩訶薩普為十方殑伽沙
等諸佛世界一切如來應正等覺衆大衆中
歡喜讚歎作如是言某方某世界中有某名
菩薩摩訶薩普為利樂一切有情發大乘
成熟有情嚴淨佛土遊戲神通作所應作如
是展轉普遍十方人天等聞皆大歡喜咸作
是言是菩薩摩訶薩不久當證菩提求无上正
等菩提令諸有情皆獲利樂
尒時具壽舍利子問具壽滿慈子言云何菩
薩摩訶薩普為利樂諸有情故乘於大乘滿
慈子言若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多
時以一切智智相應作意大悲為首用无所
得為方便修行深般若波羅蜜多而不得布施

得而為方便雖乘布施波羅蜜多而不得布施
波羅蜜多亦不得菩薩受者施物及所施法
雖乘淨戒波羅蜜多而不得淨戒波羅蜜多
亦不得菩薩及犯戒者并所施法雖乘安忍
波羅蜜多而不得安忍波羅蜜多亦不得菩
薩及所忍境并所施法雖乘精進波羅蜜多
而不得精進波羅蜜多亦不得菩薩及懈怠
者并所施法雖乘靜慮波羅蜜多而不得靜
慮波羅蜜多亦不得菩薩及散亂者定境
施法雖乘般若波羅蜜多而不得般若波羅蜜
多亦不得菩薩及愚癡者慧境施法舍利子
是為菩薩摩訶薩普為利樂諸有情故乘
於大乘復次舍利子若菩薩摩訶薩以一切
智智相應作意大悲為首用无所得而為方
便為遣所故所三十七菩提分法三解脫門
乃至如來十力四无所畏四无礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法舍利子是為菩薩
摩訶薩普為利樂諸有情故乘於大乘復
次舍利子若菩薩摩訶薩以一切智智相應
作意大悲為首用无所得而為方便如實
觀察諸菩薩摩訶薩但有假名菩提薩埵俱
自性空不可得故色乃至識但有假名皆自性空
不可得故眼界乃至意界但有假名皆自主

不可得故眼界乃至意界但有假名皆自性
空不可得故色界乃至法界但有假名皆
自性空不可得故眼界乃至意界但有假名
皆自性空不可得故色界乃至法界但有
假名皆自性空不可得故眼識界乃至意識界
但有假名皆自性空不可得故无明乃至老
死但有假名皆自性空不可得故三十七菩
提分法乃至十八佛不共法但有假名皆自
性空不可得故內空乃至无性自性空但有
假名皆自性空不可得故真如乃至實際但
有假名皆自性空不可得故菩提佛陀但有
假名俱自性空不可得故舍利子是為菩薩
摩訶薩善為利樂諸有情故乘於大乘復次
舍利子菩薩摩訶薩從初發心乃至證得
一切智智用无所得而為方便常修菩薩圓
滿神通威勢有情嚴淨佛土從一佛國至一
佛國親近供養諸佛世尊於諸佛所聽受正
法所謂大乘相應妙法亦是菩薩所學法要
舍利子是菩薩摩訶薩雖乘大乘從一佛國
至一佛國親近供養諸佛世尊成熟有情嚴
淨佛土於諸佛所聽受正法而心都无佛土等
想舍利子是菩薩摩訶薩住不二地觀諸
有情應以何身而得度者即便現受如是之

有情應以何身而得度者即便現受如是之
身舍利子是菩薩摩訶薩乃至證得一切智
智隨所生處常不遠離大乘正法舍利子是
菩薩摩訶薩不久當得一切智智為天人等
轉正法輪如是法輪聲聞獨覺諸天魔梵
阿素洛等所不能轉舍利子以諸菩薩普為
利樂諸有情故乘於大乘故復名摩訶薩舍
利子如是菩為利樂有情乘於大乘菩薩摩
訶薩普為十方殑伽沙等諸佛世界一切如來
應正等覺處大衆中歡喜讚歎作如是言
某方某世界中某名菩薩摩訶薩普為利
樂一切有情乘於大乘不久當得一切智智為天
人等轉法輪其輪世間諸聲聞等皆不能轉
如是展轉聲遍十方人天等聞皆大歡喜
咸作是言是菩薩摩訶薩不久當得一切智
智轉妙法輪度无量衆
尒時具壽善現白佛言世尊如世尊說諸菩
薩摩訶薩殺大乘殺虜何當言諸菩薩摩
訶薩被大乘殺佛告善現若菩薩摩訶薩能
被布施波羅蜜多殺乃至般若波羅蜜多殺是
為菩薩摩訶薩被大乘殺若菩薩摩訶薩能
被四念住殺乃至八聖道支殺是為菩薩摩訶
薩被大乘殺若菩薩摩訶薩能被內空殺乃

薩被大乘殿若菩薩摩訶薩能被內空殿乃
至无性自性空殿是為菩薩摩訶薩被大乘
殿若菩薩摩訶薩能被真如殿乃至實際
是為菩薩摩訶薩被大乘殿若菩薩摩訶
薩乃至能被如來十力殿乃至十八佛不共法
殿是為菩薩摩訶薩被大乘殿若菩薩摩
訶薩能被一切智道相一切智殿是為菩
薩摩訶薩被大乘殿若菩薩摩訶薩能自
變身如佛形像教大光明遍照三千大千世
界乃至十方殑沙等諸佛世界與諸有情
作饒益事是為菩薩摩訶薩被大乘殿復
次善現若菩薩摩訶薩被如是等諸功德殿教
大光明遍照三千大千世界乃至十方殑伽
沙等諸佛世界亦令諸界六種變動與諸有
情作大饒益謂令一切地獄傍生鬼界
苦心息菩薩智彼衆苦息已化作廣大歸佛
音聲敬礼如來應正等覺令彼地獄傍生鬼
界已皆得身心安隱喜樂從地獄出生天人
中逢事彼界諸佛菩薩亦令一切傍生鬼界
聞佛聲已身心安樂從彼趣沒生天人中逢
事彼界諸佛菩薩善現是為菩薩摩訶薩
被大乘殿善現如巧幻師或彼弟子住四衢道

對大衆前化作地獄傍生鬼界復為稱讚佛
法僧寶令彼聞已身心安樂從彼趣沒生天
人中於意云何如是幻事為有實不善現答
言不也世尊佛告善現諸菩薩摩訶薩亦復
如是雖令无數无邊世界諸有情類脫三惡
趣而无有情得解脫者所以者何諸法性相
皆如幻故復次善現若菩薩摩訶薩能被布
施波羅蜜多大功德殿普化三千大千世界如
瑠璃自身化作轉輪聖王七寶眷屬无不圓滿
諸有情類須食與食須飲與飲須衣與衣須
乘與乘須餘資具悉皆施與作是施已隨其
所宜復為宣說布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多相應之法令彼聞已乃至无上正
等菩提常不捨離波羅蜜多相應之法善現
是為菩薩摩訶薩被大乘殿善現如巧幻師
或彼弟子住四衢道對大衆前化作種種貧
乏有情隨意所須皆化施與於意云何如是
幻事為有實不善現答言不也世尊佛告善
現諸菩薩摩訶薩亦復如是能被布施波羅
蜜多大功德殿或化世界如咸瑠璃或化自身
居輪王位隨有情類所須施與及為宣說波
羅蜜多相應之法如是菩薩雖有所為而无
其實所以者何諸法性相皆如幻故復次善

其實所以者何諸法性相皆如幻故復次善
現若菩薩摩訶薩自被淨式波羅蜜多大
功德鎧爲有情故主輪王家級輪王位冒貴
自在安立无量百千俱胝那庾多衆於十
善業道或四靜慮四无量四无色定或三
十七菩提分法廣說乃至十八佛不共法亦
爲宣說如是功德相應之法令其安住乃
至无上正等菩提常不捨離善現是爲菩薩
摩訶薩被大乘鎧善現如巧幻師或彼弟子
住四衢道對大衆前化作无量百千有情
令其安住十善業道廣說乃至十八佛不共法
於意云何如是幻事爲有實不善現答言不
也世尊佛告善現諸菩薩摩訶薩亦復如是
爲有情故主輪王家級輪王位冒貴自在安
立无量百千俱胝那庾多衆於十善業道
廣說乃至十八佛不共法如是菩薩唯有所爲
而无其實所以者何諸法性相皆如幻故復
次善現若菩薩摩訶薩自被安忍波羅蜜多
大功德鎧亦勸无量百千有情令被安忍波
羅蜜多大功德鎧善現云何菩薩摩訶薩自
被安忍波羅蜜多大功德鎧亦勸无量百千
有情令被安忍波羅蜜多大功德鎧善現若

菩薩摩訶薩從初發心乃至證得一切智智
被安忍鎧常作是念假使一切有情之類咄哉
苦具謂刀杖等來相加害我終不起一念忿
勸諸有情亦復是忍善現是菩薩摩訶薩
如心所念皆能成辦乃至无上正等菩提常不
捨離如是安忍亦令有情復如是忍善現是
爲菩薩摩訶薩被大乘鎧善現如巧幻師或
彼弟子住四衢道對大衆前化作種種諸有
情類或持苦具更相加害或有相勸修安忍
法於意云何如是幻事爲有實不善現答
言不也世尊佛告善現諸菩薩摩訶薩亦
復如是自被安忍波羅蜜多大功德鎧亦勸
无量百千有情令被安忍波羅蜜多大功德鎧
如是菩薩雖有所爲而无其實所以者何諸法
性相皆如幻故復次善現若菩薩摩訶薩自
被精進波羅蜜多大功德鎧亦勸无量百千
有情令被精進波羅蜜多大功德鎧善現云
何菩薩摩訶薩自被精進波羅蜜多大功
德鎧亦勸无量百千有情令被精進波羅蜜
多大功德鎧善現若菩薩摩訶薩以一切智
智相應作意大悲爲首發起種種身心精進
亦勸无量百千有情發起種種身心精進善
現是爲菩薩摩訶薩被大乘鎧善現如巧幻

現是為菩薩摩訶薩被大乘殿善現如巧幻
師或彼弟子住四衢道對大衆前化作種種
諸有情類自脩精進亦勸化脩於意云何如
是幻事為有實不善現答言不也世尊佛告
善現諸菩薩摩訶薩亦復如是以一切智智
相應作意大悲為首自脩精進亦勸有情令
脩精進如是菩薩雖有所為而无其實所以
者何諸法性相皆如幻故復次善現若菩薩
摩訶薩自被靜慮波羅蜜多大功德殿亦勸
无量百千有情令被靜慮波羅蜜多大悲殿
善現云何菩薩摩訶薩自被靜慮波羅
蜜多大功德殿亦勸无量百千有情令被靜
慮波羅蜜多大功德殿善現若菩薩摩訶薩
住一切法平等性中不見諸法有定有亂而常脩
習如是靜慮波羅蜜多亦勸有情脩習如是
平等靜慮乃至无上正等菩提不離如是平等
靜慮善現是為菩薩摩訶薩被大乘殿
善現如巧幻師或彼弟子住四衢道對大衆
前化作種種諸有情類令脩諸法平等靜
慮亦令勸脩如是靜慮於意云何如是幻事為
有實不善現答言不也世尊佛告善現諸菩
薩摩訶薩亦復如是住一切法平等性中亦勸
有情脩如是定如是菩薩雖有所為而无其

有情脩如是定如是菩薩雖有所為而无其
實所以者何諸法性相皆如幻故復次善現
若菩薩摩訶薩自被殿若波羅蜜多大功德
殿亦勸无量百千有情令被殿若波羅蜜多
大功德殿善現云何菩薩摩訶薩自被殿若
羅蜜多大功德殿亦勸无量百千有情令被
殿若波羅蜜多大功德殿善現若菩薩摩
訶薩住无戲論甚深殿若波羅蜜多不得
諸法此岸彼岸染淨差別亦勸无量百千有
情安住如是无戲論慧善現是為菩薩摩
訶薩被大乘殿善現如巧幻師或彼弟子住
四衢道對大衆前化作種種諸有情類令自
安住无戲論慧亦令勸他住如是慧於意云何
如是幻事為有實不善現答言不也世尊佛
告善現諸菩薩摩訶薩亦復如是自能安住
无戲論慧亦勸有情住如是慧如是菩薩雖
有所為而无其實所以者何諸法性相皆如
故復次善現若菩薩摩訶薩被如上說諸功
德殿觀察十方殑伽沙等諸佛世界一切有情
若諸有情攝受邪法行諸惡行是菩薩摩訶
薩以神通力自變其身遍滿如是諸佛世界
隨彼有情所樂示現自行布施波羅蜜多亦
勸他行布施波羅蜜多如是乃至自行殿

勸他行布施波羅蜜多亦勸他行般若波羅蜜多作是
事已復隨類音為說六種波羅蜜多相應之
法令彼聞已乃至无上正等菩提常不捨離
如是妙法菩薩是為菩薩摩訶薩被大莊嚴
菩薩如幻師或彼弟子住四衢道對大衆
前化作種種諸有情類令自安住布施波
羅蜜多乃至般若波羅蜜多亦勸他住布施
波羅蜜多乃至般若波羅蜜多於意云何如
是幻事為有實不善現答言不也世尊佛告
善現諸菩薩摩訶薩亦復如是善於十方
殑伽沙等諸佛世界自現其身隨宜安住布施
等六波羅蜜多常不捨離亦勸他住布施等
六波羅蜜多常不捨離如是菩薩雖有所為而
无其實所以者何諸法性相皆如幻故復次善
現若菩薩摩訶薩被如上說諸功德服
以一切智智相應作意大悲為首用无所得
而為方便利益安樂一切有情不離聲聞獨
覺作意是菩薩摩訶薩不作是念我當安
立令所有情令住布施波羅蜜多令所有情
不當安立令住布施波羅蜜多但作是念我
當安立无量无數无邊有情令住布施波羅
蜜多如是乃至不作是念我當安立令所有

蜜多如是乃至不作是念我當安立令所有
情令住般若波羅蜜多但作是念我當安立
令住般若波羅蜜多令所有情不當安立
无數无邊有情令住般若波羅蜜多不作是
念我當安立令所有情令住內空令所有情
不當安立令住內空但作是念我當安立无量
无數无邊有情令住內空如是乃至不作是
念我當安立令所有情令住无性自性空
令所有情不當安立令住无性自性空但作
是念我當安立无量无數无邊有情令住无
性自性空不作是念我當安立令所有情令
住三十七菩提分法令所有情不當安立令住
三十七菩提分法但作是念我當安立无量无
數无邊有情令住三十七菩提分法不作是
念我當安立令所有情令住三解脫門令
所有情不當安立令住三解脫門但作是
念我當安立无量无數无邊有情令住三解
脫門廣說乃至不住是念我當安立令所有
情令住如來十力乃至十八佛不共法令所有
情不當安立令住如來十力乃至十八佛不
共法但作是念我當安立无量无數无邊有
情令住如來十力乃至十八佛不共法不住
是念我當安立令所有情令住預流果乃

Chien 0304

是念我當安立令所有情令住預流果乃至獨覺菩提令所有情不當安立令住預流果乃至獨覺菩提但作是念我當安立無量无數无邊有情令住預流果乃至獨覺菩提不作是念我當安立令所有情令住无上正等菩提令所有情不當安立令住无上正等菩提但作是念我當安立无量无數无邊有情令住无上正等菩提善現是為菩薩摩訶薩被大乘鎧善現如幻師或彼弟子住四衢道對大衆前化作无數无量有情令住六種波羅蜜多乃至无上正等菩提於意云何如是幻事為有實不善現答言不也世尊佛告善現諸菩薩摩訶薩亦復如是以一切智智相應作意大悲為首用无所得而為方便安立无數无量有情令住六種波羅蜜多乃至无上正等菩提如是菩薩雖有所為而无所事何諸法性相皆如幻故

大乘莊嚴寶髻經卷第四百八十七

S→T278 9/676 A 1

▼斯六五四七號　大方廣佛華嚴經卷第三十四

大方廣佛華嚴經卷第三十四

如是我聞一時佛在摩竭提國菩提場中與大菩薩衆俱菩薩摩訶薩五百菩薩為訶薩俱普賢菩薩文殊師利菩薩為上首爾時光幢菩薩頂彌山幢菩薩寶幢菩薩无尋幢菩薩離垢幢菩薩懷幢菩薩日光幢菩薩月幢菩薩明淨幢菩薩大地踊撼菩薩寶踊撼菩薩大慧踊撼菩薩金剛踊撼菩薩無垢踊撼菩薩法日踊撼菩薩功德山踊撼菩薩獨光踊撼菩薩普妙德踊撼菩薩大地藏菩薩虛空藏菩薩蓮華藏菩薩寶藏菩薩日藏菩薩淨德藏菩薩法印藏菩薩明淨藏菩薩蓮華藏菩薩蓮華藏菩薩善德眼菩薩普見眼菩薩清淨眼菩薩離垢眼菩薩无尋眼菩薩普眼菩薩觀眼菩薩青蓮華眼菩薩金剛眼菩薩寶眼菩薩虛空眼菩薩善眼菩薩天冠菩薩普照法界慧天冠菩薩道場天冠菩薩普照十方天冠菩薩生諸佛藏天冠菩薩一切世間家上天冠菩薩明淨天冠菩薩光寶天冠菩薩受一切如來師子坐天冠菩薩普照

閻浮上天對菩薩明淨天對菩薩光音寶天
對菩薩受一切如來師子坐天對菩薩普照
法界虛空天觜菩薩乾天周羅菩薩觜天周
羅菩薩一切佛化光明周羅菩薩道場周羅
菩薩一切願海音廣居寶天周羅菩薩出生
如來光聚寶日在周羅菩薩莊嚴一切虛空
廣居寶天周羅菩薩一切如來四在光懷廣
居天蜘蛛音寶周羅菩薩一切佛音辯法輪周
羅菩薩三世慧音周羅菩薩天光菩薩孫振
光菩薩寶光菩薩離塵光菩薩見光菩薩法
光菩薩寶靜光菩薩日光菩薩日在光菩薩
天光菩薩功德懷菩薩招懷菩薩法懷菩薩
諸通懷菩薩光懷菩薩華懷菩薩廣居懷菩
薩菩提懷菩薩乾懷菩薩普光懷菩薩音
菩薩海音菩薩大地音菩薩世尊音菩薩山
相轉音菩薩充滿一切法界音菩薩一切法
海雷音菩薩降伏一切魔音菩薩大慈方便
雲雷音菩薩滅一切苦安慰音菩薩法上菩
薩勝上菩薩猶上菩薩功德須彌山上菩薩
功德珊瑚上菩薩稱上菩薩普光上菩薩大
藥上菩薩猶海上菩薩如來性起上菩薩光
妙德菩薩勝妙德菩薩上妙德菩薩明淨妙
德菩薩法妙藏菩薩月妙德菩薩虛空妙德

妙德菩薩勝妙德菩薩上妙德菩薩明淨妙
德菩薩法妙藏菩薩月妙德菩薩虛空妙德
菩薩寶妙德菩薩妙德懷菩薩猶妙德菩薩
海羅林王菩薩法王菩薩衆生王菩薩光王菩
薩山王菩薩寶王菩薩離法王菩薩寶靜王菩
薩不動王菩薩仙王菩薩勝王菩薩寶靜菩
菩薩光寶菩薩猶大地菩薩大海雷音
菩薩雷雲音菩薩法光音菩薩虛空音菩薩
一切衆生義根音菩薩開悟無礙音菩
薩圓滿道音菩薩猶須彌山音菩薩虛空藏
菩薩離垢藏菩薩光寶藏菩薩寶藏菩薩
驅三世藏菩薩廣藏菩薩普光藏菩薩滅衆
光藏菩薩如是等五百菩薩此諸菩薩明悉
出生普賢之行境界光寶寶充滿一切諸佛刹
故持光寶身悉能注詣一切佛故具足光寶淨
眼見一切佛明目在故至光寶一切諸佛
成正覺時悉能注詣頂前見佛光休息故光
量猶光普照一切諸法海故於光寶初說不
可盡辯清淨故光寶藏空衆猶慧觀衆悉
清淨故光所依止隨其所應現色身故除滅
癡暗善分別知衆生衆故虛空猶慧故大光
明普照一切諸法衆故復与五百大聲聞俱
悉覺真諦經如實際深入法性離生死海安

如諸佛一切諸法眾數復與五百大聲聞俱
悉見真諦證如實際深入法性離生死海安
住如來虛空境界離結使網不著一切趣行
猶虛空於諸佛所起殊勝菩提心滅除入信解諸佛大
海復與諸天王俱菩薩已恭敬供養過去諸佛
晨夜勤益一切眾生心常行慈悲普覆
護群生入聲聞門不捨一切眾生出生諸佛
正法境界守護佛法受持佛性生如來家尊
求一切智門尒時諸菩薩聲聞天人及真眷
屬成佛是念如來行如來智境界如來持如
來力如來無畏如來三昧如來住如來解脫
功德如來身如來智一切天人無能知無能
度無能得窮無能受無能思惟無能觀察無
能分別無能開發無能宣明無能說人如實
解脫除佛神力自在力威神力如來本願力
過去善根力觀近善知識力淨信心方便力
樂求勝妙法力清淨正覺菩提心力深心一
切智願力又諸大眾種種意種種欲種種解
種種語種種地種種根種種方便種種心觀眾
種種依如來功德種種樂聞法世尊往昔發
一切智願求一切智菩薩諸願清淨法羅奢
菩薩諸地菩薩滿足行菩薩莊嚴菩薩方便

一切智願求一切智菩薩諸願清淨法羅奢
菩薩諸地菩薩滿足行菩薩莊嚴菩薩方便
莊嚴菩薩道莊嚴菩薩出生方便淨莊嚴菩
薩自在莊嚴菩薩本生無量菩提門自在海如來
自在轉法輪如來制清淨自在如來方便淨
嚴眾生眾如來法王法如來道明著照一切
如來自在入一切眾生意如來見一切眾生
作家上福田如來見一切眾生說功德隨順
三輪化度一切群生唯願世尊大慈慈哀
愍顯現尒時世尊知諸大眾心之所念以大悲
身大悲門大悲首大悲隨順方便法入師子奮
迅三昧令一切眾生樂清淨法入三昧已時
大莊嚴重閣講堂忽然廣博無量無邊不可
破壞金剛寶地清淨莊嚴一切寶左寶玉莫
布其地嚴無量寶華奇妙眾寶瓔珞處處拘以
明淨寶而莊嚴之眾寶莊飾微妙無間間浮
檀寶以為樓閣眾寶欄楯妙嚴繞向阿僧祇
蘭楯而以莊嚴諸天玉寶瓔珞眾寶而莊嚴
之摩尼寶網弥覆其上建眾寶幢幡諸幡蓋
散大光明普照法界又以不可說眾雜妙寶
莊嚴其外四邊沿道眾寶合成尒時佛神力
故令彼拘鞞陀羅尼廣博与不可說佛刹微塵

注華嚴經曰過阿僧祇寶合成金剛佛神力
故合成摩尼林及妙寶師子座廣博無不可說佛刹微塵
等世界等衆寶莊嚴不可說寶遍布其地阿
僧祇寶以為垣墻寶多羅樹列植道側無量
香河彼流溢滿一切寶華以為波浪皆悉右
旋流注一切佛法音聲不可思議大陀羅華
皆悉開敷孫布水上衆寶華鬘高顯參羅列
殖其岸不可思議樓閣層層寶網羅覆其上
阿僧祇妙寶莊嚴光明普照阿僧祇層層寶
王嚴麗其地出衆妙香達立無量層層王幢
香幢衣幢幡幢鎖幢華幢莊嚴具幢鬘幢寶
垂帶幢衆寶蓋幢大層層樓臺層層寶座
出佛音幢師子寶王幢出一切佛奉生海幢
一切法衆幢層層寶王以為莊嚴時彼海林
上虛空中有不可思議天寶宮殿雲不可思議
衆香樹雲不可說須彌山雲莊嚴虛空不可說
不可說衆寶樂器演妙法音讚歎如來不可說
寶樹雲彌覆虛空不可說不可說衆寶瓔珞
覆以寶衣善住意上嘆佛功德不可說天寶
像雲以為莊嚴不可說妙淨真珠網雲以為莊
嚴不可說解脫樓閣雲以為莊嚴不可說妙

解脫冠衆雲而以為莊嚴不可說妙
解脫冠衆雲而以為莊嚴何以故如來長根
不可思議故如來白淨法不可思議故如來成
就不可思議故如來一身充滿一切法界自
在不可思議故一切佛刹莊嚴入一佛身不
可思議故一微塵中現一切佛一切法界不
可思議故一毛孔中盡過去際一切如來次
第顯現不可思議故放一光明照一切刹不
可思議故如來一毛孔中一切佛刹微塵等
化身雲充滿一切世界不可思議故如來一
毛孔中現一切佛刹成壞不可思議故如此
刹樹給孤獨園見嚴淨佛刹一切法界虛空
界一切世界所見嚴淨亦復如是如來充滿
來詣彼菩薩充滿一切如來大衆海如樹
普而一切妙莊嚴雲而一切衆寶光明普照
一切層層王雲而一切無量莊嚴一切天身
雲而一切華樹雲莊嚴一切華色承雲而一
切鬘雲流樹莊嚴一切層層寶王莊嚴雲
而一切衆生身雜色寶雲而寶華雲諸天女
雲各持妙寶於虛空中迴轉莊嚴一切衆寶
鈴鐸層層華雜寶師子坐莊嚴虛空令持來方
過不可說佛刹微塵等世界海有世界名金
剛雲明淨燈莊嚴佛号明淨妙德王發大衆

劉雲明淨燈莊嚴佛号明淨妙德王彼大衆
中有菩薩名明淨願光明与不可說佛刹微
塵等菩薩俱來詣此土与雜華雲莊嚴雲
所謂与天華雲嚴大吉祥雲與天帶雲而
天寶雲天莊嚴雲天寶蓋雲天寶冠雲天幢
蓋雲充滿虛空以可悅樂衆寶莊嚴來詣佛
所礼拜供養即於東方化作一切莊嚴樓閣
寶蓮華藏師子之坐如意寶網羅雲其身与
其眷屬結跏趺坐南方亦不可說佛刹微塵
等世界有世界名金剛藏佛号普照妙德王
彼大衆中有菩薩名不可壞精進勇王与不
可說佛刹微塵等菩薩俱來詣此土皆悉奉
持一切妙香种々持散香數一切佛世界海
執持一切摩尼寶網華鬘瓔珞寶衆寶像妙
德光明諸莊嚴具一切妙師子寶以為莊嚴种々
持散充滿一切諸佛世界來詣佛所礼拜供
養即於南方化作白淨妙寶樓閣普照十方
寶蓮華藏師子之坐結跏趺坐以寶華網羅
覆其身西方亦不可說佛刹微塵等世界有世
界名寶燈須彌山幢佛号法界燈彼大衆
中有菩薩名无上普妙德王与世界海微塵等
等菩薩俱來詣此土與不可說佛刹微塵等

等菩薩俱來詣此土與不可說佛刹微塵等
種々色香須彌山雲充滿一切法界不可說
佛刹微塵等種々色香水須彌山雲充滿一
切法界不可說佛刹微塵等種々色摩尼寶
王須彌山雲充滿一切法界不可說佛刹微
塵等種々色光明莊嚴寶幢須彌山雲充滿
一切法界不可說佛刹微塵等種々色金剛
藏摩尼寶王須彌山雲充滿一切法界不可
說佛刹微塵等閻浮檀寶幢須彌山雲充滿
一切法界不可說佛刹微塵等摩尼寶王遍
照一切法界須彌山雲普覆虛空一切如來
不可說佛刹微塵等相好摩尼寶王普照須
彌山雲充滿一切衆生境界一切如來處
菩薩時不可說佛刹微塵等所行須彌山
雲充滿法界一切如來示現不可說佛刹微
塵等莊嚴道場來詣佛所礼拜供養即於西
方化作一切寶王樓閣以真珠寶網羅覆其
上如帝釋幢寶蓮華藏師子之坐結跏趺坐
金色寶網羅覆其身如意寶王及摩尼珠北
方亦不可說佛刹微塵等世界有世界名寶
衣光明幢佛号法界盡空妙德彼大衆中有
菩薩名无尋妙德藏王与世界海微塵等菩
薩俱來詣此土以一切寶鬘莊嚴虛空神

菩薩俱來詣此土以一切寶鬘雲莊嚴虛空神
持故充滿盡虛空雜寶衣雲雜香鬘衣雲曰憧
摩尼寶衣雲金色妙衣雲衆寶網衣雲閻浮
檀金色莊嚴衣雲白淨寶衣雲明淨寶天衣
雲妙光寶衣雲海莊嚴寶王衣雲莊嚴虛空
種力持故皆悉充滿一切虛空來詣佛所礼
拜供養即於北方化作大海摩尼寶王樓
閣珊瑚寶蓮華藏師子之座結跏趺坐如寶
王鉤羅網真身清淨寶王為點明珠象北方
過不可說佛刹微塵等世界有世界名放離
垢歡喜光明網佛号无尋眼級大衆中有菩
薩名法界善化願月王与世界海微塵等菩
薩俱來詣此土興寶樓閣雲皆悉充滿一切
世界香樓閣雲香網樓閣雲華樓閣雲鬘樓
樓閣雲金剛樓閣雲摩尼樓閣雲金樓閣雲
寶衆樓閣雲鈴聲摩樓閣雲皆悉一切
佛刹來詣佛所礼拜供養此於東北方化作
一切法界門寶山樓閣不可說香王寶蓮華
藏師子之座結跏趺坐摩尼華網羅覆真身
妙莊嚴藏摩尼寶王以為天冠東南方過不
可說佛刹微塵等世界有世界名香雲莊嚴
憧佛号龍自在王級大衆中有菩薩名去塵

可說佛刹微塵等世界有世界名香雲莊嚴
憧佛号龍自在王級大衆中有菩薩名去塵
垢王與世界微塵等菩薩俱來詣此土興
无量金色圓滿光雲普覆虛空无量寶色圓
滿光雲佛白毫相圓滿光雲衆寶網華圓滿
光雲寶蓮華藏圓滿光雲衆寶網華圓滿光
雲如來无見頂相圓滿光雲閻浮檀金色圓滿
光雲白光圓滿光雲月光圓滿光雲普覆虛空
來詣佛所礼拜供養即於東南方化作明淨
摩尼寶王樓閣金剛寶蓮華藏師子之座結
跏趺坐寶炎光網羅覆真身西南方過不可
說佛刹微塵等世界有世界名曰光藏佛号
法月普照殊王級大衆中有菩薩名壞敵一
切衆魔殊王与世界微塵等菩薩俱來詣
此土一一毛孔普興虛空衆寶華雲
遍照一切世界放香炎雲衆寶炎雲金剛炎
雲香烟炎雲大龍自在雲光炎雲明淨摩尼
寶炎雲金色寶炎雲妙德藏摩尼寶王網炎
雲一一毛孔各放虛空衆寶如來光明海雲
普照三世來詣佛所礼拜供養即於西南方
化作一切方門光網普照法界摩尼樓閣香
燈炎寶蓮華藏師子之座結跏趺坐摩尼寶
蘊王妙光明網羅覆真身對一切衆主問解

海衆寶蓮華藏師子之坐結跏趺坐摩尼寶
藏王妙光明網羅寶其身將一切衆生同解
脫者摩尼寶王樹西北方過不可說佛刹微
塵等世界有世界名淨瑠璃寶藏佛号善
明淨妙德須彌山王放大衆中有菩薩名明
淨願幢王与世界微塵等菩薩俱來詣此
五於念念中一切相好一切毛孔皆出三世
一切諸佛身雲充滿一切虛空界又出一切
菩薩身雲一切如來眷屬身雲一切如來變
化身雲一切如來本生身雲一切聲聞緣覺身
雲一切如來道場菩提樹雲一切如來轉
雲一切世界王身雲一切微淨佛刹雲於念
念中一切相好一切毛孔皆出如是等雲充
滿虛空來詣佛所頂禮供養即於西北方化
作諸方清淨摩尼妙寶樹間清淨一切衆生
摩尼寶蓮華藏師子之坐結跏趺坐周光
明真珠寶網羅覆其身首將普覆摩尼寶將
下方過不可說佛刹微塵等世界有世界名
一切如來光圓滿清淨佛号无尋虛空燈幢
王放大衆中有菩薩名懷載一切鄰陀慧勇
王与世界微塵等菩薩俱來詣此土於一切
毛孔出一切衆生語海音雲一切善薩成滿清淨

毛孔出一切衆生語海音雲一切善薩行海
音雲一切善薩願音雲一切善薩行妙音聲雲充滿一
切世界一切善薩積集自在音雲一切善薩
法海道場降伏衆魔成就正覺自在音雲一
切諸佛轉正法輪備多羅音雲隨其所應化
度衆生方便音雲令一切衆生隨時方便淨
妙智慧善根音雲來詣佛所頂禮供養即於
下方化作諸佛寶光明藏莊嚴閻浮檀金蓮華
藏師子之坐結跏趺坐菩提道場摩尼寶王
為鬘明珠上方過不可說佛刹微塵等世界
有世界名說无盡覺佛号圓滿普照光音放
大衆中有菩薩名分別法界智通王與世界
海微塵等菩薩俱來詣海婆世界釋迦牟尼
佛所一切相好一切毛孔一切支節一切身
分一切莊嚴具一切永離中出最令那等過
去一切諸佛來來一切已受記佛未受記佛
現在十方一切世界一切諸佛及眷屬皆
來顯現過去所行檀波羅蜜及受授者皆
來顯現過去所備尸波羅蜜持戒清淨過去
所備羼提波羅蜜割截支節心不動亂過去
備習毗梨耶波羅蜜過去備習一切如來禪
波羅蜜海過去備習一切如來轉淨法輪過

*

修習毗梨耶波羅蜜過去修習一切如來禪
波羅蜜經過去修習一切如來轉淨法輪過
去一切悉捨不著壽命過去歡喜樂求諸菩薩
道過去出生菩薩清淨大莊嚴願過去一切
菩薩力波羅蜜過去一切菩薩圓滿智慧皆悉
具足出如是等諸自在雲充滿法界皆悉顯
現來詣佛所礼拜供養即於上方化作金剛
莊嚴藏樓閣青金剛寶蓮華藏師子之坐結
跏趺坐一切寶網羅覆其身三世佛号摩尼
寶王明網明珠是諸菩薩及其眷屬皆悉具
足普賢行願成就三世諸佛清淨智眼轉一
切佛淨妙法輪猶如諸佛勝妙音聲備多羅
修具足一切菩薩自在究竟彼岸於念念中
悉能一切諸如來所現自在力一身充滿一
切世界能於一切如來衆中現清淨身於一
微塵悉能示現一切世界隨所應化成就衆
生未曾失時於一毛孔出一切佛妙法雷音知
衆生界皆悉如幻知一切佛悉如電光知一
切有趣皆悉如夢知一切果報如鏡中像知一
切生如熱時炎知一切世間皆如變化身足
成就如來十力无所畏法於大衆中能師子

[illegible]
吼深入无盡一切辯海決定了知一切衆生
語言法海於淨法界行无㝵行知一切法皆悉
无餘身過菩薩諸道妙智總備精進摧伏諸
魔安住三世勝妙智慧无所染著清淨妙行
得佛莊嚴一切智地知一切有悉无所有深入一
切法界智海以不壞智入一切世界於一切世界
普現自在示現一切世界受生知一切世界
種種形色以微細境界現廣佛刹以廣佛刹
現微細境界於一念中住一切佛住持一切佛
住持智身得清淨慧了知十方一切刹海於
一念中悉能出生无量自在遍滿十方一切
世界海此諸菩薩皆悉成就如是等无量功
德滿祇桓林皆是如來威神力介時諸大
聲聞舍利弗目揵連摩訶迦葉離婆多須菩
提阿泥盧豆難陀金毗羅迦旃延富樓那弥
多羅尼子如是等諸大聲聞在祇洹林而悉
不見如來自在如來莊嚴如來境界如來變
化如來師子吼如來妙功德如來自在行如
來勢力如來住持力清淨佛刹如是等事皆
悉不見又復不見不可思議菩薩大會菩薩
境界自在變化菩薩眷屬隨所來方妙寶莊

115

聚諸師守護菩薩宮殿三昧自在周遍觀察
菩薩羅延經行精進供養諸佛菩薩受記長
養善根菩薩受身清淨法身獨身頂身
相好无量光明圓滿莊嚴放大光明變化身
雲菩薩充滿一切方網菩薩諸行圓滿具足
如是等事一切聲聞諸大弟子皆悉不見何
以故循習別異善根行故本不循習能見如
來自在善根亦不循習淨佛土行又不讚嘆
見佛自在所得功德不於生死中教化衆生
義何謂多羅三藐三菩提心亦不安立衆生
於佛菩提亦不守護如來種性令不斷絕亦
不攝取一切衆生亦不成就諸波羅蜜不為
衆生稱嘆勝妙智慧眼地亦不循習一切智
行不求諸佛離世善根亦不出生自在淨刹
不求菩薩諸通明眼不循菩薩境界不壞善
根亦不出生佛力住持菩薩大願又亦不知
諸法如幻菩薩集會皆悉如夢亦不循習菩
薩離生聖行之心不得普賢清淨智眼是諸
功德不与聲聞辟支佛共以是因緣諸大弟
子不見不聞不入不知不覺不念不能通觀
亦不生意何以故此是菩薩智慧境界非諸
聲聞智慧境界是故諸大弟子在祇洹林不

亦不生意何以故此是菩薩智慧境界非諸
聲聞智慧境界是故諸大弟子在祇洹林不
※見如來自在神力亦无三昧清淨智眼於微
細處見諸境界亦无法門神力境界亦无諸
力勝妙功德亦无是處智亦无无智眼能見聞
覺知及生意念亦无樂說不能讚嘆不能顯
現不能施与不能調化安立衆生於微妙法
何以故以聲聞乘出三界故又以滿足聲聞
之道住聲聞果不能具足无所有智住真實
諦常樂寂靜遠離大悲常自調伏捨離衆生
是故離与如來對面而生不能覺知神變自
在聲如幻鬼神形飢渴舉身燒然若諸帝釋
無所通法諸恒河欲來水飲或見枯竭或
見灰燼所以者何悉由宿行異業都故一切
聲聞亦復如是雖在祇洹不覩如來自在神
力所以者何无明翳瞖覆淨眼故群如有人
於大會中皆悉寢夢見諸天城娑帝釋宮殿
苑觀林流衆寶莊嚴諸雜華寶獨行列妙
衣寶上諸天男女遊戲其中自盛妙音共相
娛樂受大快樂其人自覩安住此意見天宮
殿无量莊嚴其餘大會悉不知見所以者何
覺夢與故一切菩薩世界諸王亦復如是如

廣无量衆其餘大會悉不知見所以者何
覺夢與故一切菩薩世尊諸王亦復如是如
*
彼夢中无所不見深入菩薩妙法門故積集
善根出生一切智願故決定明了佛功德故
正向菩薩弘誓道故滿足一切智故滿足菩
薩諸行願故得一切菩薩圓滿地故得一切
菩薩三昧自在故行一切菩薩无尋智故是
故一切諸大菩薩悉觀如來不可思議神變
境界深入明達覺悟一切聲聞諸大弟
子皆不能知譬如雪山有諸藥草險明良醫
悉知能知雖有捕鳥故牧人等趣山彼山悉
不能知菩薩摩訶薩亦復如是具足一切智
出生一切菩薩自在明了如來神通變化彼諸
聲聞大弟子衆雖悉能知亦復悉不覺知所以者
何常求自安不廣濟故譬如地中有諸寶藏
唯呪術者悉能別知記錄庫藏以自濟給奉
養父母親屬妻子貧乏菩薩摩訶薩亦
復如是以淨慧眼入佛自在不可思議神力
境界普入无量方便大海諸三昧海恭敬供養
一切諸佛守護正法以四攝法攝取衆生諸大
聲聞雖悉能知亦復如來自在神變譬如育
人至大寶洲行住坐臥不見衆寶此諸聲聞

人至大寶洲行住坐臥不見衆寶此諸聲聞
*亦復如是在於大法寶洲親侍世尊不
親如來自在神變菩薩大衆所以者何不得
菩薩清淨眼故不能次第覺法衆故譬如有
人以明淨藥而用治眼於夜闇中悉在大衆
悉見衆人行住坐臥餘人不見如來亦爾遠
得无尋清淨智眼悉能知見一切世間示現
无量自在神變及菩薩衆諸大聲聞不能如
來自在神變及菩薩衆譬如比丘在大會中
入一切處定所謂地水火風天衆生境界其
餘大衆悉不能見地水火風乃至境界諸一
切處如來所現不可思議菩薩悉見諸大聲
聞不知不見譬如有人以曉身藥自塗其目
行住坐臥无能見者唯有彼人悉能親見如
來亦復如是永離世間无能見者唯一切智
菩薩境界非諸聲聞之所能知如人從生有
二種天常隨侍備一日同生二日同名天常
見人人不見天如來神變亦復如是非諸聲
聞所能知見唯諸菩薩乃能親見譬如比丘
於大衆中入盡滅定不捨諸根亦不滅度而
不知見諸大衆事所以者何滅定力故諸大

於大衆中入盡滅定不捨諸根亦不滅度而
不知見諸大衆事而以者何滅定力故諸大
聲聞亦復如是處於涅槃大衆之中諸根現
前而不覺見如來神變不入不知不覺不念
不生心意所以者何如來境界甚深難曉
知難見難得原底无有限量遠離世間不可
思議无有嫌者非諸聲聞緣覺境界亦時明
淨願光明菩薩承佛神力觀察十方以偈頌
曰

瞻察眞因人　菩提難思議　於涅槃顯現　无量自在法
如來神力持　顯現无量德　世間悉迷惑　不知諸佛法
法王甚深法　无量難思議　顯現大寶花　一切莫能測
如來正覺相　讚嘆不可盡　以法无相故　宣明一切佛
衆勝於梵海　顯現自在力　甚深不可議　遠離諸言道
觀察无量德　菩薩衆雲集　不思議劫來　供養於衆勝
悉滿諸大願　常修无尋行　一切諸世間　莫能知其心
一切諸緣覺　无量大聲聞　皆悉不能知　菩薩行境界
菩薩大智慧　一切莫能測　遠離諸戲論　究竟深寂地
衆大名稱人　深入无量定　顯現自在力　充滿諸法界
亦時不可壞精進勇猛菩薩承佛神力觀察十
方以偈頌曰

瞻察真佛子　功德殊勝藏　究竟菩提道　安隱諸世間
功德無量藏　究竟菩提道　安隱諸世間

无量智明鑒　獨覺菩提境　境界不可測　菩薩智充滿
閑靜寂滅林　无量妙色聚　悉能普充滿　遠離諸戲論
无量大衆海　一切无所著　十方來會此　處衆師子座
除滅衆魔委　一切无所染　離垢无染心　究竟諸法界
遠立獨慧幢　不動如金剛　諸法无處所　示現无量力
一切十方衆　无量佛菩提　菩薩通達諸　而之不分身
瞻仰神師子　无量自在力　以佛威神故　十方大衆集
佛子悉處處　一切語言道　佛法不可壞　安住法界地
法性不可壞　牟尼甚深法　勇猛无窮盡　分別无窮盡
分時无上妙　菩提承佛神力觀察十
方以偈頌曰

瞻察眞因人　獨覺廣圓滿　善知時非時　為衆演說法
來羅嚴亦道　調伏諸論師　隨其所應化　為現自在力
正覺住量法　牟尼无量法　有量无量法　菩提三世法
解如明淨月　除滅一切闇　導師勝之處　普照三世法
解如十五日　圓滿明淨月　衆勝之如是　曰淨法圓滿
解如虛空中　淨月光明曜　普照於一切　佛自在之處
解如虛空性　一切无罣礙　世間燈如是　自在无罣礙
解如大地性　能持諸群生　世間燈法輪　能持之如是
解如大風性　飄滅无罣礙　佛法之如是　普遍諸世間
解如大水輪　世衆所依止　獨慧輪處　三世佛所依

譬如大水輪　世界所依住　猶如輪轂　三世佛所依
尒時无尋妙德藏王菩薩承佛神力觀察十
方以偈頌曰
譬如大寶山　饒益諸群生　如來功德山　饒益諸如是
譬如大海水　清淨而澄淨　如來諸如是　能除熱惱垢
譬如須彌山　安峙於大海　如來諸如是　安住深法海
譬如大海中　能出一切寶　如來諸如是　無師獨覺法
慕師長深智　无量无有數　如來諸如是　无能思議者
譬如工幻師　示現種種事　佛獨諸如是　現諸自在力
譬如如意珠　能滿一切願　如來諸如是　悉滿諸淨願
譬如明淨寶　悉能照一切　如來諸如是　普照一切法
譬如隨方寶　正住諸方現　如來諸如是　諸法於中現
譬如淨水珠　澄清濁穢水　如來諸如是　諸根悉清淨
尒時佛眾善心觀月王菩薩承佛神力觀察十
方以偈頌曰
譬如青寶珠　能青一切色　如來諸如是　皆悉同菩提
一一微塵中　眾勝現自在　如來諸如是　无邊諸菩薩
還得甚深法　種種莊嚴事　如來諸如是　世間莫能測
真金諸莊嚴　如來淨妙行　如來諸如是　深入諸法界
正覺所示現　不可思議刹　如來諸如是　一切現在佛
釋師子成就　无量自在法　如來諸如是　示現大神變
菩薩種種行　无量无有邊　如來諸如是　无量无有邊

菩薩種種行　无量无有邊　如來諸如是　悉之悉顯現
佛子善備學　甚深諸法界　如來諸如是　明了一切法
如來威神力　為眾轉法輪　如來諸如是　令世悉清淨
如來淨境界　甚深難測知　如來諸如是　寶殿大龍王　度脫一切眾
尒時法慧菩薩承佛神力觀察十方以
偈頌曰
眾勝有三世　諸佛不能知　如來眾生等　皆悉不能知
去來今現在　一切諸緣覺　二乘不能知　如來眾生等
何況世凡夫　結使所纏縛　愚闇無所識　而能知慕師
眾勝无量德　具足諸殊勝　超出語言道　一切莫能知
譬如明淨月　光明无能知　慕師諸如是　切德不可識
如來一方便　出生无量心　无數劫思惟　不能知少分
如來一方便　出生无量德　一切獨正法　皆悉无能知
若有求菩提　備習菩薩行　是彼之境界　而能不別知
不思議方便　超度生死海　若滅貪瞋心　是則能覺寂
清淨心无量　大願悉成滿　速得佛菩提　眾勝之境界
尒時燈敷一切眾魔猶憧王菩薩承佛神力觀
察十方以偈頌曰
大猶无尋身　非身離思議　如來淨法身　一切莫能測
不思議行業　超此清淨身　无量妙莊嚴　不隨於三界
普明照一切　清淨諸法界　開發菩提門　出生深定猶
乘離諸垢染　除滅一切暗　世間明淨日　普發菩提光明

永離諸垢染　除滅一切鄣　世間明淨日　普放其心光明
永絕生死流　悉令三界淨　具足菩薩德　成就佛菩提
顯現光量色　於彼光所染　所可現衆色　一切莫能思
人天勝妙慧　能於念念中　具足光量菩提　一切莫能知
具足光量智　一切莫能壞　彼於一念中　明達三世佛
分別一切業　正念思菩提　於思而住思　思法絕滅故
甚深不可說　遠離語言道　如來從此起　佛業難思議
尒時明淨願妙慧王菩薩承佛神力觀察十方
以偈頌曰
離垢清淨念　聞持一切法　深慧能分別　諸佛光量海
菩薩決定心　猶習菩薩行　光明甚深智　除滅諸垢穢
其心光滅散　遠離於懈怠　常離猶精進　究竟諸佛法
具足信解慧　安住不可動　常樂甚深智　觀察光明藏
光量光遍刹　積集諸功德　專心常迴向　諸佛甚深法
離垢生死中　其心光深著　安住諸佛法　常樂如來行
世間諸所有　陰界等諸法　光明卷除蔽　安住佛正法
世間顛倒處　生死輪常轉　猶習光等行　實利益衆生
菩薩行難轉　一切莫能知　除滅一切苦　安樂諸群生
善覺菩提智　普照諸世間　除滅惡業障　度脫一切衆
尒時壞散一切鄣猶慧勢王菩薩承佛神力觀
察十方以偈頌曰
光量光數刹　佛者難清淨　何況親奉見　除滅諸垢穢

如來世間燈　究竟一切法　光上勝福田　令衆悉清淨
佛子善觀察　如來妙色身　一切莫能思　光量刹諸觀　其心光嚴淨
如來妙色身　除滅一切鄣　究竟成菩提
普照一切衆　出生淨妙者　光寺諸佛子　廣開菩提門
功德圓滿日　光量難思議　達立大乘刹　授以菩提記
若有值如來　出興世間　長養一切世　光量功德身
若有見如來　遠離諸惡道　除滅一切苦　具足智慧身
若有見如來　能數光量心　長養光數刹　值遇諸善師
尒時尒別法衆猶通王菩薩承佛神力觀察
十方以偈頌曰
菩薩見如來　光量淨功德　皆悉善迴向　究竟一切智
能令衆生故　如來出世間　具足大悲心　為世轉法輪
一切光能滅　不可思議刹　大仙普慈愍　代衆受苦故
光量德刹中　受諸地獄苦　不捨一切衆　悉令得見佛
普能代衆生　具受光量苦　其心光寂滅　為度一切故
一切諸世間　斷有愛道苦　如來常處中　悉令聞正法
一一地獄住　不可思議刹　具受光量苦　終不離諸佛
所以光量刹　常在三惡道　缺令諸衆生　長養諸善根
衆生見如來　除滅諸苦惱　安立於大乘　一切佛境界
若有見佛者　除滅一切鄣　長養刹善根　究竟成菩提

令衆餘除滅　世間諸疑惑　隨其所應化

尒時普賢菩薩觀察一切大衆欲重開發頌
現無明以法界等方便廣說師子奮迅三昧法
界等虛空界等三世等一切衆生界等一切
劫等一切業性等衆生性等衆生欲等法
界等一切業生世等為諸菩
薩十種廣說師子奮迅三昧何等為十所謂
廣說一切法界中一切佛刹微塵等佛次
第興世演說正法廣說虛空界等一切佛刹
中盡未來劫一切諸佛所說廣說一切佛刹
中一切如來現成正覺廣說虛空界等一切
佛刹中佛坐道場眷屬圍遶菩薩大衆皆悉
往詣廣說一念中三世一切佛出變化身充
滿一切法界廣說一身充滿一切世界海一
切佛刹海平等無礙持廣說一一境界中顯現
三世一切諸佛自在功德地廣說一一微塵
中顯現三世一切佛刹微塵等佛自在神力
廣說一一毛孔出三世一切佛大願海普開
敷化藥盡未來劫一切菩薩廣說最法界等
師子之坐大衆遶遶莊嚴道場各隨其意轉
妙法輪盡未來劫未曾斷絕佛子此師子奮
迅三昧有如是等不可說佛刹微塵等廣說

W→T278 9/683 c28

妙法輪盡未來劫未曾斷絕佛子此師子奮
迅三昧有如是等不可說佛刹微塵等廣說
唯是如來智慧境界令時普賢菩薩摩訶薩
欲重明師子奮迅三昧法佛神力觀察如來
觀察大衆觀察如來不可思議境界觀察諸
佛三昧觀察不可思議世界觀察不可思議
智慧觀察一切法界悉如幻觀察不可思議
諸佛平等觀察無量無邊一切音聲語言道
故以偈頌曰

一一毛孔中　普現衆勝法　佛處如來坐　菩薩衆遶遶
一一毛孔中　无量諸佛海　道場眷屬坐　轉淨妙法輪
一一毛孔中　一切劫等等　衆勝無欲坐　說說普賢行
衆勝坐一劫　充滿十方衆　无盡菩薩雲　來詣於佛所
无量億佛刹　塵數菩薩集　圍遶於如來　為說諸法界
顯現諸佛刹　入法界海海　安住普賢住　滿足諸佛行
安住於如來　一切諸世界　深入菩薩行　聚聞勝法雲
一一劫无量　億劫修菩薩　修行無邊行　滿足大願海　安住如來地
猶習菩薩行　究竟深法海　滿足大願海　得无量自在
出生衆勝法　具足普賢行　成就功德海　一切諸佛刹　普雲甘露法　令衆住佛道

大方廣佛華嚴經卷第四十四

Chien 0305

P 6547

S→T475 14/537A1~7

斯六五四八號　維摩詰經卷上

Chien 0308

解脫佛國品第一

離菴羅樹園與大比
千衆所知識大
乳佛威神之所建立為
乳名聞十方衆人
乳法城受持正法能師子吼不絕降伏魔
不請友而安之紹隆三寶能使不絕降伏魔
怨制諸外道悉已清淨永離蓋纏心常安住
無閡解脫念定拘持辯才不斷布施持戒忍
辱精進禪定智慧及方便力無不具足遠無
所得不起法忍已能隨順轉不退輪善解法
相知衆生根蓋諸大衆得無所長功德智慧
以備其心相好嚴身色像第一捨諸世間所
有餚好名稱高遠踰於須彌深信堅固猶若
金剛法寶普照雨甘露於衆言音微妙第
一深入緣起斷諸耶見有无二邊无復餘習
演法无畏猶師子吼其所講說乃如雷震无
有量已過量集衆法寶如海導師了達諸法
深妙之義善知衆生往來所趣及心所行近
无等等佛自在慧十力无畏十八不共開閑
一切諸惡趣門而生五道以現其身為大醫
王善療衆病應病與藥令得服行无量功德

一切諸惡趣門而生五道以現其身為大醫
王善療衆病應病與藥令得服行无量功德
皆令就无量佛土皆嚴淨其見聞者无不蒙
益諸有所作亦不虛捐如是一切功德皆悉
具足
其名曰等觀菩薩不等觀菩薩等不等觀
菩薩定自在王菩薩法自在王菩薩法相菩
薩光相菩薩光嚴菩薩大嚴菩薩寶積菩薩
辯積菩薩寶手菩薩寶印手菩薩常舉手
菩薩常下手菩薩常慘菩薩喜根菩薩喜王菩
薩辯音菩薩虛空藏菩薩執寶炬菩薩寶勇
菩薩寶見菩薩帝網菩薩明網菩薩无緣觀菩
薩慧積菩薩寶勝菩薩天王菩薩壞魔菩薩
電得菩薩自在王菩薩功德相嚴菩薩師子
吼菩薩雷音菩薩山相擊音菩薩香象菩薩
白香象菩薩常精進菩薩不休息菩薩妙生
菩薩華嚴菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩梵
網菩薩寶杖菩薩无勝菩薩嚴土菩薩金髻
菩薩珠髻菩薩彌勒菩薩文殊師利法王子
菩薩如是等三萬二千人
復有萬梵天王尸棄等從餘四天下來詣佛

菩薩如是等三萬二千人
復有萬梵天王尸棄等從餘四天下來詣佛
所而聽法復有萬二千天帝亦從餘四天下來
在會坐并餘大威力諸天龍神夜叉乾闥婆
阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅迦等悉來
會坐諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷俱來會
坐彼時佛與无量百千之衆恭敬圍遶而為
說法譬如須彌山王顯于大海安處衆寶師
子之坐蔽於一切諸來大衆
尒時毗耶離城有長者子名曰寶積與五百
長者子俱持七寶蓋來詣佛所頭面礼足各
以其蓋共供養佛佛之威神令諸寶蓋合成
一蓋遍覆三千大千世界而此世界廣長之
相悉於中現又此三千大千世界諸須彌山
雪山目真隣陀山摩訶目真隣陀山香山寶
山金山黑山鐵圍山大鐵圍山大海江河川
流泉源及日月星辰天宮龍宮諸尊神宮悉
現於寶蓋中又十方諸佛諸佛說法亦現於
寶蓋中尒時一切大衆覩佛神力歎未曾有
合掌礼佛瞻仰尊顏目不暫捨長者子寶
積即於佛前以偈頌曰

積即於佛前以偈頌曰

目淨脩廣如青蓮　心淨已度諸禪定
又積淨業稱无量　導衆以辯故稽首
既見大聖以神變　普現十方无量主
其中諸佛演說法　於是一切悉見聞
法王法力超羣生　常以法財施一切
能善分別諸法相　於第一義而不動
已於諸法得自在　是故稽首此法王
說法不有亦不无　以因緣故諸法生
无我无造无受者　善惡之業亦不亡
始在佛樹力降魔　得甘露滅覺道成
已无心意无受行　而悉摧伏諸外道
三轉法輪於大千　其輪本來常清淨
天人得道此為證　三寶於是現世間
以斯妙法濟羣生　一受不退常辯然
度老病死大醫王　當礼法海德无邊
毀譽不動如須彌　於善不善等以慈
心行平等如虛空　熟聞人寶不敬承
今奉世尊此微義　於中現我三千界
諸天龍神所居宮　乾闥婆等及夜叉
悉見世間諸所有　十力哀現是化變

悉見世間諸所有　衆觀希有皆歎佛
大聖法王衆所歸　令我稽首三界尊
各見世尊在其前　淨心觀佛靡不欣
佛以一音演說法　斯則神力不共法
皆謂世尊同其語　衆生隨類各得解
佛以一音演說法　斯則神力不共法
普得受行獲其利　衆生各各隨所解
佛以一音演說法　斯則神力不共法
或生歡離或斷疑　或有怨畏或厭善
稽首十力大精進　斯則神力不共法
稽首住於不共法　稽首以得无所畏
稽首能斷衆結縛　稽首一切大導師
稽首能度諸世間　稽首以到於彼岸
悉知衆生來去相　稽首永離生死道
不著世間如蓮華　善於諸法得解脫
達諸法相无罣閡　常善入於空寂行
稽首如空无所依　稽首如空无所依
尒時長者子寶積說此偈已白佛言世尊是
五百長者子皆已發阿耨多羅三藐三菩提
心願聞佛國土清淨唯願世尊說諸菩薩
淨土之行佛言善哉寶積乃能為諸菩薩

淨土之行佛言善哉寶積乃能為諸菩薩
問於如來淨土之行諦聽諦聽善思念之當為
汝說於是寶積及五百長者子受教而聽佛
言寶積衆生之類是菩薩佛土所以者何菩
薩隨所化衆生而取佛土隨所調伏衆生而
取佛土隨諸衆生應以何國入佛智慧而取
佛土隨諸衆生應以何國起菩薩根而取佛
土所以者何菩薩取於淨國皆為饒益諸衆
生故譬如有人欲於空地造立宮室隨意无
閡若於虛空終不能成菩薩如是為成就衆
生故願取佛國願取佛國者非於空也寶積
當知直心是菩薩淨土菩薩成佛時不諂衆
生來生其國深心是菩薩淨土菩薩成佛時
具足功德衆生來生其國大乘心是菩薩淨
土菩薩成佛時大乘衆生來生其國布施是
菩薩淨土菩薩成佛時一切能捨衆生來生
其國持戒是菩薩淨土菩薩成佛時行十善
道滿願衆生來生其國忍辱是菩薩淨土菩
薩成佛時三十二相庄嚴衆生來生其國精
進是菩薩淨土菩薩成佛時勤脩一切功德
衆生來生其國禪定是菩薩淨土菩薩成佛

進是菩薩淨土菩薩成佛時勤脩一切功德
衆生來生其國智慧是菩薩淨
時攝心不亂衆生來生其國智慧是菩薩淨
土菩薩成佛時正定衆生來生其國四无量
心是菩薩淨土菩薩成佛時成就慈悲喜捨
衆生來生其國四攝法是菩薩淨土菩薩成
佛時解脫所攝衆生來生其國方便是菩薩
淨土菩薩成佛時於一切法方便无閡衆生
來生其國三十七道品是菩薩淨土菩薩成
佛時念處正勤神足根力覺道衆生來生其
國迴向心是菩薩淨土菩薩成佛時得一切
具足功德國土說除八難是菩薩淨土菩薩
成佛時國土无有三惡八難自守戒行不譏
彼闕是菩薩淨土菩薩成佛時國土无有犯
禁之名十善是菩薩淨土菩薩成佛時命不
中夭大富梵行所言誠諦常以軟語眷屬不
離善和諍訟言必饒益不疾不恚正見衆生
來生其國如是寶積菩薩隨其直心則能發
行隨其發行則得深心隨其深心則意調伏
隨意調伏則如說行隨如說行則能迴向隨
其迴向則有方便隨其方便則成就衆生隨

隨意調伏則如說行隨如說行則能迴向隨
其迴向則有方便隨其方便則成就衆生隨
成就衆生則佛土淨隨佛土淨則說法淨隨
說法淨則智慧淨隨智慧淨則其心淨隨其
心淨則一切功德淨是故寶積若菩薩欲得
淨土常淨其心隨其心淨則佛土淨
尒時舍利弗承佛威神作是念若菩薩心淨
則佛土淨者我世尊本為菩薩時意豈不淨
而是佛土不淨若此佛知其念即告之言於
意云何日月豈不淨耶而盲者不見對曰不
也世尊是盲者過非日月咎舍利弗衆生罪
故不見如來佛國嚴淨非如來咎舍利弗我
此土淨而汝不見尒時螺髻梵王語舍利弗
勿作是意謂此佛土以為不淨所以者何我
見釋迦牟尼佛土清淨譬如自在天宮舍利
弗言我見此土丘陵坑坎荆棘沙礫土石諸
山穢惡充滿螺髻梵言人者心有高下不依
佛慧故見此土為不淨耳舍利弗菩薩於一
切衆生悉皆平等深心清淨依佛智慧則能
見此佛土清淨於是佛以足指案地即時三
千大千世界若干百千珎寶嚴飾譬如寶莊

周山佛土淨品第一　佛土淨品第一

千大千世界若干百千珎寶嚴飾譬如寶莊
嚴佛无量功德寶莊嚴土一切大衆歎未曾
有而皆自見坐寶蓮華佛告舍利弗汝且觀
是佛土嚴淨舍利弗言唯然世尊本所不見
本所不聞今佛國土嚴淨悉現佛語舍利弗
我佛國土常淨若此為欲度斯下劣人故示
是衆惡不淨土耳譬如諸天共寶器食隨其
福德飯色有異如是舍利弗若人心淨便見
此土功德莊嚴當佛現此國土嚴淨之時寶
積所將五百長者子皆得无生法忍八萬四
千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心佛攝神
足於是世界還復如故求聲聞乘三万二千
天及人知有為法皆悉无常遠塵離垢得法
眼淨八千比丘不受諸法漏盡意解

方便品第二

尒時毗耶離大城中有長者名維摩詰已曾
供養无量諸佛深殖善本得无生忍辯才无
閡遊戲神通逕諸總持獲无所畏降魔勞怨
入深法門善於智度通達方便大願成就明
了衆生心之所趣又能分別諸根利鈍久於

*

衆生心之所趣又能分別諸根利鈍久於
佛道心已淳熟決定大乘諸有所作能善思
量住儀威儀心大如海諸佛咨嗟菩薩梵
世主所敬欽度人故以善方便居毗耶離資財
无量攝諸貧民奉戒清淨攝諸毀禁以忍
調行攝諸恚怒以大精進攝諸懈怠一心禪寂
攝諸亂意以決定慧攝諸无智雖為白衣
奉持沙門清淨律行雖處處居家不著三界示
有妻子常脩梵行現有眷屬常樂遠離雖
服寶飾而以相好嚴身雖復飲食而以禪悅
為味若至博弈戲處輒以度人受諸異道不
毀正信雖明世典常樂佛法一切見敬為供
養中家執持正法攝諸長幼一切治生諸僞
雖獲俗利不以喜悅遊諸四衢饒益衆生入治
正法救護一切入講論處導以大乘入諸學堂
誘開童蒙入諸婬舍示欲之過入諸酒肆能
立其志若在長者長者中尊為說勝法若在
居士居士中尊斷其貪著若在刹利刹利中
尊教以忍辱若在婆羅門婆羅門中尊除其
我慢若在大臣大臣中尊教以正法若在王
子王子中尊示以忠孝若在內官內官中尊

尊教以忍辱若在婆羅門婆羅門中尊除其
我慢若在大臣大臣中尊教以正法若在王
子王子中尊示以忠孝若在內官內官中尊
*化正宮女若在庶民庶民中尊令興福力若
在梵天梵天中尊誨以勝慧若在帝釋帝釋
中尊示現无常若在護世護世中尊護諸衆
生長者維摩詰以如是等无量方便饒益衆
生其以方便現身有疾以其疾故國王大臣
長者居士婆羅門等及諸王子并餘官屬无
數千人皆往問疾其往者維摩詰因以身疾
廣為說法諸人者是身无常无強无力无堅
速朽之法不可信也為苦為惱衆病所集諸
人者如此身明智者所不怙是身如聚沫不
可撮摩是身如泡不得久立是身如炎從渴
愛生是身如芭蕉中无有堅是身如幻從顛
倒起是身如夢為虛妄見是身如影從業緣
現是身如響屬諸因緣是身如浮雲須臾變
滅是身如電念念不住是身无主為如地是身
无我為如火是身无壽為如風是身无人為
如水是身不實四大為家是身為空離我
我所是身无知如草木凡礫是身无作風力

如水是身不實四大為家是身為空離我
我所是身无知如草木凡礫是身无作風力
所轉是身不淨穢惡充滿是身為虛偽雖
假以澡浴衣食必歸磨滅是身為災百一病惱
是身如丘井為老所逼是身无定為要當死
是身如毒蛇如怨賊如空聚陰界諸入所共
合戍諸人者此可患厭當樂佛身所以者何
佛身者即法身也從无量功德智慧生從戒
定慧解脫解脫知見生從慈悲喜捨生從布
施持戒忍辱柔和勤行精進禪定解脫三昧
多聞智慧諸波羅蜜生從方便生從六通生
從三明生從三十七道品生從心觀生從十
力四无所畏十八不共法生從斷一切不善
法集一切善法生從真實生從不放逸生從
如是无量清淨法生如來身諸仁者欲得佛
身斷一切衆生病者當發阿耨多羅三藐三
菩提心如是長者維摩詰為諸問疾者如是
說法令无數千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心

弟子品第三

尒時長者維摩詰自念寢疾于床世尊大
慈寧不垂愍佛知其意即告舍利弗汝行

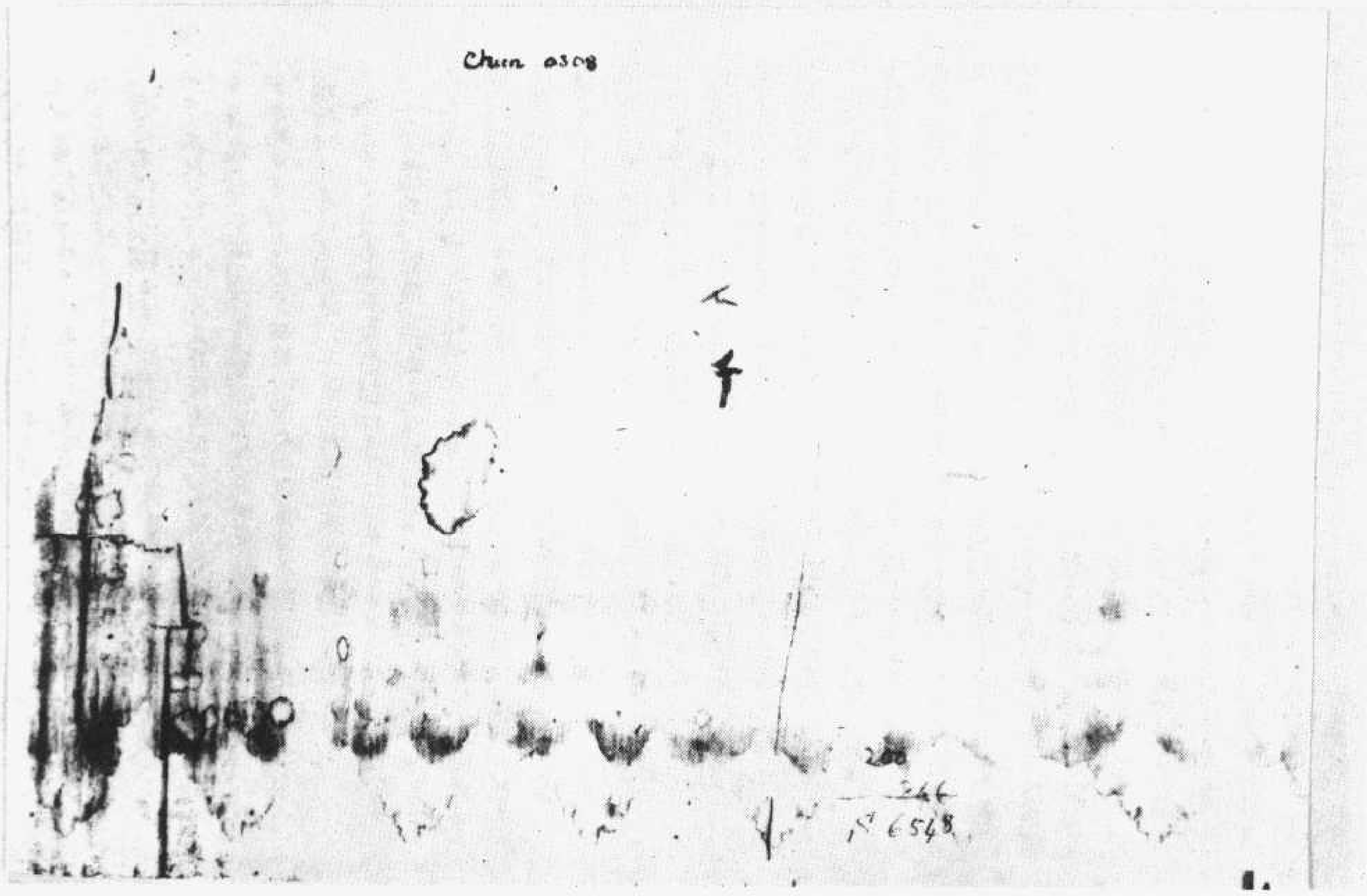
W-T471 14/539c27

菩提心如是長者維摩詰為諸問疾者如是
說法令无數千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心

弟子品第三

尒時長者維摩詰自念寢疾于床世尊大
慈寧不垂愍佛知其意即告舍利弗汝行
詣維摩詰問疾舍利弗白佛言世尊我不堪
任詣彼問疾所以者何憶念我昔曾於林中宴
坐樹下時維摩詰來謂我言唯舍利弗不如
是坐為宴坐也夫宴坐者不於三界現身是
為宴坐不起滅定而現諸威儀是為宴坐不
捨道法而現凡夫事是為宴坐心不住內亦
不在外是為宴坐於諸見不動而備行三十
七品是為宴坐不斷煩惱而入涅槃是為宴坐
若能如是坐者佛所印可時我世尊默然
默然而止不能如報故我不任詣彼問疾

Chun 0508



二第卷疏本戒分四　號九四五六斯▼

四分戒本疏卷第二

清慧述

諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月說戒往中來 [illegible]

今戒後問清淨先句是其標也且就總相九門分別後乃別釋

者一起四三毒二配於身口三自作教人四斷處性五物[illegible]

部同異八違勸不同九不聚住運言犯四三毒者初有[illegible]

戒次有二戒眞心犯戒次有二戒眞戒犯戒三配於身口者[illegible]

二義語二謗四諫等八口為正犯身有助成次二房戒身為正犯[illegible]

一戒身口正犯三自作教人者位分為三一有五戒自作戒重教人戒不同[illegible]

煩惱二房自作定殘教人或同不同若教人作五於己有間故同犯殘若[illegible]

己无間但可犯前二次有二戒自作教人一向同犯謂二謗戒自作教人為己惱[illegible]

豪貴嗔恚不殊故彼我同犯三有六戒自作犯殘教人但輕謂謗失奪竊自作

犯殘教人偷蘭以无間已故下四諫戒自違正犯教人違諫之得輕罪若僧未諫教

言莫恣但得吉罪以无僧命衆法可違過輕微故若僧諫時教言莫違[illegible]

蘭罪以違僧命情過重故四性違者煩及二房是其違惡條三十戒轉[illegible]

故是性惡第五種類者見論分為四位初有五戒戒是麤染初戒[illegible]

類二三房兩戒是盜種類三行家惡行是殺種類四條三戒等是[illegible]

特犯是中二房具二特犯故前房非非除過重故自條十一正特作犯[illegible]

通十三戒作特正犯前房少分第二房全品別階降已如上并[illegible]

謗四違諫等七同犯而四諫戒得罪雖有對境翻倒謂各違當[illegible]

三戒境罪俱等自條六戒僧尼不同滿失僧重尼提多之女人[illegible]

制若制与重罪惱衆主又女人要在私屏多徒多刀苦乃至流故輕男子不[illegible]

隨事能出故重又可染愚內外不同故有輕重此位摩觸刀能自固以限分別得[illegible]

傳殘尼別煩惱身重既受摩觸限隨過染污中制故結義罪有四不同[illegible]

階降无活二大小三染心有分輕重尼懼後過故過故須活及大等僧[illegible]

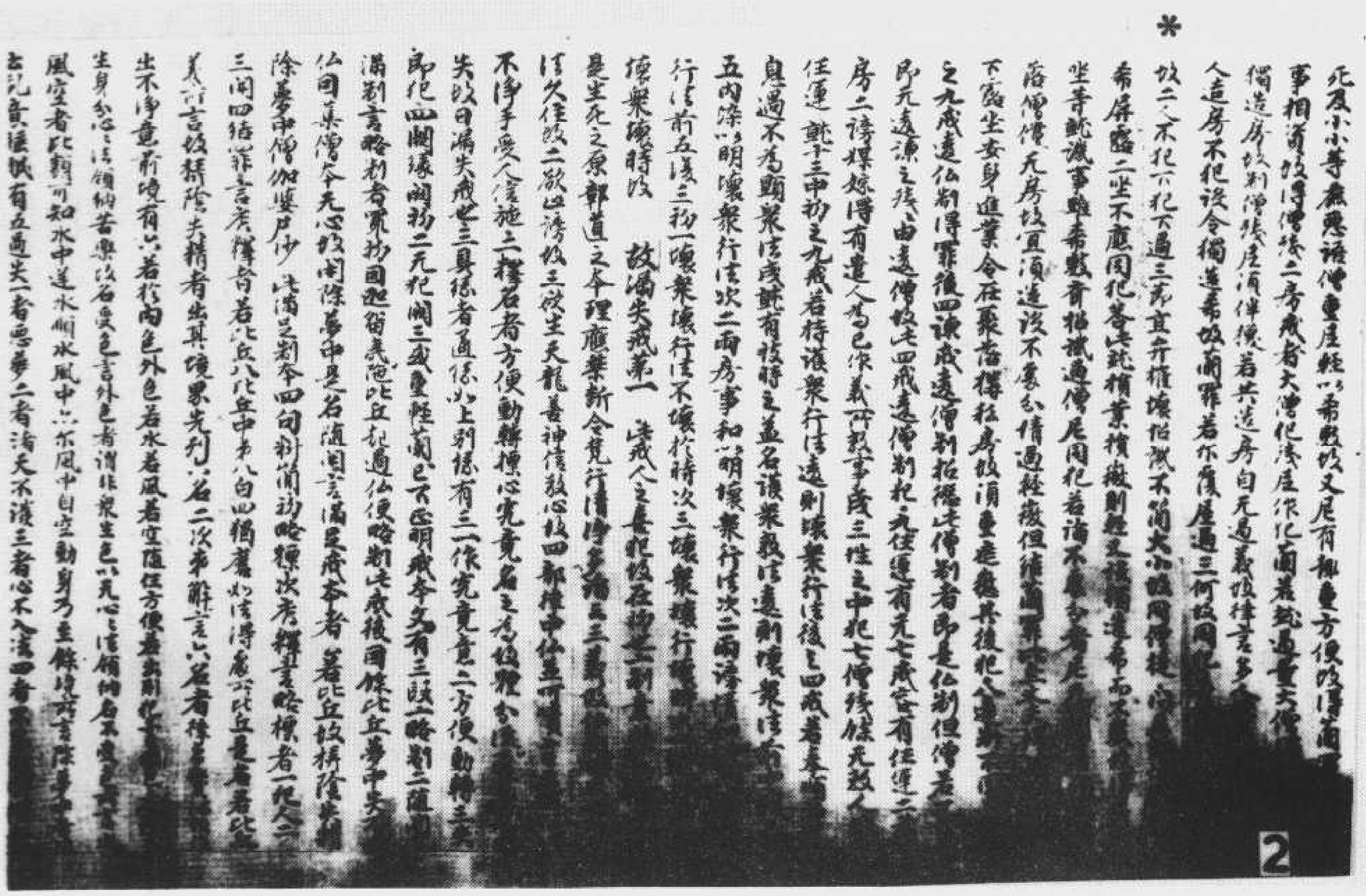
死及小小等無惡語僧重尼輕以希數故又尼有都重方便故得蘭罪[illegible]

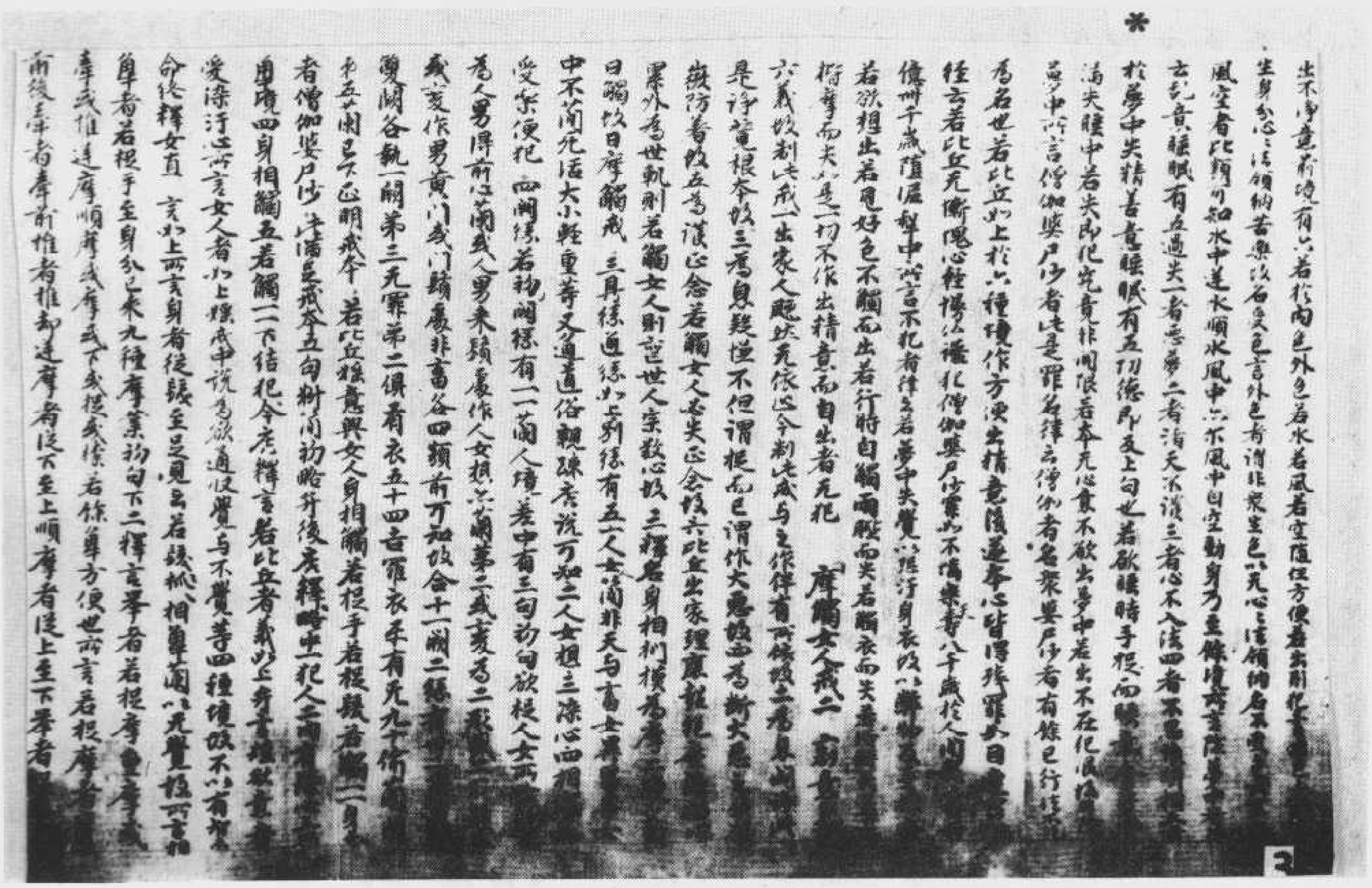
事相資故得傳殘二房戒者大僧犯殘尼作犯蘭若悉過量大僧得獨[illegible]

獨違房故制傳殘尼須伴侶若共違房自无過義故律言多人住尼[illegible]

人違房不犯設令獨違無故蘭罪若作覆屋過三何故同犯答大[illegible]

S → T2787 85/571A12
W → 85/594C10





*

牽或推逐摩頂或牽或下或提或擡若除尊方便世所言若根摩
前後牽者牽前推者推却逐牽者從下至上順摩者從上至下拳者從
者若立授令坐授者若授前授後授乳授腳擡前擡後若擡乳授
業所為僧伽婆尸沙者是事五結犯句作中有五種罪相初若相
觸後若偷蘭遮女觸比丘動身犯若不動身但語第二若相
者便偷蘭第三若相觸俱有衣情深輕微者便犯俱无衣中無
若心不淫嗅殿放輕小於賢境有七階降殿犯少分除者從往尊者不問受樂不受樂皆犯殘罪
尊无衣覆女睡眠所犯少分除者從往尊者不問受樂不受樂皆犯殘罪
尊比丘不必問淫心而比丘要須動身受樂者犯殘若不動身而受樂者無犯
雖不動身而受樂者有尊貴故犯偷蘭動身犯殘若与二形身相尊作觸十指
伽論立意在女者殘在男者偷蘭若見女若以錢相尊尼相尊悉皆偷蘭
无貴賤尊故授足據相尊者皆偷蘭若尊畜生女者一切皆罪僧祇盡罪
黃門而是女人尊者偷殘謂前有方便心後稱本境秘一時尊多女人一殘
殘比丘知法多諫授女共卧覆衣不移者一殘若以欲心尊男子身或衣裙坐具
同淫戒同犯七階不同者何答良以惡興於內觸境思惟心道觸遠觸者
前後七尊觸非无內除情於在懷心殊人畜形別男女情異濕淡故有
緣立若有所承与相尊或觸唆若相觸時相尊一切不犯非不犯除罪僧祇
人授物呪願授器行食授繩頭尾授杖竹木皆非威儀有欲心者犯尊重故
物及以無繩或濟水者女皆偷蘭若母等近父別相見抱授比丘者當無尊重故不犯
論若母女姊妹尼病患及水火刀兵深泥惡獸難救者无犯但无除心為水所漂
開比丘手授雖淫心起但授一處莫救到岸不應故尊已得殘若女人隨水注比丘手
水流不斷於女生淫心偷蘭 僧祇若底叉道逆逢女人開者要待希已便過若女人
有所須令多人与无者特者抓上語言乖之若擔重不舉情比丘者得无淨人比丘
為舉者高處令自擔立者已危時有端正女人持食來比丘若起淫心者放鉢者
世令除人懷愛之淫心若說女人罪針後瓶等物恐業觸者當陸置地然後比丘自取餘
例知十誦四分開處猶多若據僧祇水漂難緣至死不開須知急救之意過猶長鉢
不由七 与女人惡語戒三 自六二戒對意國前凡淫欲之事其勢都絕故在
惡今說其狀表宗在口故曰無惡語通係以上別係七一人女二人獲三有除心
五除惡語想六言尊了七前女知解 開係准尊式說法中但明比丘除心向女人
女人向比丘無語若除心顧解比丘無犯殘稱同前尊文略不并五分具有此戒至向

*

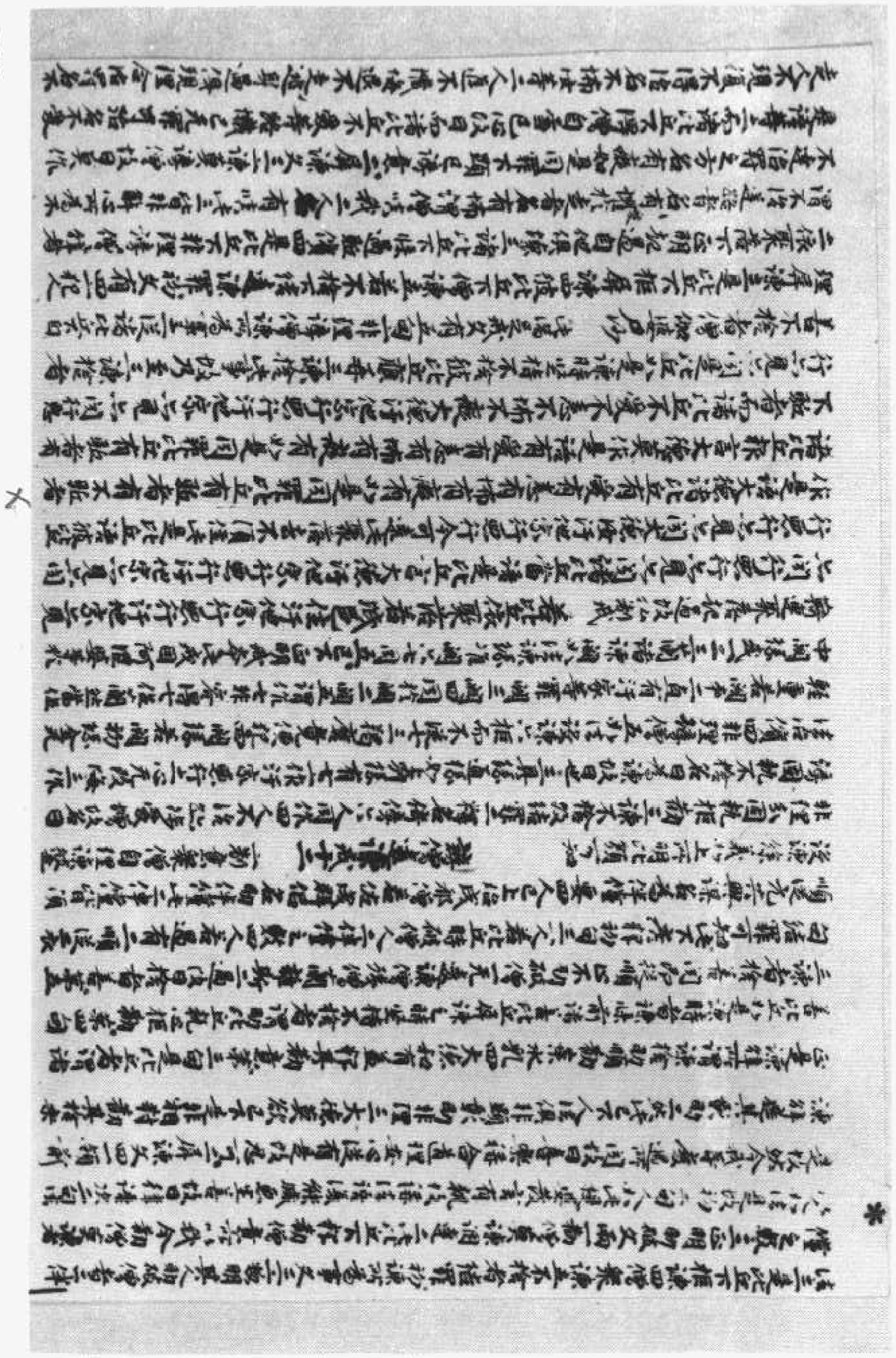
惡今說其狀表宗在口故曰無惡語通係以上別係七一人女二人獲三有除
五除惡語想六言尊了七前女知解 開係准尊式說法中但明比丘除心向女人
女人向比丘無惡語若除心顧解比丘無犯殘稱同前尊文略不并五分具有此戒至向
語同犯已去正明戒今戒戒同犯猶隨義開仏已制前二使於女說惡惡語比丘不
仏因初戒 若比丘淫欲意与女人惡惡淫欲語隨惡惡淫欲語僧伽婆尸沙 此偈是
本文有五句初列後釋言五句者一犯人二內有除心三人女出境界四對說惡惡語五說
不結犯 後釋言若比丘者義如上言女人者有知命根不斷言惡惡者非梵行法言
淫欲語者婬欲二道好惡語初列惡惡語有八若求若教他求若問若答若解若擔若
說若寫言求者与我二道作如是事若復作作作語言教他求者若天若梵求神若
臨首羅祐助我共此作如是如是事所言問者從大小便道何似法云何与夫主共事
何復与外人共通言答者從大小便道如是所言說者如是所言教者教他如是
作二道故可令夫主外人致愛而言寫者若言此穢復穢隨情
若復作作語寫言若復作作語者除二道已外說作惡交處及將惡交處
故曰若復作作作語不消蘇等頭弟五隨長結犯者是僧殘罪於中經重有四一
境惡惡語通語多少殘罪二前人不了者一及惡播一徐蘭隨語多少說不了者一
三除道二說作處交接四与非人及黃門二形惡語知者偷蘭不知者言生及
子者若与相印遣書作相令彼女知者以前不知者不知者不犯中律云為女說不淨
露觀大妖當知法身九孔漏九孔漏九流九孔者二眼二耳鼻口大小便道當說之
時彼女人聞說惡惡語若說此尼時言次及法彼謂惡惡語若隨愛語二人同受
若彼問若問誦若獻美語若獨語若疾語若夢中語欲說法錯說彼但无欲
一切无犯 向女人身業供養戒第四 言多行偽美色言甚說其情說煩惱
以用自適故言嘆身業供養戒別係有七一人女二人女類三除心四嘆身說惡惡
語五惡惡語想六言雜了七女人知解法戒開係准僧祇說已正明戒今法開
如猶隨義開位別前三戒逆問女人嘆身業供養比丘舉過仏乃初式 義準應知
意於女人前自嘆身言大妹我備梵行持戒精進備善法可持是煩欲供養
如是供養第六家僧伽婆尸沙 今并開是本文有五句初列後釋言列者一犯人
二除心三結犯女四自歎索供養五結犯言釋者前三句可知第四自嘆索供養
中有二自嘆身有五句二可持三索供養言自嘆五句者一自嘆身二備梵行三持
戒四精進五備善法釋法五句六為四段一釋嘆身有二色身豐美二嘆種族律云嘆身
正行初色我是刹帝利長者居士婆羅門大姓種二解梵行八精進解梵行

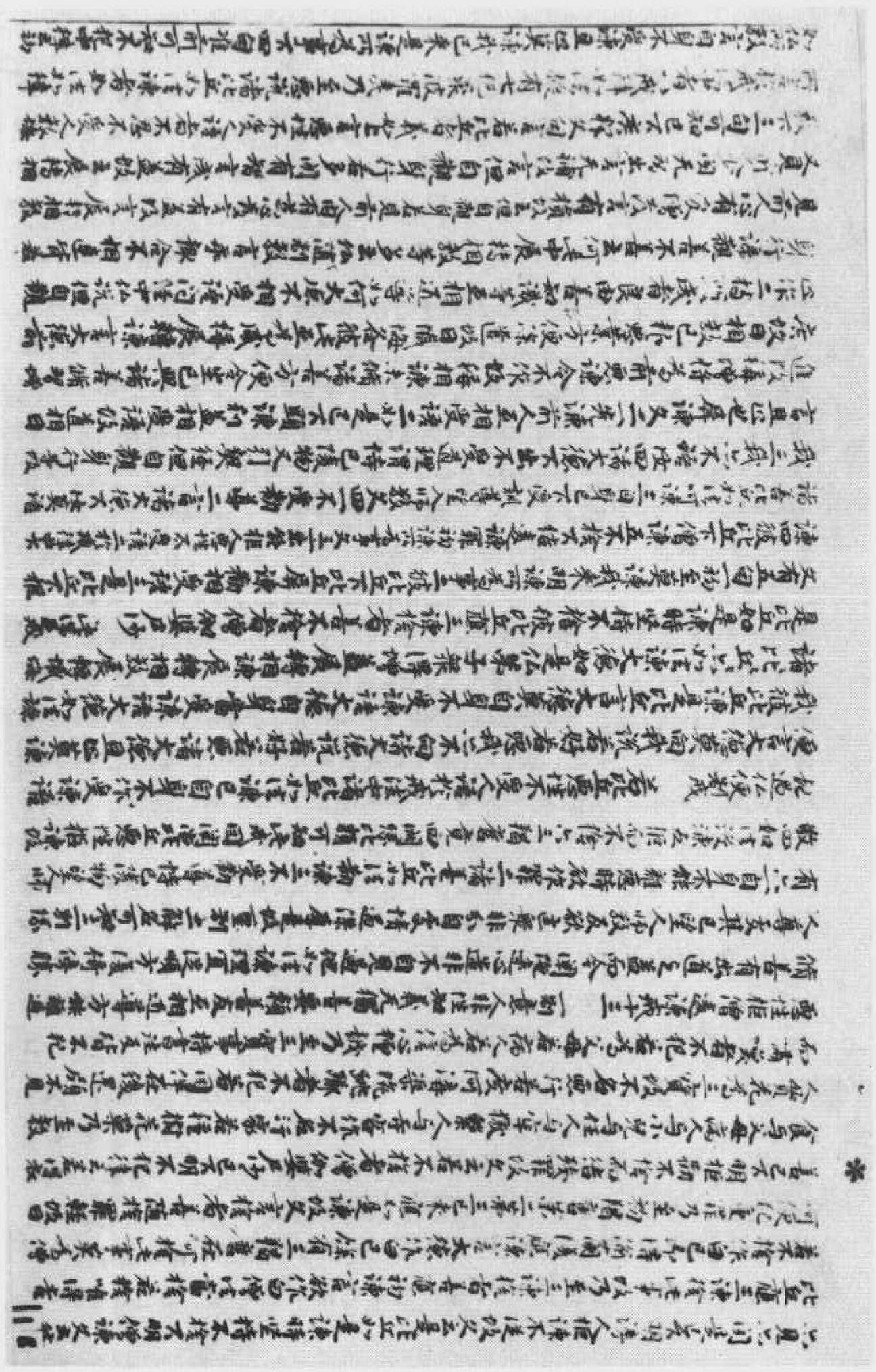
中有二六句嘆身有五句二可持已下舉說心威言自嘆五句者一自嘆身二備梵行[illegible]
戒四精進五備善法 此五句一六為四段一自嘆身有二色身豈美二嘆種姓律云中[illegible]
所付相色貌具剎帝利長者居士婆羅門大姓種二解梵行以精進解[illegible]
[illegible]三解持戒治化戒之[illegible]不毀治根本化戒之罪名不穿[illegible]
[illegible]三諸戒同分故律云持戒精進者不缺不穿漏充[illegible]
善治謂十二頭陀及諸善業同於律云備善法者樂閑靜處持納衣[illegible]
衣不作餘食法一坐食一摶食家間坐露地坐常坐隨坐持三衣唄匿[illegible]
持獨處坐禪是也二可持已下解家供養是第一之義第五結犯者是[illegible]
少欲是結罪句輕重有三一若作如上自譽已供養我來此化殘罪雖實[illegible]
[illegible]欲者化前若在人女前一自嘆譽身一得伽婆尸沙隨自嘆身了者一偷[illegible]
言不了偷蘭若手印若書信若遣使若現知相令彼知者殘不知者偷蘭宗三[illegible]
[illegible]非人女偷蘭不了吉畜生吉境想如上不犯中律云若比丘語女人[illegible]
我妙尊第上法比丘精進持戒修善法汝等應以身口意業供養於彼善女[illegible]
為我嘆身若說獨處言欲及此彼謂欲身若戲說者並不犯
一剎[illegible]媒嫁之[illegible]和合生死至遠出離[illegible]為持非法式又能務坊[illegible]
見世呵[illegible]聖制 二行者為彼男女往返計謀以成陰私故曰媒嫁戒 立具緣[illegible]
有六人男女[illegible]間非畜而於人中貪賤親疎善是化限伽論云相談媒嫁犯[illegible]
女根[illegible]三為媒嫁事四媒嫁想五頭事[illegible]六受語遣返報 六闕緣六[illegible]
本此戒因迦羅比丘初過仏便制戒 若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女[illegible]
男若為成婦事若為私通乃至須臾頃僧伽婆尸沙 律中[illegible]
列後釋言物列者一化人二往來者三彼此所嫁境四正作媒嫁事五種罪[illegible]言釋
者初句可知言往來者可得和合是言彼此謂所媒境界男女是為彼此[illegible]列
名女有十種母護父護父母護兄護姊護兄姊護宗親護自樂婦與
衣婦與財婦同作業婦水所漂婦下輸稅婦技去婦[illegible]
母護者母所保父護者父所保父母護[illegible]兄護姊護兄姊護[illegible]是自護者[illegible]
護自備梵行姓護者不与[illegible]姓宗親護者為宗親所保自樂為婦者[illegible]
婦与衣者与衣為價与財者乃至与一錢為價同業者同共作業水所漂者[illegible]
放得不輸稅者若不取輸稅[illegible]婦者若[illegible]作者[illegible]
華鬘為要是方得者秘劫得後結是為十種男[illegible]四句正作媒嫁[illegible]
有二[illegible]亦成結其是所傳之意二乃至須臾頃者謂暫時之命[illegible]
合[illegible]一[illegible]七[illegible]為一[illegible]

華鬘為要是方得者秘劫得後結是為十種男[illegible]四句正作媒嫁事[illegible]
有二[illegible]亦成[illegible]是所傳之意二乃至須臾頃者謂暫時交會[illegible]得僧殘[illegible]
[illegible]須臾頃[illegible]一彈指頃也彈指頃為一[illegible]須臾[illegible]七羅預為一須臾日[illegible]長[illegible]
須臾[illegible]十二須臾[illegible]言僧殘者是結犯句輕重有三初使義具三犯殘二自受[illegible]
往彼不報具二闕一化闕三語不往彼具一闕二化吉[illegible]律云若初受語吉雖往說不[illegible]
報偷蘭若還報[illegible]僧殘若使[illegible]指印現相媒多少説而了了道具往反一一僧殘[illegible]
不了者偷蘭五分受男語[illegible]語彼不許還報偷蘭許還報殘不同四分[illegible]
殘受語二往彼語三還報[illegible]二道已媒僧身分者偷蘭若為比丘白二羯[illegible]
人媒[illegible]一切僧殘令知事白僧[illegible]淨人[illegible]一切僧殘若[illegible]
漠化重十誦伽論云若指授為媒及自媒者偷蘭若不能男女道合一道[illegible]
等一切偷蘭若媒人男畜生等並吉[illegible]僧祇為他求好馬種和合致偷蘭[illegible]
吉雖不化中律云若男女先已通後離別還和合者開不犯又五不得為白衣[illegible]
使不得持他書往而不看若為[illegible]生善[illegible]及佛法僧事一切看書[illegible]往不犯
無主自為過量僧不處分造房戒六 一闕制意[illegible]
者然上行之士[illegible]
不畜房舍而中行之僧資[illegible]不堪[illegible]同上士[illegible]乃受彼人施[illegible]
[illegible]故開畜小房比丘因[illegible]作營務[illegible]備長己會[illegible]行[illegible]
過不[illegible]隨問還制 二釋名專住自由不[illegible]僧不處分不依限[illegible]
故曰僧不處分過量房戒 三具緣[illegible]緣有六一無主二為己三自
乞求四過量不處分五過量不處分[illegible]六房成便犯 四闕緣者闕初緣[illegible]
戒成三或二或一罪若作房全可無罪若闕第二為他作非法[illegible]
三二或可無罪若闕第三[illegible]不自乞求師無過量寬有餘三乃至無罪若闕第
四作不過量處分則全無罪[illegible]四蘭實不過量作過量[illegible]偷蘭提[illegible]
實處分作不處分損蘭[illegible]偷蘭上若闕第五[illegible]四蘭實過量作不過量[illegible]
闕[illegible]偷蘭不處分損蘭[illegible]若闕第六[illegible]緣未後二闕[illegible]
一闕[illegible]重[illegible]已下正明戒本此戒因那聽以比丘作大房乞求煩多嫌乱居士故制此戒
若比丘自求作屋無主自為己當應量作是中量者長佛十二搩手廣[illegible]
丘指授處所彼比丘當指授處所無難處無妨處若比丘有難處妨處自求
作屋無主自為己不將餘比丘指授處所若過量作者僧伽婆尸沙 律中[illegible]
文有三句初列後釋言列者一化人二自求已下正戒此丘房量大小指授方軌三若比丘[illegible]
若更[illegible]作者結化言釋者初句[illegible]上[illegible]第二句又有七一自乞求有[illegible]得過量

作屋无主自為己不將餘比丘指授處所若過量作者僧伽婆尸沙　此戒
又有三句初列後釋言列者一犯人二自求乞下正教比丘房量大小指授方軌三若不
若違教作者結罪言釋者初句義如上并第二句又有七一自乞求有檀越主得過量
若其自物則无過量二作屋作屋物无過量不處分五為房者於中可得行立坐臥
行四威儀三无主者具有主无過量四自為己既為他作於己无關不犯殘罪
房之尺量仏搩手者諸文不定一搩手一尺二寸四尺七搩手者一丈四尺屋內
縱廣量屋內以為僧己不數房主比丘无處分者諸文如律中長并同作大小房須乞
處分見論云長六搩手廣四搩手作小是房不須處分律亦然又小容身屋不犯非謂
聞无過量後房若无過量何以聞中除小容身若過六搩手四搩手已上則過量不通
量減須處分七彼比丘不教僧處分處分法如律廣說第三結罪句中有四結罪二殘
二吉有无主義可知以上不難明如上諸文四分律文若作此房先知无難妨已然後來僧中
脫草屣偏露右肩礼上座足右膝著地合掌乞處分爾時僧中觀此比丘若可信
者即聽使作若不可信衆僧往看若僧不去應遣僧中可信者看若有妨難不應處
分難者諸虎狼師子諸惡獸者下至蟻子言妨者乃至不容草車迴轉處見是
人田園或官家或尸陀林處主誌讀處四周不通十二梯間有坑一肘者十誦是
合四邊一尋地內有塔地官地居士外道比丘尼地若大石流水大樹深坑等是妨處明
了論或樹空山巖石陰等得行住坐臥作房舍稱解云如上處欲於中住必須
斷若不依量用功則多若有妨難自損他損律云著於妨難之地鄰近房舍得二吉罪
過二不乞得二殘罪若過即犯不淨俱世為他作房但得蘭罪律不犯中減量无妨難
為仏為僧講堂為僧多人住屋草菴小容身屋者　　有主僧不處分造房戒七
有主故不并量与前有異餘緣大同列緣乃六一有主二為己作三長六搩手四搩手
已上房四不處分五不處分處六房成已下正明戒本此戒同前闡陀比丘造屋所斫神樹
人所責比丘舉過仏便制戒　若比丘欲大作房有主為己作當將餘比丘往指授處
所彼應指授當与處所无難處无妨處若比丘有難有妨處作大房有主為
己作不將餘比丘往指授處所者僧伽婆尸沙　此當是戒本句下有三犯人二作房軌
則三違教結罪犯人者如上作房主法文上有七一欲作大房者大者多用財作房者
坐世主有主者文上无主是也為己作至指授已來僧中无法義如上彼應指授處者
界前觀察若有信有難當作法彼處而与白二若不信者衆僧往看若僧不去應遣僧
中可信者看若有妨難不應處分无者應与作法僧祇律云若僧中无信者白一
切僧托彼作文二人唱言一切僧與某比丘指授房處說竟律无難无妨處者義如上說
第三句結罪文如前戒可知唯少過量為異
同住理應和察先相將護許不相惱今乃嗔懷橫構重事謗人自壞正行增長　无根謗戒第八　一制意者出家

中可信者看若有妨難不應處分无者應与作法僧祇律云若僧中无信者白一
切僧托彼作文二人唱言一切僧與某比丘指授房處說竟律无難无妨處者義如上說
第三句結罪文如前戒可知唯少過量為異
同住理應和察先相將護許不相惱今乃嗔懷橫構重事謗人自壞正行增長　无根謗戒第八　一制意者出家
生死以滅正法人須愛念良善既在衆外惱他一生滅備正業敗同事深故須重制
二釋名內无三實曰无根重事加誣名之為謗故曰无根謗戒　三具緣過緣必有
緣有八一是大比丘及比丘尼除下二衆二大比丘及尼想三內有嗔心四无三根五重事加
謗六人對比丘七言辭了了八前人知解　四闡緣者初緣如條以條五衆闡陀覺即有
吉闡緣第二敦損各五闡嗔心全无謗罪若有三根但非法本若輕事加他者有提
吉闡緣緣等輕蘭重蘭已下正明戒本此戒同陀比丘得惡房舍又得惡食便令
妹尼重事加謗仏因制戒　若比丘嗔恚所覆故非波羅夷比丘以无根波羅夷法謗
欲壞彼清淨行若於異時若問若不問知是事无根說我嗔恚故作是語者
比丘作是語者僧伽婆尸沙　此當是戒本文有七句初列後釋言列者一犯人二嗔恚
所覆三謗境界四无三根五以波羅夷下重事加謗六謗時七若比丘下結犯言作者初句是
比丘義如上并第二句嗔恚所覆故律云有十惡法因緣故嗔隨十事中以二事而嗔
十惡法者祇三世九惱通非情更起嗔是名十惡法因緣處說可知第三句非波羅夷比
丘律云清淨无犯名非波羅夷比丘第四句以无根波羅夷法謗者欲解无根先解有根義
者生後之名根義不同若標三別謂見根聞根疑根亦有等持之為見聞疑
食有名之為聞見聞之後猶預不決心无定執名之為疑此之三種咸生琴持故
齊名根故四分律云見根者見犯梵行見偷五錢見斷人命若從見從彼聞是謂見
根聞犯梵行聞偷五錢聞斷人命聞自言得上人法若彼說從彼聞是謂聞根疑根二
種從見生者見与婦女入林出林无衣裸形不淨汙身捉刀血汙惡人為伴是從見
生者若在闇地聞動床聲聞轉側聲若共語聲若聞我犯非梵行聲乃至若聞我得
上人法聲從是三根已更以餘法謗者是无根也第五句波羅夷法謗者重事加謗言
犯之法是法要說初篇即是無錢言欲壞彼清淨行此是顯已謗意律之謂言衆僧
滅擯此人我得安樂住第六句若於異時作是說已來是自言非即謗時故曰異時
是說清淨已謗情故曰我嗔恚故作是說律云若問若不問者仏初比丘問能謗
者此事實不若以无根謗他獲大重罪自陳謗意言我實是清淨人無此是事由前
以得惡房惡食嗔恨故便謗彼可第七句若比丘作是語者僧伽婆尸沙是文為结
犯輕重有三一謗比丘二謗尼三謗下衆就比丘文中三初句若以无根四重法謗比丘僧
以前三根便問前人不實自說遣使手印書或謗罪若不了得偷蘭闡第二以非比丘法
十三僧殘等一一謗者謗比丘了了者僧殘不了偷蘭若實十三難人难无三根实说者





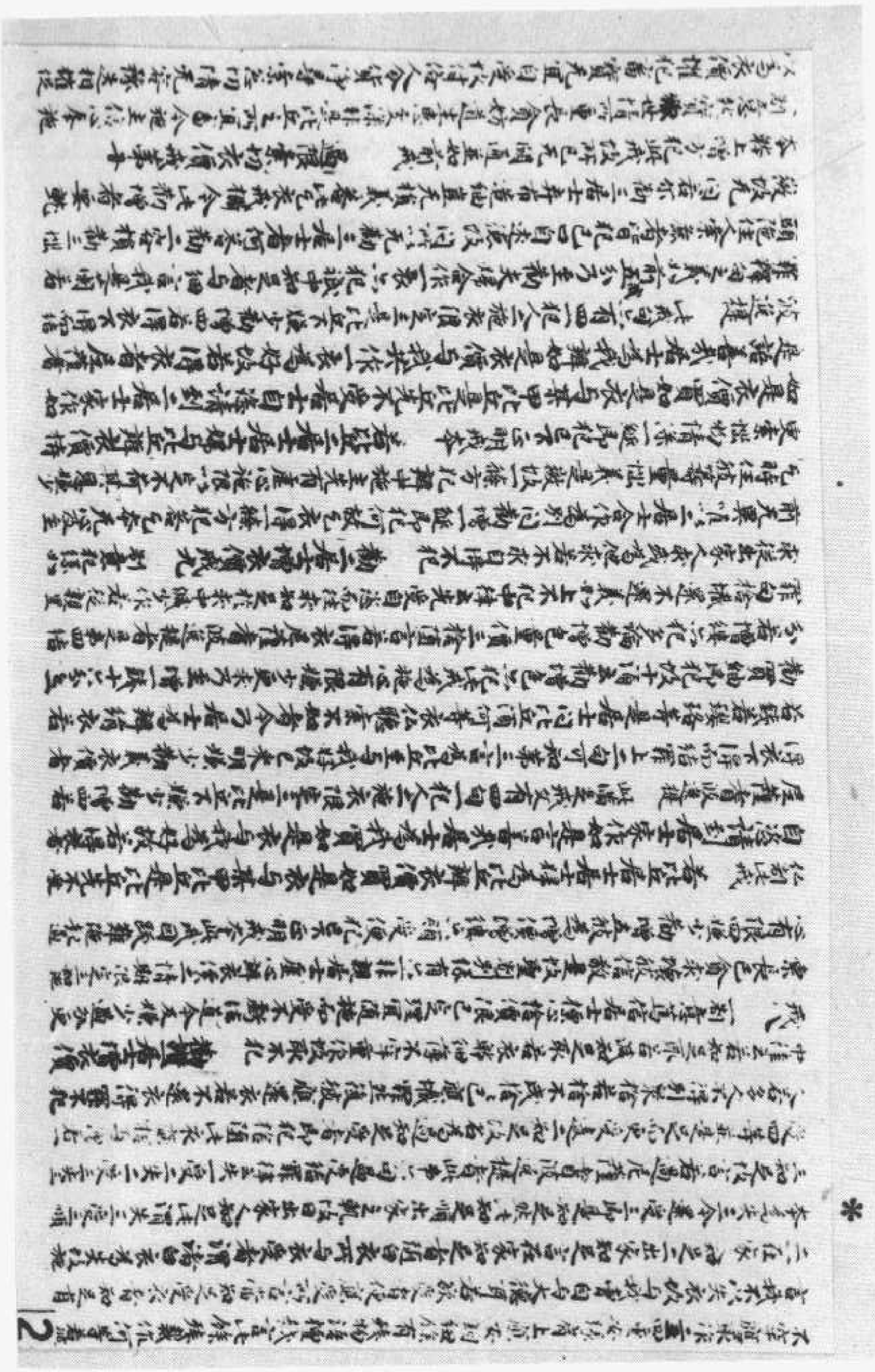
教下三句可知已下廣釋文句言若比丘者義如上言惡性不受人語者不愚不受人教
所言於戒法中者以戒律於法被有七犯聚波羅夷乃至惡說諸比丘如法諫者如法如律
如佛所教言自身不受諫且四其諫我已來是諫所為事下四句准前可知不作中律者物
諫便作者非法可諫非法非律非仏所教名為无教人可諫得清彼言依和上阿闍梨所行
三亦作可更學問誦經若其事實尔若錯說者一切不犯 諸大德我已說十三僧伽婆尸沙
九初犯四至三諫 此結前十三戒就中有二初九後四諫不諫別故云九初作犯四至三諫
令輝諫不諫意若諸屏諫一切皆須故令衆僧相諫不受諫中心塵往復必實者五
乃至此中邊諫之事亦須後諫故文中言更為僧所呵更犯重罪故知後諫謂於一聖
僧諫者具四義有不具者无言四義者一作惡二是顯處三僧呵僧四者僧僧上之三義
知言僧僧者前之九戒雖然是非更无問僧僧有政是非犯分過顯方應何須後諫聞
亦其人此四戒等皆有僧僧言說相似還現行之報是非交雜具為類分須僧後諫聞安
是非暗情其隊異彼致邊奔惡既者捨部從臣依須後諫如物二諫戒僧僧如來四僧之
教唱說相似執免食等名同故日僧僧訏家詐僧者執以人同作而情不備唯第四戒
僧僧輝復輕後諸比丘僧僧之義此應說為斷義須僧後諫聞者无諫令問有去
問九殘所以不諫並問生罪之緣所以僧殘罪青下四回諫而生前九作便成往此謂一學
中具四義者須諫進而結殘住同故是以共篇 若比丘犯一一法知而覆藏隨覆藏
波利婆沙行波利婆沙竟增上與六夜摩那埵行摩那埵已應與出罪應二十僧
中出是比丘罪若少一人不滿二十衆出是比丘罪不得除諸比丘亦可呵
此是時 此明懺僧殘行略有其三初隨覆藏情過須波利婆沙此方云別住無
若犯此罪隨覆藏日行別住法別在房不得與僧同坐共宿雖入僧中不預論亦
不得善眼言別住該以不欲行殘過令行故文言若比丘犯一一法知而覆藏隨覆
波利婆沙第二明法罪法故文云行波利婆沙竟增上與六夜摩那埵者此云悅衆
四行別住如法令僧歡喜故言悅衆亦云意喜前雖自喜衆喜亦生慚愧亦使衆僧
歡喜由前喜故与其少日因少日故指得喜名衆僧歡喜此人因此改悔更不敢從政
清淨人第三与出罪法故文言行摩那埵已餘有出罪猶有因勝故以懺悔大衆隨
喜所為出罪令被清淨既出罪重文分為二一者如法出罪是重要假二十清衆方得
拔濟故文言若少一人不滿二十衆出是比丘罪不得除衆既不得出罪不成勞而无望亦
不如法故文云諸比丘亦可呵為出罪問懸法事不成故得讓罪所言如此時者顧順教
名此是時 ○令問諸大德是中清淨不三 諸大德是中清淨默然故是事如是持
謂於此篇德清淨不由衆默然知清淨故若實有罪三問不答共一法故但得一罪若實
无罪為嘿然故衆得成就 諸大德是二不定法半月半月說戒經中來 此初標說 116

謂於此篇德清淨不由衆默然知清淨故若實有罪三問不答共一法故但得一罪若實
无罪為嘿然故衆得成就 諸大德是二不定法半月半月說戒經中來 此初標說
僧戒欲令稱可眼故若世道論有好非義往前得失戒令此二法有往无稽准字
日不定言四法者一犯不定謂戒犯殘戒並犯三殘僧犯二多少差殊故云不
不定犯既不定可信得事而舉故亦不定三自言不定舉既多方自言引罪安審一
准戒可自言不犯四治罪不定若自言夷戒僧治之若自犯殘列住攝之等乃至
若不自言引罪之處所治故曰治罪不定此不定犯謂於屏露而更犯故言二不定
法文中律言之何名不定可信女人不知犯不犯不知犯何更犯不知犯名字但言我見
人是優婆夷坐立見此丘更去坐立不見作婬欲人命觸女默等過中食飲酒如是事
不決定故名不定問可信舉罪通許一三五七何故置在殘下攝上者答一擇上收枝
下攝成儀故擇夷殘欲深防不犯夷殘故屏處獨坐能犯夷殘必得即是為護二
戒故置於此非是欲稱捷等下亦攝故問此二屏无者何苔有律故後令无律希而
不數又可女人要稱言不宜心宜可与丈夫對事故无者尔 屏處不定戒
一判意多論一為正譏謗故二為除嫌譏故三為增上仏法故出家之人理宜踰絶基嫌
為人天所宗以道化物而与女屏說非法上違聖旨下失宗教之法四為斷鄙道應往來
事故二釋名可信至僧亦不定分別僧亦不得定結其罪故曰不定三具緣則緣有五一
屏處二人女三无第三人四於四威儀說非法語五見實事五可信者僧事未決審具此
五人不定治檢四闕緣此說可知 若比丘共女人獨在屏處覆處可作婬處坐
說非法語有住信優婆夷於三法中以一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波
逸提是坐比丘自言我犯是罪於三法中應一一法治若波羅夷若僧伽婆尸沙若
波逸提如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法 此戒文有四句上至非法
語從下至三有住信下舉不定三是坐比丘下自言不定四如住信下治罪不定次下廣解文句初文六句
一一條解若比丘者義如上言女人者人女有智未命終也献五若母女姊妹親老少在家出家
者是所言獨者一比丘一女人言屏處者屏有二種一者見屏若塵若霧若黑闇
中不相見也二聞屏者乃至常語不聞聲處言覆處者上有物作蓋也從部今文
見言鄣處者若樹若牆若籬若衣及餘物鄣也言可作婬處者得容行婬處也
說非法語者說婬欲法上句六犯罪不定從住信優婆私已下解第二舉罪不定犯說
不定可信隨罪而舉之亦不定此言若夷若殘若提此中且說義相以三罪為言理通
犯言信者謂得四不壞信語不為身而作妄語等十惡之罪是坐比丘已下解第三自
言不定犯既不定自言亦无階准隨引輕重如比丘所說法故文云我犯是罪已下解
第四治罪不定治罪有二一者舉已引罪二者舉已不引罪者如比丘所說治不引罪
如前住信語治之此即引罪二者舉已不引罪引罪者如比丘所說治不引罪者如可信 117

者律之長必來八指廣四指是名長被律長二肘廣一肘是論長二搩手廣一搩手
律尺六八寸是名長者四句言不淨施得畜十日者是明限律云佛 因阿羅毘十日者
結罪句首是尼薩耆波逸提犯有二種一者過犯二者除犯除犯如律云一日得衣畜必令
二日乃至十日或日日得或中間有得不得至十日明相出已於十日內隨所得衣一切犯長物
日衣是過犯過十日捨不捨九日衣隨得者是除未過十日由物日衣犯長物除六九日內
所得衣者心合犯長尼薩耆但有異四須捨財三須懺悔罪三須還財四不異結罪
如律廣說不犯中若施淨若與人若失若壞若非衣若作親厚意若不說淨若四根
生不說淨若受齊衣人命終若遠出休道等不說淨皆不犯 離衣宿戒二
一制意三衣者乃是三世諸佛道法之服資身長遠[illegible]為要用理宜隨身如鳥二翼
而无暫離今制衣在此身離衣宿戒三具俱得又明守護密戒失犯戒
資身用事恐不經是故聖制三衣名人衣異於名離遠衣日宿久即事違便即犯
限則一日過即便犯故曰離衣宿戒三具俱備緣必利緣六一是三衣二加受持法三人
衣異界必不捨令五无因緣心明相出即犯四明緣此說可知長行明戒文心有三物因
六群留衣異處自住人間因此犯過佛為略制不聽離衣次因有病比丘衣重不能持
行佛聽作法開離先過後乃為制 心善點衣色貴如佛說衣色出三衣中離一
衣異處宿除僧羯磨展轉請僧羯磨展轉出三衣中離一
二衣色貴如佛說衣色出三衣中離一
二衣色貴如時今有三三衣中者所離衣今有四離一衣下人衣至夜今有五除事開
法多有心展轉者不犯罪多有次下展弁又句言展比丘者義如上釋第三句言衣色
貴等者除不犯時節時節流五謂一夜心夜一月九月七五重中六夜離明條之四重合
開此戒俱衣者惟制非開一月等三事開通制第三句言三衣中者明所離衣物并
言三衣意二釋三衣不必義多論云佛未曾有法聽畜三衣聲論云佛聖事未注
作中道聽畜三衣多論五一衣不條除宅三衣條除鄰宅一衣不中
入聚落三衣是故還入聚落一衣不條生善三衣能護前人敬養之心一衣威儀不具
三衣條今威儀清淨條義故聽畜三衣次明三衣必不必一者離必二者離必三者量
如四者色如墨四法方可成受有離宿過畜言離如者麻毛絲綿是正衣離條長寬
言作如有四一須如法割截二須條數如法三重數多少四判作必作具足四種名作必
言量必者長五肘廣三肘若增減不成受持言色必者謂青黑木蘭條色之衣不得受
指淨受條衣等四句言離衣宿者明五離失義物明離衣之法人異界日離

佛定曰宿此中離者謂離受持衣若離條衣但得小罪因三衣心物因是資身所以
離三衣失而犯提離條衣等經舍三衣正制受過三點今若離者遠制罪重而失受
法條衣物等明於中下為資道不足今若離者對明有遠唯得苦罪而不失受此年
失衣分齊三濟衣之界有其二種一者自性二作法界自性之界多少不生活部過犯

離三衣失而犯提離條衣等經舍三衣正制受過三點今若離者遠制罪重而失
法條衣物等明於中下為資道不足今若離者對明有遠唯得苦罪而不失受此年
失衣分齊三濟衣之界有其二種一者自性二作法界自性之界多少不生活部過犯
有十五一者僧伽藍有四種二者村界亦有四種謂周市圍繞[illegible]
三樹界若樹葉相連齊與人等是蔭覆伽藍坐十誦律曰正中時蔭影覆受求不受
受是衣界四隔界律五治五數受也謂村外空靜受五牽界以數界並俱在陸地律云牽車
乘十誦行車者前車向中車牧所及受中車向前後車牧所及受後車向中車牧所及受若
不及者是名異界七舍界謂村外牧五若樓閣牆壁遠外牧五肘名衣界律云多數長九
牽界積載諸物十倉界諸積穀米受十一所商產界若商者无界謂迴在空野无
別諸界條法樹量大小八樹間一樹七弓長四肘通計五十八步兼其勢分七十有餘十
二道行界十誦比丘與師相衣道中行後世九等內不失多論暇處心得明九等為護衣
界十三洲界善見云十四肘內不失衣十四水界見色羅堂羅天發明處聽說衣置處久
池洗浴明相出犯捨祇云水中道行界者於肘若水界者入水則界毋立著衣等五肘
入水一腳在岸不名異界十五井界僧祇道行路地井[illegible]
衣界所言作法界者依僧成結律云不失衣者藍有羅干界四
分池邪相成有四種[illegible]隔清界之學上五三學通界差有若論界學彼此不異
故云失衣者僧伽藍裏有若干界謂上三學在伽藍院內飯衣則有多界不失衣者僧伽
藍裏有一界无上三學也言除學者得云藍內有女人來住衣須隨身若女人在中依
彼此即名異界所言隔界者律云水陸道斷與衣不會者是祇云衣在房內人在於外
不從戶出等是无條從名之為界言隔界者多論至來界內大小行受近至左右並非
衣界及以作法作衣作樂人皆在情界祇云兄弟分齊之處心在情界所言界界者分二
明若有若干界即須身衣同受差不尔即名失衣乃至藍若界心隔如是准四分
律伽於勢分諸部並无言勢分者藍分者藍外人傳石所及衣受是名界分乃至舍
舍界心以是善見論中人擲石不健不羸人盡力擲至落受以量有十五步此但道自
然不道作法必須入界方乃會衣第五句明離分齊言除僧羯磨者看律之時有比
丘病患因緣三衣極重意欲遊行仙聽問已稱意離衣九月多論四義故開離衣一
有緣聚生應受化故二宜遊行令病損故三衆行道所宜故四未降者降已降者
令受善故開中有戒不成一要須衣重病人分成條三句五有俱无並依法不成多論
故失衣人五不必法前人無法得罪作法得成以獨處防離衣宿不防處故等五分律云
安居人九月後安居人七月四分云留僧伽梨祇五二律但留尊多罪僧祇二不許十多之
文三衣之中俱有離義但離一衣不得離二者心句言展薩耆波逸提者明結罪
分齊於中有四一捨所犯之衣二懺所犯之罪三却還本衣四不還結罪義如律廣說



本特上僧方犯此戒故所已无問通並如前戒

六利養然寶物世間所重長貪妨道主惡生深非是比丘之所宜畜今施主信心奉施以為衣價雖犯畜寶无宜自受故付俗人令貨淨身索怨切情无容務迭相推使世俗所人故作使利三業心喜然今過索世俗機緣罪 則得有五一是施主還嗔二為貶責受用三付彼淨人轉貨衣物四過不齊索並得衣便犯已下正明戒令此戒因跋難陀制若比丘若主若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使先比丘送衣價特如是衣價與某甲比丘彼使主比丘所語比丘言大德今為陳設送是衣價受取是比丘語彼使如是言我不應受此衣價若我須衣合時清淨當受彼使語比丘言大德有執事人不須衣比丘應語言有若僧伽藍人若專集寺此是比丘執事人常為語比丘執事時彼使往執事人所與衣價已還到比丘所如是言大德所示某甲執事人我已與衣價大德知時往彼當得衣須衣比丘當往執事人所若二反三反為作憶念應言我須衣若二反三反為作憶念得衣者善若不得衣四反五反六反在前默然立若四反五反六反在前默然得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣後所得衣價受若自往若遣使往應言陳先遣使待衣價與某甲比丘是比丘竟不得衣彼還來莫使失此是時 佛在舍衛文有其三初過索犯三若不得衣已下明不得值不前文有六犯之若三已下正明施主還使奉寶為作衣使三是比丘應護長恐犯畜寶自不敢受四彼使語比丘下正明使匠送寶付俗令貨淨物五須衣比丘下正明三語六嗔索衣方法六若不得衣下過索分齊得衣結罪些陳六文從東為三一犯人二所犯事三得衣結罪犯人文可知所犯事文有其四種者並信淨送寶不受付淨生已索之法或就事四付淨生文復有其四一付淨生三須衣比丘者於淨人受三送付四反報比丘第五索法

見論純語往索齊心不犯過六方犯純嗔十二未犯十三反犯涅嗔相參九反未犯十反化此是猶知五語二嗔七反未犯四語四嗔八反未犯三語六嗔九反未犯二語八嗔十反未犯一頌十嗔十未犯全嗔十二未犯十三無犯等二不得中文三二影往還使到施主所二陳已不犯三還本施主已下責并前文若比丘者義如上好者主者得自在无所屬者大臣者在王左右若婆羅門者有生婆羅門也若居士者除王大臣婆羅門諸在家者是居士婦者在家婦也遣使送衣至付比丘已來是送衣之儀從是比丘語使無受已來不受之法彼使語比丘有執事人不是問淨主之法須比丘至執事已來是報淨主之受彼使至與衣價已來是待寶法還到至當得衣已來是報比丘法已不明索衣方法文略易頭不犯者若遣使告知若彼言我今不須即相布施是比丘以特教語方便索衣若為作波利加羅坡與以時索若方便索得者一切不犯 雜野蠶綿作臥具

過限索切衣價戒第十

言以外雜毛則不犯者若遣使告知若彼言我今不須即相布施是比丘以特教語方便索衣若為作波利加羅坡與以時索若方便索得者一切不犯 雜野蠶綿作臥具

六年臥具戒十四 制意者先有故臥具未滿六年受持資身長道便罪若

[illegible]

檢法若比丘欲檢鐵寶向僧乘僧要言法此是我所不應法當如是若彼乘逐
手比丘者當為彼人物故受令淨人掌若得淨衣飾靡易受持若彼乘不逐者
令餘比丘語遣逐乘比丘不語者當自往語仏為作故遣與比丘若今與作除乃至尼上
為不欲使失彼復捉故不犯者此問所說

更互相貨為求息利長貪物道捉錢過故滅諍法有五是貨物二互相貨
易三決價四為已五領受即犯已下四明令滅決滅同說類地比丘往市以錢買士識仏
制戒　若比丘種種買賣者屋護者彼逐捉　法師言飛父有三句犯全三互
相貨易三捉犯物句可知言種種買賣者略第三句得犯若以成金未成金已成未成
金是三種相貨易根本三種錢唯一種是七種交互相易錢者八種金銀銅鐵白鑞
錫木錢胡桃八種錢皆名為錢言屋護者者是犯句犯相出前提寶戒同未犯者
律文若以錢貨種種具以錢易錢為三寶不犯　【明】買賣戒第五　制意者
家之人理須修務靜坐備道何得私自販博貪利轉求無厭動成侵損財物受
取容犯重罪危險行非高良以斯法道聖制不許多論四義仏制決戒一為仏法僧
上故二為四輩淨故三為成聖法故四為長法故不許諍不淨施者是犯緣犯有二種一者過犯二者除犯相
如前二共相貨易三決價四為已五自貨易六領受即犯已下四明戒本比丘地類地比
生業易食故說過失其外道博衣博而不得受方便說戒　義益種販
賣者屋護者彼逐捉　法師言飛父有三句犯人三明貨買三種犯物句可知
種販賣者律文五種物相易以時柔易七月以時易晝夜以時易麥
生以衣易衣皆必是相互各五句許言販賣者買賣者得價直一
錢言直三錢重價賣者價直一錢言直五錢買以有三種一買二價買三重價買
言屋護者彼逐捉者是所犯之罪律出衣業受貨淨僧高下數以上下皆犯多種
販賣種一切種中家重事作為兒何以故居兒心善一生販賣一切保養不問道俗
貴賤特戒嫌成先往不歡常懷惡心設若居數恒弟天下飢饑貴買奴婢若居
塩價野直顧四導反乱王路隔塞多有此過以法故賣物作降標不得向私文去便作仏意犯
設與僧作食及四方僧房一切不得作中物戒比丘不應受用得罪以過多故若食販
賣食回直作衣著直作卧具隨將直共作鉢直與比丘若作鉢直與比丘
下皆說得物直　若物直五十而索百錢比丘以五十知之必是求者不若為下價若前人欲
買之物比丘不得抄市當問言汝必來者抄市者律文我以是價知是物好不好
自買抄市者說若自買物價前人信之實承彼犯盜罪多猶如販賣戒中物或方便者
罪必無無罪如為利若強教後得好心即施作福或果報有罪以為福余未不實為
見利便貪以利自入即是方便无罪或復有罪復无罪共交易應自審定不應共相高下如市道法不得與僧人貨易令淨人貨若極聽遠者

罪必無无罪如是和居護報後得也心無相作作福或果報有罪以為福余未不實為
見利便貪以利自入即是方便无罪或復有罪復无罪共交易應自審定不應共相高下如市道法不得與僧人貨易令淨人貨若極聽遠者
油蘇相易者无犯問供養僧明後　【高長鉢過限第廿一】　制意者此鉢名應供
之器資身之今油鉢高長貪物道捉故說明後　若比丘高長鉢不淨施者
有失資身業用事不可成施時不受後制難求故問十日說淨仏高遠為堅難遠
則犯　若者五分有比丘得二鉢仏不聽長故施他已鉢破仏問衆後破已十日問
問十日四分回請遠近問十日故曰高鉢過十日戒制緣有五一先有受於鉢之更得鉢之
如法鉢非法下犯謂是三如四不淨施五過十日後犯　問緣比說可知已下四明戒本法戒
六辯比丘多求好鉢於士識過比丘等過仏便制戒　若比丘高長鉢不淨施者十日
過者屋護者彼逐捉　此陽是戒本文有四句犯全三所言長鉢三問十日言四為
結犯物句可知言長鉢者律出鉢有六種鐵鉢二種鉢是具三如方圓受持一者鉢如
受伽陵頻鉢大要有二者鐵鉢二者混鉢七種鉢是具三如方圓受持一者鉢如
但唯混鐵二者量如大者三斗小者斗半三是色如見論鐵鉢五熏見鉢三熏已上
方是色如具七三如方可說淨言不淨施者是犯緣犯有二種一者過犯二者除犯相
對八門如長衣戒不與說言齊十日者是問限故律出何類得鉢歌奉如某以常用
故十日者選恐犯捨墮以事白仏問至十日所言過者屋護者彼逐捉七之遠限時犯
相門問道如長衣戒　【乞鉢戒第廿二】　制意者鉢減五綴不漏堪資身用今
乃受之隨非親乞長貪物道恐乱施主於理不可故須聖禁　制緣有二先有受於鉢
二減五綴不漏堪隨非親里乞四為已五乞如法鉢以領受復犯已下四明戒本句說類得鉢
破遠於多屋士乞多鉢使被譏嫌比丘等過仏回制戒　若比丘高鉢減五綴不漏更
求新鉢為好故屋護者彼逐捉彼比丘應往僧中捨長轉取眾下鉢與之令持
至破應持此是時　此陽是本事過有兩段先明乞鉢制犯次明持還方執物張成文
三犯人三舊鉢不漏堪更求法罪初文可知第二文言鉢減五綴不漏者律文相去兩指間
一綴世屋護者彼逐捉者是第三結罪句從彼比丘已下至此是時明捨還方執制犯中
文二初應往僧中者明捨鉢之處結已下共為一句想論遠鉢文言此是時者謂是用為
持新時乃至破處持此下還中四段者必律明一捨鉢方法二識悔之儀三還鉢四不還得罪
罪初捨鉢者有四一持鉢往僧二下境三減條四作捨相句第二識悔罪於上所舉第三還
鉢文中有四一舊自手法當直還下鉢二傳應作白與下鉢令持三將彼比丘令持新用
舊四令守護恐壞故用新故持去僧以下鉢白二與彼應守護不得著凡石巷受待故
刀下著惡物下道中石上果樹下及不平地不得一手授兩鉢除指間中央一手授兩鉢不
得問戶除用心乃至不應故壞故失非鉢用此是四文並是取彼好鉢傳中次行取衆取下

有發情過桒資義使罪不難服以身情過非桒不淨不同於衣資身義寬得輕
今望遠作衣用淨句頃知律主此業雖倫与殘以僧已白懺淨非音一遂彼衆第七日
藥倫与比丘故眠服過七日藥依由淨戶石寄乃守國人滅七日者白二遅之比丘當服
後犯然後不犯者以上　過前求雨衣過前用戒廿七　此雨戒合制依多論道
前求過前用二須居薩者所以下雖過前求用者然後雨衣資身要用要以開服惜過
用今時既未至預受先用衣已命須遂浴堂敢是以聖制過前求別然有五以受之雨衣三
三過前求三過已四彼為五須受便犯過前用戒別結身四以是已雨衣二非時中得
三時受持四過前用犯此二戒明是雨衣義容相由生罪是以合制已下正明戒本此戒同共
制比丘求雨衣仏便制戒
過一月前求浴衣過半月前用浴居薩者波逸提　若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月應用浴着比丘
用時為三過前求用過數結罪處離中相句可知第二句言春殘一月在求雨浴衣者
春者西方法謂從十二月十六日後至四月十五日已還名春夏又至八月半名夏又至十二月
半名冬今言春殘一月在者謂三月十六日應求雨浴衣者比丘用雨中浴言半月應用
浴者謂至四月一日應用浴第三句言若過一月前求過半月前用居薩者波逸提
遠數結罪文言過一月前求者為三月十五日前求也言過半月前用者謂三月十五日
言居薩者是捨世言波逸提是罪世下雖明文長多論雨衣二益着雨時若
天熱時皆得卸身洗浴若聞者无罪若聞四月前十六日安居者即日受雨衣用乃
至七月十五日皆聞以夏多雨澀熱故求有以憐故不得會聞前求用无貪惜故能合
聞不蓄德衣利多有長貪過故但五月雨衆利少用聞合聞祇中從四月十六日乃至八
月衆中僧言大德僧聽今日衆僧捨雨浴衣如是三說然用不犯五分若過限不作捨
衣受持淨施不施人者皆波律五若捨作餘用若着而浴若淨着等者並吐不犯
過前受急施衣過後畜戒廿八　此戒共為一戒着過前受或過後畜俱犯修道
同由急施衣生是以須合着非急施妄者未竟仏不聽受得者罪五分戒父仏敢對意
後國梨師大臣請僧安居然命過罪捨物施僧妄者往諸比丘等以安居未竟不敢
受仏言利益施主及開聖聞時前十日內受不犯者罪回聖聞敢知是急施過前而
受事過雨敢命長受深故得捨罪過前受利綠具五一是急施二知是急施三過十
日前四无因綠五領受便犯過後畜亦五綠戒一是急施二知三十日內受四不作淨五過限
已下正明戒本此國六緣比丘等乞衣受衣文綠雖此實急安居畢竟受衣文大位安
若施仏同開不制戒　若比丘十日未竟夏三月諸比丘得急施衣比丘知是急施
衣當受受竟乃至衣時應當畜若過畜者居薩者波逸提　此偏急戒父有五
句一犯人二受衣時限以日未竟夏三月非急不聽故此第三請比丘下是急聽當受
衣已下開時畜无罪五若過下結過犯罪捨罪下廣釋中初句可知第二言十日未竟

若施仏同開不制戒　若比丘十日未竟夏三月諸比丘得急施衣比丘知是急施
衣當受受竟乃至衣時應當畜若過畜者居薩者波逸提　此偏急戒父有五
句一犯人二受衣時限以日未竟夏三月非急不聽故此第三請比丘下是急聽當受
衣已下開時畜无罪五若過下結過犯罪捨罪下廣釋中初句可知第二言十日未竟
前三月者律云謂七月六日已後十五日已前是受衣時第三言諸比丘得急施衣當
受者是急施便以律云若王大臣[illegible]不受後失故名急施衣者十種第四言受竟乃
至衣時應畜者是開時畜无罪以律云衣時者自恣竟不受迦絺那衣一月受衣五
月在自恣十日在得急施衣受已至一月五月畜乃至明日自恣應受一月五日外更犯九
日第五言若過時畜居薩者波逸提者是結過後畜犯故律云得急施衣者畜
若既後犯不犯律文已下難明　問既不長衣十日不說餘十一日明相出便犯此急施衣七月六
日受者十日无罪入十六日明相應犯何故乃至一月五月應畜不犯答長衣不分時分相
接者但有前開无其後開是以便犯此急施衣十日受者是其前開入十六日後是
後開相接然後此分齊是以无罪不犯答律云不過前不後畜若過賊奪衣失衣燒衣
漂衣過前受不犯若作失等四想有險難道路不通乃至河水大張若被使此丘或死
或出行等難故過後畜一切不犯　有難蘭若離衣六宿戒廿九　此戒因異仏前
已說但前戒聚落清淨夫一宿即犯此蘭若險怖過六夜犯前是言流人有後衣明此是有
難文為勝行不受德衣但有波逸提以非作故此二開限制綠有七一是持三衣二冬分非時
日明相出便犯已下正明戒本此國六群比丘寄衣親行同住等過仏便制戒　若比丘夏三
月竟後迦提一月滿在阿蘭若有疑恐懼處比丘在如是處住三衣中欲留
一一衣置村舍內諸比丘有因綠離衣宿乃至六夜若過者居薩者波逸提
此論是戒本父有五句一者犯人二明非時分既去時分不犯三在蘭若已下有難怖處
四在以是處下開置舍內六夜一會五若過下結罪廣釋中初句言若比丘者義如
并第二言夏三月竟後迦提一月滿者明非時分故律云迦提八月半後也第三言若
阿蘭若有疑[illegible]者疑畏處也故律云有疑者疑賊盜恐怖處者中有賊
賊盜也第四言比丘在如是處住三衣中欲留一一衣置村舍內至六夜已未是明開離衣
限故律云若有因綠離衣宿者六夜得至第七夜明相未出前捨會衣之文多論云
有疏得僧羯磨亦无過問然雖何故定開六夜內因綠直作羯磨不為日限者何
答外難進者不可得知故須定以內為[illegible]在易知故以為[illegible]為期不須定限若
於七日[illegible]之功能七日一[illegible]七日內未有[illegible]之潤
依業勢力故定七日不識律說人之寄者可[illegible]從人家五分上二衣中隨以重者應寄一
衣不得寄下衣以道[illegible]故也禮拜入寺乞食不得[illegible]寄中得寄上衣[illegible]着方[illegible]不須

答分新進否不可得知故須定六內滿是否義在易知故云病差名期不須定限者二
亦七日業六應是否易知而定言七合藥之切能七日一食七日內未有源出之切
依藥勢力故定七日如戒律說云寄者可然俗人家五分上三衣中隨所重者能寄
衣不得寄下衣但可設托陪入寄已食不得單著但得寄一衣善見若行坐宜不須
寄衣先者得寄六衣一番見衣已還一開著所第五言若過者犯捨墮者波逸提是
限法罪久開直以新雜衣戒以不犯中律三已寄六衣至第七夜明相未出前若到衣
所在俗衣並奉集等四種若過犯墮雜不過不捨不至衣所一切不犯　僧物合戒
利益者出家之士理過少欲知足名為聖問他者士許歡施僧方便勸化過來入已內長食
活以此過主人復須僧徐而不復是故應割別繩有四是許僧物三作許類三過入已
四領受使作　　此戒因張難陀起過佛為制戒　著脫益知是僧物自來已
者犯捨者　　集戒多久有四句一犯人二若知三許僧物四過向彼使犯
[illegible]將中物句可知第二言知者律文若不知是許僧過者非犯第三言是僧物者律文
有三種僧物一已許僧為僧故作二未許僧為僧故作未捨器具供僧
物三已與僧者已許僧已捨與僧此三句之物過有輕重物物犯捨過第
第三物犯重第四言求入已尼薩者波逸提者是犯罪的確據之法如言何受求
多少合言捨僧若言何者指戒清淨答言無僧犯戒不清淨若言我已施僧今施與者
得受無罪若言此物置何處使我當見受用答其四比丘坐禪清淨行戒若施彼者
長見受用四分律中明四對八句謂過不入已故犯輕罪一略僧相對二四方現前相對三
僧尼兩衆相對四對前上用類過此與彼故言許與受故律文若物許僧與與許四
方僧過與現在僧許比丘僧過與尼僧許與受乃至許與受過與此受一切者謂並謂
未決定者決別墮施前犯僧祇過此彼高生物故心悔但還物主中四五十三條捨墮自
用不須還僧二不定應僧故祇律五數具過僧對僧捨入僧已隨僧作何等用多見而
論捨竟還僧不還犯重乃論過僧所應得施入已應捨還大衆故十誦多論如者種
類施此自分　　自法自法僧者物應還此比丘作言樣者不還此僧計錄成重
乃至此彼一　　應僧次過與他人成重未犯中律主若不知若已許但
不許相若許與勸與好若許少勸與少若許人勸與多人若恨差戲若錯說等並可不
犯　諸大德我已說捨墮者波逸提法今問諸大德是中清淨不　三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持
清淨法猶默然知清淨故言是事如是持　　此戒從前廿捨墮已過問諸成中

四分戒疏卷第二

四分心戒本疏卷第二

847
6549

金光明最勝王經無染著陀羅尼品第十三

尒時世尊告具壽舍利子今有法門名無染著陀羅尼是諸菩薩所修行法過去菩薩之所受持是菩薩母說是語已具壽舍利子白佛言世尊陀羅尼者是何句義世尊陀羅尼者非方隅非非方隅復是語已佛告舍利子善哉善哉舍利子汝於大乘已能發趣信解大乘尊重大乘如汝所說陀羅尼者非方隅非非方隅非法非非法非過去非未來非現在非事非非事非緣非非緣非行非非行無有法生亦無法滅然為益諸菩薩故作如是說作此陀羅尼功用出道理趣勢力要義即是諸佛功德諸佛禁戒諸佛所覺諸佛密意諸佛生處故名無染著陀羅尼最妙法門作是語已舍利子白佛言世尊唯願善逝為我說此陀羅尼法若諸菩薩能於住任者於無上菩提不復退轉成就出離得無所依自性辯才獲希有事安住聖道皆由得此陀羅尼故佛告舍利子善哉善哉如是如是如汝所說若有菩薩得此陀羅尼者應知是至

S→T665 16/03201

斯六五五〇號　金光明最勝王經卷第七

尼故佛告舍利子善哉善哉如是如是如汝所說若有菩薩得此陀羅尼者應知是至

※與佛無異若有供養尊重集事供給此菩薩者應知即是供養於佛舍利子若有餘至聞此陀羅尼受持讀誦生信解者亦應如是奉敬供養與佛無異以是因緣獲無上果尒時世尊即為演說陀羅尼曰

怛　姪　他　唎　陀唎怖唎多唎弥
蘇　那　廣
蘇三鉢羅底瑟恥哆
蘇鉢唎底瑟恥哆　弟逝也　鼓羅
蘇阿羅訶
蘇阿羅訶
慎若那未底　盟波彈你
阿代那未怖　阿毗師彈怖
阿鞞毗耶訶羅　輪波代底
蘇尼室唎多引
薄虎郡社引
阿毗婆　駄引　涉訶
佛告舍利子此无染著陀羅尼句若有菩薩能善安住能正受持者當知是人若於一劫若百劫若千劫若百千劫所發正願无有窮盡身而不被刀仗毒藥水火獨獸之所損害何以故舍利子此无染著陀羅尼是過去諸佛世未來諸佛世現在諸佛世舍利子菩薩

何以故舍利子此无浮著陀羅尼是過去諸
佛世尊來諸佛世現在諸佛世舍利子善薩
有人以十阿僧祇耶三千大千世界滿中七
寶奉施諸佛及以上妙衣服飲食種種供
養經无數劫若復有人於此陀羅尼乃至一
句能受持者所生之福倍多於彼何以故舍利
子此无染著陀羅尼是諸佛世故
時具壽舍利子及諸大衆聞是法已皆大歡
喜咸稱受持

金光明最勝王經如意寶珠品第十四

尒時世尊於大衆中告阿難陀曰汝等當知
有陀羅尼名如意寶珠遠離一切災厄亦能
遮止諸惡雷電過去如來應正等覺所共
宣說我於今時於此經中亦為汝等大衆宣
說能於人天為大利益衰隱世間擁護一切令
得安樂時諸大衆及阿難陀聞佛語已各各
至誠瞻仰世尊聽受神呪佛言汝等諦聽我
此東方有光明電王名阿拘多南方有光明
電王名設粒嚕西方有光明電王名蘇多赤尼若有善男
北方有光明電王名蘇多赤尼若有善男
子善女人得聞如是電王名字及知方處者此
人所住遠離一切怖畏之事及諸災橫悉皆

子善女人得聞如是電王名字及知方處者此
人所住遠離一切怖畏之事及諸災橫悉皆
消殄若於住處書此四方電王名者於所住
處无雷電怖亦无災厄及諸障惱非時狂死
悉皆遠離尒時世尊即說呪曰

怛姪他　尼民　達哩　室哩輸擁波你　我某甲及此住處一切怨怖所有苦惱雷
電霹靂乃至狂死悉皆遠離莎訶

你狋　你狋你狋　室哩室迦廣闍你
曷嗢又曷嗢又

尒時觀自在菩薩摩訶薩在大衆中即從座
起偏袒右肩合掌恭敬白佛言世尊我今
亦於佛前略說如意寶珠神呪於諸人天為
大利益衰隱世間擁護一切令得安樂有大
威力所求如願即說呪曰

怛姪他　唱帝　室哩室哩輸　擁波你　我某甲及此住處一切怨怖所有苦惱雷
電霹靂乃至狂死悉皆遠離莎訶

毗唱帝　毗唱帝　鉢唎底丁耶　室哩嚩
鉢唎婆蕩蘇活　嚩　稅午反　帝
唱羅羯荼引羅　水羯羅惡綺
曷嗢又曷嗢又

羅婆死係　　唱羅羯荼引羅
刼　畢　羅　　水羯羅惡綺
達地　目　仚　　哥哈又哥哈又

＊我某甲及此任運一切恐怖所有苦惱乃
至枉死悉皆遠離彌我莫見罪惡之事常
蒙聖觀自在菩薩大悲威光之所護念莎訶
尒時執金剛秘密主菩薩即從座起合掌恭
敬白佛言世尊我今亦說陀羅尼咒名曰无
勝於諸人天爲大利益哀愍世間擁護一切
有大威力所求如願即說咒曰

怛姪他　世尼濕赤底赤底
蘇赤底莫訶赤底　　呵呵磨婆以
那悉底帝引波跋　　跋折擇波　係
惡鉗水合姪嘿荼上　　莎訶

世尊我此神咒名曰无勝擁護若有男女一
心受持書寫讀誦憶念不忘我於晝夜常
護是人於一切恐怖乃至枉死悉皆遠離令
時索訶世界主梵天王即從座起合掌恭
敬白佛言世尊我亦有陀羅尼微妙法門於
諸人天爲大利益哀愍世間擁護一切有大
威力所求如願即說咒曰

怛　姪　他　　駄里狋里地里莎訶

威力所求如願即說咒曰

怛　姪　他　　駄里狋里地里莎訶
＊跋囉鉗　麼布囉　　跋羅鉗　赤泥
跋囉鉗　麼羯輝　　補禮跋佛悉怪囉羯
世尊我此神咒曰名莎治悉能擁護持是咒
者令離憂惱及諸罪業乃至枉死悉皆遠
離令時帝釋天王即從座起合掌恭敬白
佛言世尊我亦有陀羅尼名跋折羅扇係是
大明咒能除一切恐怖厄難乃至枉死悉皆遠
離扶苦與樂利益人天即說咒曰

怛姪他　畔拖麼　彈　滯　　
麼臟係　捌撥令姪　　徒陀哩　旃荼　哩
摩登耆上　羯死　　薩羅跋喇羯去
四娜赤怪荼麼嘔多剌係　　莫呼剌係達剌係計
斫羯囉　婆　　枳　　捨代哩奢代哩莎訶
令時多聞天王持國天王增長天王廣目
天王俱從座起合掌恭敬白佛言世尊我今
亦有神咒名施一切衆生无畏於諸苦惱常
爲擁護令得安樂增益壽命无諸患苦乃
枉至死悉皆遠離即說咒曰

怛姪他　補　澀　閉　　蘇補澀閉

枉至死悉皆遠離即說咒曰

怛姪他補澀閉　蘇補澀閉

度麼鉢利呵囉　阿囉耶鉢利設悉帝

扇帝涅目帝　任揭例窣覩帝

悉哆　鼻帝　莎訶

尒時復有諸大龍王所謂赤那斯龍王電光龍王无熱池龍王電舌龍王妙光龍王俱從座起合掌恭敬白佛言世尊我亦有如意寶珠陁羅尼能遮惡電除諸恐怖能於人天為大利益衰惱世間擁護一切有大威力所求如願乃至枉死悉皆遠離一切蠱藥皆令止息一切造作蠱道呪術不吉祥事悉令除滅我今以此神呪奉獻世尊唯願哀愍慈悲納受當令我等離此龍趣永捨怪貪何以故由此怪貪於生死中受諸苦惱我等願斷怪貪種子即說呪曰

怛姪他阿折囉　阿未囉阿賒唵帝

悉覆阿弊覆　奔尼鉢利耶法帝

薩婆嚩跋　鉢喇苦摩尼悉薄訶

阿　離　悉　世尊若有善男子善女人口中說此陁羅尼明呪或書經卷受持讀誦恭敬供養者終

世尊若有善男子善女人口中說此陁羅尼明呪或書經卷受持讀誦恭敬供養者終无雷電霹靂及諸恐怖苦惱憂患乃至枉死悉皆遠離所有蠱藥蠱魅厭禱害人虎狼師子蠱地之類乃至蚊蝱悉為不害

尒時世尊告大衆善哉善哉此善神呪皆有大力能護衆生心所求事悉令圓滿為大利益除不至心法等勿疑時諸大衆聞佛語已歡喜信受

金光明最勝王經大辯才天女品第十五

尒時大辯才天女於大衆中即從座起頂礼佛足白佛言世尊若有法師說是金光明最勝王經者我當益其智慧具足莊嚴言說之辯若彼法師於此經中文字句義所有忘失皆令憶持能善開悟復與陁羅尼總持无礙又此金光明最勝王經為彼有情已於百千佛所種諸善根當受持者於贍部洲廣行流布不令隱沒復令无量有情聞是經典皆得不可思議種利辯才无盡大慧善解衆論及諸伎術能出生死速趣无上正等菩提於諸世中增益壽命資身之具悉令圓滿世尊我當為彼持經法師及餘有情於此經典樂聽

碓又此金光明最勝王經爲彼有情已於百千
佛所種諸善根當受持者於贍部洲廣行
流布不速隱沒復令无量有情聞是經典皆
得不可思議種利辯才无盡大慧善解業論
及諸技術能出生死速趣无上正等菩提於彌
世中增益壽命資身之具悉令圓滿世尊我
當爲彼持經法師及餘有情於此經典樂聽
聞者說其呪藥洗浴之法彼人所有惡星災
變與初生時星屬相違疫病之苦聞諍戰
陣惡夢惡神蠱毒厭魅呪術起屍如是諸
爲障難者悉令除滅諸有智者應作如是洗
浴之法當取香藥三十二味所謂
昌蒲 欝金 牛黃 麝香 鬱金香 白及 芎藭 白芷 根 松脂 白膠香 薰陸香 丁子香 零陵香 藿香 茅根 甘松香 茅香 茅根香 芥子 芸薹 安息香 芝麻 龍花鬚 青木香 皆等分
以布濾星日一零禱篩取其香亦當以此呪呪
一百八遍呪曰

W→T665 16/435A26

叱暗 芝麻 安息香 茅子 龍花鬚 青木
皆等分
以布濾星日一零禱篩取其香亦當以此呪呪
一百八遍呪曰
怛姪他 薩訖栗帝 訖栗帝訖栗帝
訖摩怛里 訖栗帝訖栗帝
郝羯利 滯 田達羅閦利誠
鞞羯羅 閦 滯 鞞羅 鞞羅
阿代底羯細 計娜羅覩羅覩
脚迦 鼻羅 訖利鼻羅訖利鼻羅
訖毗羅 赤底 尸羅赤底
娜底度羅赤底 波代羅 畔羅
室羅 室羅 薩底悉體怪落
若樂如法洗浴時 應作壇場方八肘
可於靜處 安隱 令諸人等不離心
應塗牛糞 作其壇 於上寫戰陣花鬘
當以淨潔金 服器 盛滿美味并乳蜜
於彼壇場四門所 四人守護法如當
令四童子好嚴身 各於一角持瓶水
於此常燒安息香 五音之樂聲不絕
幡蓋莊嚴懸繒綵 安於壇場之四邊
復於場內置明鏡 利刀劍戟各四支

金光明最勝王經無染著陀羅尼品第七

Chien 0307

S. 6550

~~S. 3848~~

IV

▼斯六五五一號　根本說一切有部別解脫戒經疏釋

僧集成說名為要中要　八解脫說何為要中要
名為說　八不因老為醫說名為說老為醫雖有貪欲
見要義此戒不然之能興義故名為要　何名相續解脫
龍騰上寶珠有其衆法能滿一切衆生之願為龍眼表方
便可取此戒不然只要說為四要中要為果依此四果方便循
學永無間斷故名相續　言要中要者依此能義能行畢竟
獲證見上善提故名要中要也　問曰何故此說此四門　答曰諸
衆行人欲樂不法依能取人是故說之　題去根本就一切有部
別解脫戒經　先釋題目後釋戒文　釋題有四　一解根本二
明一切有部　三顯別解脫　四弁戒經　初言根本者即四部
律依此律所出始成諸部雖其日由此薩婆多為初部故名根本
第二言一切有部者即是十誦律等五一切法三時皆有故名
說一切有部　第三言別解脫者有其二義一於三乘通中
得解脫故　二別人弃捨九十八使諸惡煩惱能得解脫
問曰諸八聖道及四聖諦見苦所集滅道等解脫既不循聖道等解脫者与理相違
豈解脫果　答此戒能與等解脫者果中說因　譬如賢父生子之雖不賢
答曰今此戒能與等解脫者果中說因　譬如賢父生子之雖不賢
為父賢故稱賢父之子即是果中說因子亦不賢故
此戒亦然持戒為因解脫為果因持戒故然證解脫因即是因中
說果与等解脫者与理無違　第四辯戒能者防非止惡名
之為戒　戒者家獨特日之為能　如去後世間雜穢至起波苦海
一行幸得物瞋數佛功德六義解釋　一明目圓滿　二引化圓
滿　三智慧圓滿　四慈悲圓滿　五果滿圓滿　六自利圓滿　戒

滿　三智慧圓滿　四慈悲圓滿　五果滿圓滿　六自利圓滿
言世間戒禁徹三界　釋曰此一句明因圓滿也譬如衆流中主
雖禁衆人所親感受好　名流振如是世尊依理世間感法德
洪名遍布名聞名者無不家盈　言三界者一欲界　二色界
三無色　諸佛賊名為聞三界　問曰欲界色界有形質也其
根境識許為聞　無色界衆生四蘊成身既有色名無根境為
能聞　答曰此則果談因也　譬如聖王必音成羅知是轉輪
衆生謂曰昔時在欲色界積集習氣在在處中後生無色界中
承先習氣言為聞者於理無違　如是世尊依理世間感德
為聞三界者皆由往昔因地之時於無量劫積福源智慧資糧
諸波羅蜜始獲菩提故感依報獨於世故名曰圓
滿也　戒云演妙法聲師子孔　釋曰神用莫方名之為妙即是諸
佛出世尊出現世間為諸衆生說十二分教四聖諦法聲
猶如師子振大孔聲一切禽獸悉皆怖懼如是世尊說法
之時一切邪魔外道聞佛法音悉皆振怖拔邪歸正循行佛教皆
獲道果故名利他圓滿　戒云已淨處知大寶藏釋曰此一句明慈
明慈悲智慧二種圓滿　言遍知者即是智慧圓滿　大寶藏
者即是慈悲圓滿　又解遍知者即是諸佛名号具四種義名為
遍知　言四諦義者　一見諦知謂了達法諦有集滅故　二見
量知謂諸聲聞於三千大千世界中作知二千世界中事依覺即

4

量知諸聲聞於三千大千世界中唯知二千世界中事依聲
能知三千世界中事諸仙知解明了有量故名无量知　二天
共知者二乘所知佛盡能解諸仙所知二乘不解故名不共知
四无畏知者諸佛世尊遍能了知世間世間法真俗二辯一切諸法
无有畏餘故名无畏知　因者有一發志問言世尊稱正遍知
因得之耶為復久安之耶　答曰我因德立号非因久安之名
發志又問世尊有何德　答言我能了知十二入无知入故名真
衆德　所以稱正遍知　發志又問云何十二入中不能總攝諸法云何
言正遍知世尊答曰十二入中能攝內外諸法名攝心法及心所
有法无有貴餘所以稱正遍知名无乖失是故諸仙有大智
故能決斷諸法无有疑滯有大慧故能解釋諸法无有癡闇故
名智慧因也　言得實藏者釋曰譬如世人若得寶即藏之幷
中孫生愛護如是世尊既能得法實為他演說開示悟入仏知
見故名如世寶數雖值遇法有四種一者教法二者理法三者
行者四者果法　言教法者即是十二分教一者契經二者應
頌經　三者諷頌經　四授記經　五記別經　六緣起經　七不生經
八本事經　九自說經　十方廣經　十一希法經　十二論議經　如是
等法名為教法　二理法者依教顯理故名理法　三行法者順理行
行從八枝支聖道故名行法　四果法者既能依理行行則能遣
障礙必竟獲證无上菩提故名果法　言藏法者即四部弟子
猶如寶藏堪為法器故命於藏世尊自說此四種妙法起大悲心

5

猶如寶藏堪為法器故命於藏世尊自說此四種妙法起大悲心
微調衆生故名多態圓滿　我云　釋曰世尊稱實藏仏也
釋曰云何微調果殊圓滿　釋曰世尊教化衆生令得果成得果釋曰如轉輪王髮寶礼之又感福禪大雖化天
王之髮上有寶衆皆稽顙頂礼是何為不出夫不敬恭
仏是故勸修致敬故名果殊圓滿也　我云超渡无邊苦海無
釋曰先總後別總言苦者遍為義別釋苦者有三義
苦言三苦者一苦苦二壞苦三行苦言苦者即是欲界衆
生三乘道中受諸劇苦逼惱身心名為苦苦言壞苦者謂
色界諸天雖受天樂畢竟要壞名為壞苦　言行苦
者謂无色界諸天依劣無心住諸行无常念念遷謝名
為行苦　言八苦者一生苦　二老苦　三病苦　四死苦　五怨憎會苦
六愛別離苦　七求不得苦　八五蘊盛苦　此等之苦量諸煩惱苦
无有涯際猶如大海莫知源底此是苦海何人能度
唯仏世尊獨能拯濟　釋曰苦海既无邊際世尊云何能
渡今言渡明知苦海也有邊際喜於前義即成過失
答曰世尊於无量阿僧祇劫修菩薩行苦行幸彼岸得成正
覺已到苦海不言渡今日渡者為對凡夫煩惱重障未離苦
者所求出離故言超渡无邊苦海離於煩惱故名自利
圓滿也　致礼衆中最勝尊　釋曰身業致敬故名致礼衆
非一故名為衆言最勝者諸仏世尊於人天中為最為勝為尊
為貴故名最勝尊已上一偈半頌即是大德復以利義仏功德
先以五幹投地恭敬致礼然後讚歎　我云遍知學處大寶藏
當對聖衆則教演　釋曰此兩句偈總歎律德
言釋　言學處者則五部律物名學處即是十二部第子所

當對聖衆則數演　釋曰此兩句偈總歎律德　文高知者則因
前釋　文學愛者則五部律物名學愛即是十二部第乎所
應學處今防非止惡善護身口堅守於戒故名學愛　文夫
實藏者譬如大寶便直四洲或直三千大千世界或直元
價須防護奉於藏中則不失也是名實藏藏皆稱
藏於此戒中不失其義理是故此戒名為藏有二義一能出
生諸義名有餘盡二能　含万物故名藏也　文對聖衆即
數演者　釋曰解此喻實者對識實人前所示則知喻
不輕賤如是律實色彼如是若對聖衆四人已上元數已下宣
說所示即能尊奉不敢輕慢若對邪魔外道宣說所示則
不能尊奉反生輕慢是故應對聖衆前說　文下三偈半物明
七義何等為七一見果二不見果三讚示別解脫猶如導師
羅尼不暇五得暇圓滿六親近善友七廣揚別解脫　戒云
何如調伏如印海　元盡元際元底　釋曰言諸仏者義同前釋
調伏者能調身口七非令諸弟子順教修學令過不起故名
調伏　文元盡元際者律藏際廣莫知涯際故名元底律相
極沙元人能究其義理故喻於海雖可測量故名元盡元底
戒云既此依實藏中藏是則名為別解脫　釋曰此二句偈上句
標下句釋文依實者釋於大乘為重四戒依依實故此是
別解脫戒為四部律作依實故藏有二種一者堅牢藏二者雜
堅牢藏　三堅牢藏者謂別解脫戒由如人心難可壞

別解脫戒為四部律作依實故藏有二種一者堅牢藏
堅牢藏言堅牢藏者即是別解脫戒由如人心難可壞
懷故名藏中藏二雜堅牢藏者即喻人身手足節若不
於心所不牢故此是諸律猶如其藏若不依心之別解脫
戒則不能攝藏諸義亦非堅牢是故依心說戒諸律
從生故名藏也　戒云此是最勝妙法王不假言詞而習學
釋曰此二句偈上句釋仏標名号下句顯利根无關言最妙
法王者如是過三乘故名最勝神用无方名之為妙諸仏能證
妙法離二障離二生死得成正學於諸法中而得自在故名法
王　釋曰人王於國自在端无為而治天下故假人王以喻也言
不假言詞者以二義釋一云契經本無載傳紙素不須其
義稱於文字故假文持律藏不然其義須密不令凡愚
外道所知是故不傳於紙素故言无文又能仏在世時諸弟子
利根聰慧不假文字義傳紙素便能領受於心有故復
假言詞而習學戒云此喻此是高主者即是學貨大市聚
釋曰此兩句偈標此是高主者義如前解　文下喻說此是高主將諸
商人多賣財寶往於他國大市聚中商易即多獲財利
是故堅持禁戒律市聚中易諸無價寶戒得善戒利因此戒獲
諸善根故以人而為喻也說戒喻商人本利說律如大市聚
故堅喻如商人言大者世間財利雖有積聚得而還失不名
為大唯此法財一得永得終无散失故名大也戒云牡色盛年
難調伏猶如鐵鉤除狂象　釋曰此二句偈上句標下句喻說
牡色盛年猶如鐵鉤除狂象不擇深坑溝谷道句非道意
譬如少壯狂象盛年強梁不擇深坑溝谷道句非道意
而行要須象師以鐵鉤制除然後調伏則依正道如是

而行要須異呼以鐘鼓鈴磬等物而為唱首乖以善謀然始能破滅
此五戒等教迦毘羅自口意造作所罪无邊十惡乃至謗不
業行邪淫係此五戒不能自出要因緣不能自出要
以別解脫鐵鉤制縛之其諸順入於正道則於現世離於
惡果獲說善果故名見果 此之義中說五戒為善惡之所
基 此處以業能廣治 釋曰此二句偈長句明要戒下句明對治
藥病辭如有人若被鐵鉤鉤縛要能良藥始能除病此是譬
緣身口意造十惡業謗惡律儀由此惡律儀業障於重
道不能解脫長夜謗此別解脫戒喻如此藥療治一切煩惱
病若有此五法此別解脫戒攝伏身心猶如鉤縛 釋曰此別解
捨惡律儀於行正戒故以此藥而為喻之 戒云輪迴不息謗
法惡趣此能為此能無邊之無航 釋曰此三句偈上句示惡道
下句對治捨惡方軌明未來果 言輪迴者謂諸衆生不識
業緣作隨順五蘊造種種業受異熟身輪迴六道無有
休息故不輪迴不息 言深者有三義 一者無表故二者受罪
長遠 三者博无邊无有出期故名為深 言惡趣者有所謂地獄
餓鬼畜生受諸劇苦名為惡趣 譬如海者若有人欲渡海
生死大海以別解脫戒為舟航 譬如海者若有人欲渡海
名超渡之舟航 戒云此則勝上生善處以為決定之津梁
釋曰此二句偈上句舟勝處下句顯津梁言勝人天生於人天
處勝於樂故名勝處 言津梁者謂持此戒生勝處也言津梁者喻
夫欲渡江河必藉橋梁然解脫渡必是欲求人天勝處必藉
戒橋梁若能持戒无缺決定得生人天勝處戒能津渡人
天道 復所以得名橋梁 戒云此能權伏諸結使 如王處世為
道首 釋曰此二句偈上句明道除煩惱下句即以喻況之 悟鐵
王欲降前獸必藉負將而為唱首乖以善謀然始能破滅
是名五欲降三毒衆軍以八正道為王以別解脫為勇將即能

破煩惱衆軍成於正覺而為道首 道引述後出生死苦海
此戒既能引道 名為道者 此名往路也戒云此能趣入解脫
城猶如附城及橋梁 釋曰此二句偈上句明趣入下句以譬喻明
示夫登峻岸者必先拾級涉繩橋者成歷階梯況乎出道果
盡不得行位是此戒為趣入解脫初門未長登涅槃城之梯橋
譬如行客若投城邑止住則无怒佛如是然行此五戒為階梯
以聖道為正路依此正路修學則能到涅槃彼岸而得解脫也
故目此戒名為解脫 戒云我雖長於 法下讚示喻揚別解脫戒云我雖長於
涅槃 此則是法之所學 釋曰此二句總明法滅後勸尊重戒
猶如法提 法既般涅槃猶諸佛世尊所以為師
法滅後以何為師 佛告諸佛世尊我滅後滅雖復未久為佛
半月一說應當珍敬 戒云无異 言涅槃者有二種一有餘依涅
槃二无餘依涅槃 言有餘依涅槃者已離二障餘苦未盡
尚正覺依報色身住於世間不入府城故名有餘依涅槃
言无餘涅槃者餘苦永盡不住世間入於府城故名无餘涅槃
今此戒中入无餘涅槃也 戒云无師大師丁寧教對衆喻
揚別解脫 釋曰此句偈上句明教主下句明讚戒德 言无師者
即是諸佛世尊不假師範自然得道言丁寧者即是大聖將滅
涅槃所有教法慈誡弟子殷勤懇切言對衆喻揚者世
尊非是相傳付囑佛親自對諸比丘讚揚此別解脫戒德
我无憂 應當尊重次下四句偈總讚戒德 其四者何一信
无暇二得暇自在 三親善友 四孫敬戒德 戒偈云此明法
諸根境依佛教誡出家者欲求真實解脫者 別別解脫常
守護 言无暇者有其八一地獄 二畜生 三餓鬼 四長壽天

无暇二得暇圓滿 三親善友 四孫敬戒德 戒得之法諸

諸根境 依仏教誡出家者 欲求真實解脫者 別別解脫戒

守護 言无暇者有其八一地獄 二畜生 三餓鬼 四長壽天

五邊地六生邪見家 七聲盲瘖瘂 八生聰睿越及世智辯

聰 言地獄者或在地下或在人間或在鐵圍山間有八寒八熱或

一日八或有八万四千春屋地獄其中衆生受諸劇苦問无休息

堕此地獄无暇修善障其聖道故名无暇 言餓鬼者百千万

歲彼不曾聞飲水之名其中受報不同有其三種一百針毛

言如四三百嚥咽堕此餓鬼道中長時受苦并暇修善障其

聖道故名无暇 言畜生者負重牽犁鞭笞宿債於中

受苦不同或其有四種一魚二鳥三四足四多足之類此畜生

道中常受苦惱无暇修善障其聖道故名无暇 言長

壽天中戰離心想經劫入滅盡定无暇修善障於聖道故名无暇

若出定已不逢輪迴 若生於欲界其中衆生貪受欲

樂无暇修善障於聖道故名无暇 言邊地六生邪見家无暇

修善障於聖道故名无暇 言聲盲瘖瘂者生長

時或聞劫出現於仏出世則不值遇若仏出世或在三劫中並出

仏不出世彼時生者不值仏世不聞仏法故名仏前仏後難也

次下明得暇圓滿故涅槃經長人身難得值仏世不聞仏法難也

值信心難生六根難具善友難得人身難得仏法難聞衆僧難

聲出世界譬如大海海中秡雖風有一盲龜千年一現遇

浮木孔不是多多雖人身難得更其甚於此所得人身八種

聲出世界譬如大海海中秡雖風有一盲龜千年一現遇

浮木孔不是多多雖人身難得更其甚於此所得人身八種

可貴奉有難具六根諸仏出現必須人身難得值遇仏

值遇仏若无義友將道難得出家難聞精正法雖值善友而

得出家根難得聞此別解脫戒是故勸誡比丘應當尊重

此別解脫戒經 比丘調伏諸根境 依仏教誡出家者

釋曰此二句偈上句明修教修學言比丘者義

前并言調伏者攝伏之根不染其塵故經言眼見色耳聞

音耳聞聲與響等所聽者与風等吉當未不別受誡

解脫者經若能修是不染六塵故名調伏諸根境 又解

比丘常持淨行戒无缺无瑕不擇因緣時節於有情

四威儀中无間堅持之名調伏根境 言依仏教誡者仏法

使者言者名覺一自覺二覺他三覺滿三覺俱美受

律名為教者即是三藏聖教依此聖教發心出家依之修

學專精修學故名依仏教誡 戒者謂求真實解脫者

故名解脫 言別解脫者義如前釋 言常守護者比丘精戒

猶如常持不忘若常守護戒者別解脫經雖言別

經於无量俱胝劫 釋曰次下二偈物明猶如雖聞此別解

經義如前釋雖得聞者那經於无量俱胝劫雖聞此別解

脫戒經即勸聽此戒生難遭值如來出世難也

輪迴 謂於无量俱胝大劫久處輪迴不能出離良由不聞此

戒是故不能出離今勸誡比丘猶如檢輪迴 持戒修行當求出

離劫有二種一大劫二小劫 小劫名一天劫言小劫者上從人

壽八万四千歲漸漸減壽至十歲如是增減名一小劫言千

戒是故不能出離今勸說比丘獨樂精進行戒具足行當知

離劫有二種一大劫二小劫　分別大劫名一大劫者上從人

壽八万四千歲漸漸減壽至十歲如是增減名一小劫言不

小劫者廿劫成廿劫住廿劫壞廿劫空如是世界成壞成已後上成

壞從下壞如是迴計分小劫名一大劫如是無量俱胝大劫難

難得聞別解脫經亦復如是譬如海龜盲人海中浮木孔

[illegible]

[illegible]

諸佛出現於世樂　釋曰此二句偈上句歎

佛寶下句明法寶衆聖非一故名曰諸佛者覺悟從如睡中性如蓮

花開敷稱實覺明解行無歇又能化實了達諸法證无到智名為

佛也　言出現者佛聖人間示現八相上來變事下清淨說神

[illegible]

現而人天翹佛勝御皆獲果證出世利樂故名諸法為現於世樂

諸法說出現於世為諸衆說所說法微妙正法者以翹精

為義翹謂翹則特謂注持能持自性故名為法或言清淨說中

二都總四聖諦法也　諸為情類開佛所說二世攝安故名樂也

頌云清淨心同見樂　和合俱行最進樂　釋曰清淨微妙

意言衆也　衆為三種　一真諦衆　二俗諦衆　尊諦衆者

即八聖真諦是也　俗諦衆者即此正清衆四人色上无數

已下是也　一四者無別見解　同為四義　一同命　三同見四同行

具此四同邪魔不能其福永無乖諍堪為良福田故名清淨

心同見樂　和合者以二義釋一日理和二日事和理

和合三行無終名之為俱蒙猛進者精進慨然循善名為

精進一切外道雖行蒙進不名為樂為善身心故諸仙弟子

勤行精進處於中道不同外道苦行故名樂也　頌云若

見聖人明為樂　并与苦亦為樂　釋曰此四句偈明親

近善友　聖人者修習无漏无為正行者注聖位此聖人

若聚近飲風出塵利益何況都能親近共住若親近者

永離衆惡能生諸善身心調悅名為樂也　頌云若

不見諸愚癡人是則名為常受樂　釋曰此四句偈

明遠離惡友　愚癡人者不得賢善從次心身善

化德過於此愚人若聞名字出相德過何況親近而共同

此是故智應當遠離句名親近則常得共樂也　頌云

見具戒者為樂　若多聞無為樂　釋曰此二句偈

明依諸善知識法　善知識復有二種　一循行

術上　二修行法觀　言修術上者即是具戒比丘善

聞四部律藏於諸微細戒律攝伏身心堅持不犯心无悔

動与定共相應故名修行術上　言修法觀者即是具多

聞能善聞三藏聞持不忘以慧思擇而諸法無錯修學故

名修法觀也　頌云見阿羅漢是真樂　猶於後為不生

故　釋曰此二句偈明真諦善知識阿羅漢梵音此翻

之有其三義　一云殺賊　二云應供　三云不生　然煩惱賊

故云殺賊　堪受人天供養故名應供　煩惱已盡不受

後為身故曰不生　頌云於河津處能救濟樂　以法降恐

戰勝樂　釋曰此二句偈上句前明下句明樂果之因群

[illegible]

如是修行之人無復如是苦惱常處險難二見修於中

氣那得二路解脫混槃即解決生死中流達菩提波

如是修行之人無復如是差違斷常隨緣二見修共 14
槃即得正踐解脫涅槃即能決生死中流達菩提彼
岸也 以由用也即修行之人修四聖諦見苦斷集證
滅修道遣除煩惱不相應多破壞魔軍修行之人
顏煩惱結使猶如恐賊以法苦戰便能越勝得涅槃
樂果故云以法降怨戰勝樂也 頌云證得聖慧
果生時能達我慢盡為樂 釋曰此二句得上句標聖慧
下句明修行離慢言聖慧者即是無漏聖道以簡擇
諸法名為慧義行人得此聖慧以智慧劍破煩惱賊名
除界苦負衆生永使解脫或得聖慧慧慧終元間雜
聖果也 言慢者正蘊論為七種一慢二過慢三慢過慢
四我慢五增上慢六卑慢七下劣慢故彼論云情已於他高
舉為性名為慢也修行行人若不遣除此慢無由出離是
故三日能達我慢若盡遣除則離樂果也 慢為煩惱之
本衆過之源若不斷除流轉生死元為窮已百千諸劫
受大苦若元為出期故遣盡除令生死得解脫樂
是故行者應勤修遣除我慢即得安樂 頌云若
為能為決定意 善伏根欲最多聞 釋曰此二句勸
明修學頭陀示其樂云因 凡修比丘欲擬頭陀應當先
發定意多令猶豫無應善伏根欲不除魔境亦須先淨
多聞明三藏教法則不徵師軌他解頭陀若為疑細
無能決斷若他素聞亦能解說若有如是多聞比丘
仍即聽許住於蘭若頭陀行道若不如是縱住蘭若
雖身常淨心不寂靜應設勤勞終無利益是故行者
應學多聞檢少聞新安住頭陀則能身心寂靜元為退
無畢竟成就 夢遊陀利故云寂青蓮伏欲根具多

*

雖身常淨心不寂靜應設勤勞終無利益是故行者
應學多聞檢少聞新安住頭陀則能身心寂靜元為
無畢竟成就 夢遊陀利故云寂青蓮伏欲根具多
聞頌云從少老林中 寂靜閑居蘭若樂 釋曰蘭若
西音應言寂靜閑居村一牛吼外是也 三日寂靜者於中
無鬼神盜賊初離處名三寂靜若頭陀行道應須風
身心調暢故云寂靜閑居蘭若樂 次下明發起序
勤以九義解釋一明不諦聽別解脫戒遇失 二明集會
三明不集 四明供養 五勸修學 六明其功德 七不犯
法行過 八犯法教誡 九善屬清淨 於九義中第一先明
不諦聽戒過 戒云諸大德 釋德長年老名為大德即
半月一度說戒之時戒師學諸比丘為大德也又云離毀
世故謂下座呼上座為大德并善界也 戒云春時
者釋曰勸明三時分別六時 正月二月為上春時 三月四月為
春時 五月六月為夏時 七月八月為秋時 九月十月為上
冬時十一月十二月為下冬時每誦戒時應稱時節日月大
小黑白是故戒中略舉春時明知冬夏久如是無并
戒云春時乞許過餘為乞許在者今諸比丘知日月遲
移微策身心集求勝法 戒云老死既侵命根漸減大
師教法不久當滅大德應勤光顯莫為放逸 釋曰
老不進修惰於戒檢三種過一者老 二者死 三者大師教
滅云何為老謂髮衰變黑皮皺齒緩數衰熱損城
身齊偃曲黑點黑間身喘息奔急飛銀漢前渴據
以策惰昧羸劣損減衰退
說根老衰退用破壞諸行枯故其形衰敗是名為老云

身裸徑曲無歇黑闇身喘息奔急飛銀傑前渴
秋策懼時羸劣檢減棄退
說根老羸退用破壞諸行枯故其形羸敗是名為老
何為死謂彼彼有情彼彼有情命終盡壞沒捨壽
捨暖命根謝滅棄捨諸蘊死時運盡是名為死何名
為過此老死二種能障梵行名為過也 問曰經中說十二因緣
何故此中獨明老死 答曰經云老三種老點未一說法无漏二
生禪無漏三出家無漏障道之法莫過老死所以宣說今
處老死明知老攝十二因緣老復分二依住二說入依住
復三修道无漏二修道問斯若老即修道无漏若老即修
道問斯言依住者謂說入依身而住若說根未謝明能障
長說善故名依住言大師者則能仏世尊為三界大師死
生所以三乘教法隨機調御故号天人師也言不久當
滅長老應勤光顯莫為放逸釋曰諸比丘應互相諫誨
初中後夜勤加精進修行淨慮等持說定及說智慧故
律云[illegible]三昧現前光照神身若能如是修行
三學大師教則
法則得光顯 此云由不教逸軍當證得如來應正等覺何況所
餘覺品善法 釋曰如來者棄如實道來成正覺故名如來
又云無所從來亦無所去故名如來 堪受人天供養故名應供
煩惱已盡更不受生故云不生 問曰小乘應供与大乘應供
有何殊異 答曰小乘雖名應供為不具正等与如來
異不同如來能如實了達一切諸法故名為正遍覺

有何殊異 答曰小乘雖名應供為不具正等与如來
供不同如來能如實了達一切諸法故名為正遍覺
死涅槃无為差別真俗二諦無分異見名為等也云何為覺
即諸仏世尊總包三德六義降伏四魔故名為仏言三德者一者
見德二者智德三者斷德云何名為見德即仏化身巡歷六道化
利衆生有見德 云何名智德即仏報身以大智慧成就一切諸切
諸德故 云何斷德即仏法身由斷諸障顯現真如万德故言
六義者一者自在永不繫屬諸煩惱故 二者熾盛炎猛智火所燒
練故 三者端嚴殊勝相好所莊飾故 四者名稱一切世間咸稱
讚故 五者吉祥一切天人皆供養故 六者尊貴利衆一切无餘處
故 言降四魔者一者煩惱魔為離一切諸煩惱故 二者陰魔
入无餘涅槃故 三者降生死魔為證涅槃時却住世月故 四者降
天魔為入正性定故為真如是義故名為世尊為化七種善
提分法得成正覺所謂四正勤四神足五根五力七菩提覺支八聖道
支物而合數為七品是故諸比丘欲求於仏道慎勿放逸當勤策
勵諸仏既曰精進得成聖果我等之應踐如來所行是迹既
丈夫我亦不應自輕退而屈 已明五不諍 次欲集衆當問應集方軌
成云大德如先作何事 釋曰大德僧伽義如前釋 言先作何
事者問僧儀軌有二種一上座先問維那漢掃敷設說戒堂安
置含羅不若敷設已為義若未敷設遣令敷設二問衆僧對
首儀悔否若言懺悔問說戒若言不懺悔不清淨不堪聞戒
即應遮之 佛告諸衆釋曰佛義已如前釋曰聲悔道名可聲
聞根機不同有其六種一直信行二道法行見從俱盡證二
智不定後有名曰小乘聲聞人也衆多雲集名之為衆成云少

明彼此不同有其二種一通信行二通法行見彼俱是護護諸
智不受彼有名曰小乘解脫人也衆多雲集名之為衆戒云
衆小事知足名貧名曰少求身無德過名曰少事又云衆有德
過失已知懺悔後不聚衆身心清淨堪應布薩故名少事少
第三明開聽方便戒云不來請比丘說欲及請淨若有難緣開聽
比丘說欲彼比丘應往衆中說欲或衆僧差人受欲若病人若得
果若臨欲得果若遠行若客如是等人聽許說欲若無餘緣
不聽說欲彼說欲比丘應具五法亦須清淨亦須與欲若不清淨
與欲亦不成布薩若身清淨知法受欲與欲乃成布薩若重病
者口不能說但動手足亦成與欲彼受欲欲比丘應具五法知法受欲
說受欲已應往僧中不得跳擲共人雜語及上牆躍並不成說欲若
及上通說欲彼受欲比丘應往僧中若對一人或對衆僧作如是白言
大德僧聽比丘某甲同緣從法僧事與欲清淨（一說 心受欲時應三
說若見同緣若僧不差受僧不和合並不成說欲若僧不和合說
成偷蘭遮若懷疑布薩犯罪者羅 次下第四明供養方便頌云
合十指恭敬　利釋迦師子　釋曰於中有二一數姓氏　二數出家
德釋迦牟尼書寫言能解身口意解紙淨三業已滅
諸無學已圓滿故曰釋迦五性之中釋姓為上即是王種也言師
子者即約德號也譬如師子獨步無畏中王如是世尊為人
師子獨步無畏不為邪魔之所燒動德行絕倫不可傳正合掌
恭敬與寘會於如理　別解脫調伏　我說應善聽　釋曰別
解脫義如前釋　調伏名三一別解脫調伏　二衆僧調伏　三二俱調伏
我說者即是我師世尊說戒　勅諸比丘我今欲說別解脫戒顯
諸仁者用可聽心善聽戒經若不善聽文相三過若能善
能生三藝是故我說仁善聽　聽已當正行　如大仙所說　釋曰此
明彼慧也破諸煩惱已成正名曰大仙　問曰二乘與五通俱名
為仙與仙何異　答曰二乘五通雖名為仙不得稱大諸仙德
行超絕二乘不能及世仙能易故名大仙也　頌曰於諸小罪中
驚怪亦默讓　釋曰言小罪者即突吉羅等微細罪也故淨
名云乃至小罪心懷大懼又涅槃云菩薩護戒愛惜淨衆
如渡海者守戒比丘亦復如是　上從性重下至說過平等無二
衆猶默讓不敢違犯　頌云心馬難制止　衆之恒相續　別解
脫如衢　有百針極利　釋曰此一偈初句明喻　次句并境　第三句
明對治法　第四句解所明對治調伏法觀心如惡馬懼侵不
調加諸楚毒乃至徹骨然後調伏如是別解脫難化比丘心亦五法
不制止以別解脫衢制約其心不隨五情心得安住則解脫出離
是故經云若人馬不調沒在生死軍是人馬調順當出煩惱陣
頌云大士若良馬當出煩惱陣　釋曰大士喻世如日月昇天衆
人觀所犯德過便能改除不再犯者名曰大士譬如良馬解脫人
性調意能往不假鞭杖自然出衆如是大士於佛教中住運終
行不違軌則勤修無間便能出離煩惱軍陣　頌云若人見此衢
亦不曾喜樂　釋曰此一偶初句明不持戒第二句頌非樂果第
三句頌煩惱所貫第四句并流轉若譬如外道法外之人見別
解脫衢制伏身心不得世出世間天樂果長終若行不感解脫
涅槃名為樂也　頌云彼沒煩惱軍　迷轉於生死　彼諸外道
不持戒常被三毒之所然言亦為六塵煩惱軍之所沒燒無
著五欲不能離恬常處轉迴受諸極苦無暫休息　次下第八
明教戒法　戒云大德僧聽今十五日衆僧說戒若時到僧忍聽和

不待戒常被三毒之所然審亦為六度煩惱畢之所狼狽
者五欲不能離恒常處轉迴受諸極苦乃至整休息　次下第八
明教戒法　戒云大德僧聽今十五日衆僧說戒若時到僧忍聽和
合說戒白如是稱處　有三一者單白即說戒等時作也　二者白
二三者白四應須應法而作不得差互作衆僧犯罪法事
不成大德僧聽者即說戒時先告衆也今十五日或四日衆僧說戒
說戒有五種一說戒序已餘者僧常聞二說戒四事已餘者
應言僧常聞三說十三已餘者僧常聞四說二不定已餘者
應言僧常聞五乃至廣誦若僧時到者謂作法時至僧法
聽者制衆詳和下白衆知故白白如是　布薩梵音應言清
淨故處德如三說除一切不善惡法餘生所清淨白法名
布薩義於中不同有其五種一白吉祥二白非時三白滅心
四白清淨五白說戒　於此五中此時說戒布薩一年之中有
廿四度布薩六度月小盡名十四度白布薩餘十八度謂月
大盡名十五日布薩言度少者一二月二七月三十月四十三
月六五月六正月此等月名十四日布薩亦堪王法應日為二
月大小然後布薩若不滿月大小說戒並犯突吉羅罪次下
第九明摩訶衍　戒請大德義如前并我今說欲說戒羅提木叉
戒釋曰即名從解脫行相而首集衆善法三聚戒說
故名木叉　言欲說者戒即師告說此五我當偏勸說當說
聽　戒衆集現淨坐聽者衆有四種一四人衆集受戒出罪餘
法懺作二五人衆除中國受戒出罪三十人衆除出罪餘並
許作四廿人衆通出罪五廿已上一切報應懺作若僧不現

斯六五五一號背面　十誦戒疏卷第一

除懺作二五人衆除中國受戒出罪三十人衆除出罪餘
許作四廿人衆通出罪五廿已上一切報應懺作若僧不現
前不成布薩經然現前若不淨坐謂乱心等
集現前淨坐聽　若自知有罪者當於衆懺悔若犯他勝罪法事
不通懺悔若犯僧殘印應說懺悔中衆前懺悔
若犯捨墮重者對四人前懺悔者對一人前懺若犯單墮
對一人應對人一前懺　若輕者責心懺　若犯向彼悔應對一人
僧前懺若犯應當學重者應對首懺悔者責心懺　无罪
者坐淨知衆清淨也若有他問者示應知如是若律云薩
知二法共相問答　如是法在於衆中人至三問憶念有罪
釋曰若說戒前懺罪則應如法懺悔若隱藏不懺則犯墮罪
無說突吉羅罪問曰云何坐法犯突吉羅罪　答曰以為憶念
說戒吉羅若曰表淨從提罪故要語者如說淨道法
釋曰餘淨初禪二禪三禪四禪乃至淨於解脫三昧等諸
聖果也

懸 若受樂便犯他勝重罪 若作道想道疑非道 道想亦波
羅夷 此戒五種 諸佛入正道受樂時波羅夷 不犯者最初未制戒
癡眼無所覺知 或被惡逼 所惱三時不受樂 或癡狂心亂痛惱
所纏 並開無犯 犯一 犯竟 盜戒第二 此戒佛在王舍城因檀尼迦比丘
比丘詐宣王教取彼要材 故制斯戒 言國境差別王舍城
有漏差別 境界差別 受取 過失差別 盜竊 制罪差
別 財物 言若比丘者 義如前釋 言村落者 俗人所居曰村 閑
靜處者 盜之處所 若取他中物 若地上 若乘 若擔 若空 若
架上 若田 若船 若水 若私度關塞不輸稅 若取他寄信物
若取木 若楊枝 若園果草木 若無足 若二足 若四足 若多足
若同財業 若要 若伺 若守護 若邏 是物所在 道處
所也 此等之義如律 就廣明 所言不與者 主不捨 若男若女
人二刑 此三種人不捨也 若他物想 他所護想 有主想 非己想
非暫用非同意故 言盜心者 賊業心取也 取有五種
黑闇心 邪心 曲戾心 恐怯心 常有盜他物心 又五種取 決定取 恐
怖取 寄付便取 倚託取 或依親友強力 若以言詞辯說誑
惑而取者是也 不與取法者 所盜重物 以王五法 若取五錢
若自五錢物罪 至死 佛隨王法 盜滿制重 所言王者 謂得自
在 若男若女 以水灌頂 共崇為主 所言大臣 輔左王者是 所言
若捉 若殺 若縛 若驅 乃至無所知者 此是俗治罪法 言擯者
所是擯捉 言殺者 所謂斷命 縛者 即是繫縛 此三種 即是惡王
治法 言汝是賊 汝癡 汝無所知 此三句 即善王呵責賊法 所言
波羅夷者 此是犯罪之名 義如初戒弁 所言不共住者 不得於
說戒羯磨二種僧中共住故 別緣具六 一是有物主 二起惡
三有主想 四興方便 五舉離本處 六計直足 六緣若具 犯他勝
罪 若闕緣下 犯麁惡罪 若初起盜意 犯責心作惡 若往彼取 犯
偷蘭遮罪 若盜得財未離本處 計直不足 犯麁惡罪 若計直
足 犯他勝罪 有人人想盜 人疑 二俱犯盜重 非人非人想盜非人

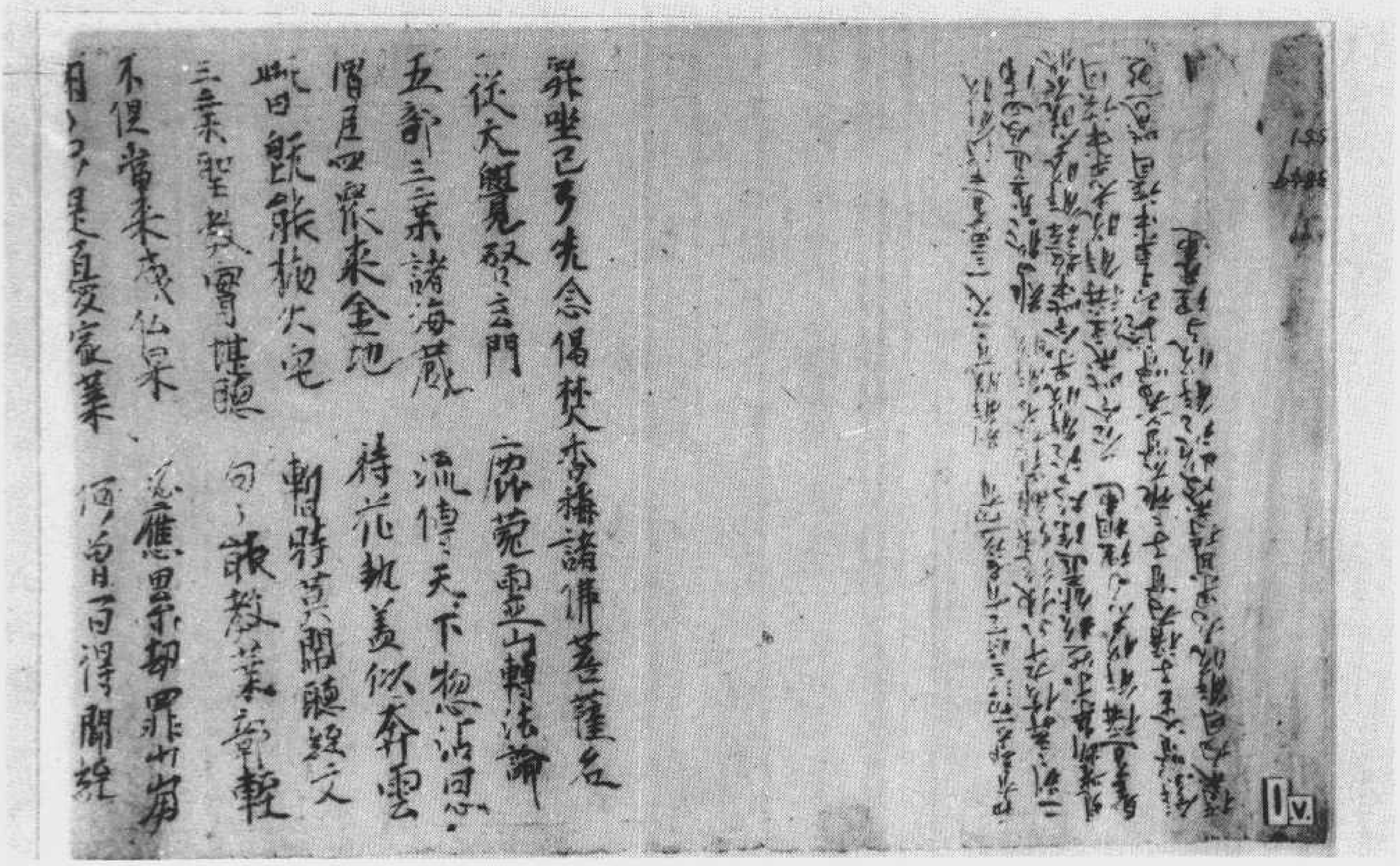
三有主想 四興方便 五舉離本處 六計直足 六緣若具 犯他勝
罪 若闕緣下 犯麁惡罪 若初起盜意 犯責心作惡 若往彼取 犯
偷蘭遮罪 若盜得財未離本處 計直不足 犯麁惡罪 若計直
足 犯他勝罪 有人人想盜 人疑 二俱犯盜重 非人非人想盜非人
疑 二俱犯蘭 人非人想盜 非人人想盜 二俱犯蘭 若盜畜生物 得吉
羅 若作與想 取己有想 暫用想 親厚意想取者
無犯 犯竟 殺戒第三 此戒佛在毗舍離 為諸比丘說不淨觀 因彼
比丘起厭 故制斯戒 次因誤殺 隨結 國境差別 毗舍離
有漏差別 迦羅提 苦惱差別 不能忍 過失差別 起惡 制罪
差別 是人 若比丘 義如前 言故自手斷者 即是殺業 若自殺 若
教人殺 若遣使殺 若往來使殺 若重使殺 若求男子殺 若
教人求男子殺 若自現相 若口說 若身口俱現相 若教使嘆 於中
有三 一嘆持戒 二嘆破戒 三嘆病人 若遣書 若教遣書 若坑陷
若倚撥 若與藥 若安殺具 及餘方便殺者 皆是殺業 所
言人命者 從初識至後識 一念識託父母胎 人報之始 名初
識 盡終一念是後識 中間連持 具命根 此一報名為人者 具六根
有命報所攝 若似人者 入胎卅九日已後 若俱身根意根 根
若具此三根 盡名為人 所言持刀與人 乃至勸死 已來 是第四教
殺業 殺有二種 一復讎求名 二為他財物 三因色欲 如是皆種種方
便 自作 教他 展轉殺者 當時死者 並犯他勝 當時不死 後因是死
亦犯他勝 當時亦不死 後亦不死 犯麁惡罪 上言波羅夷不共住者
義如上 別緣具五 一是人 二人想 三起殺心 四興方便 五命斷
若具五緣 犯他勝罪 犯相四品 如同前戒 實人人想殺 及人疑 俱
犯重 非人非人想殺 人疑 二俱犯蘭 不犯者 擲刀木瓦
刀杖瓦石 材木 誤著彼身而死 及扶抱病人而死 或以藥食 及往來
出入而死者 一切無害心 無犯 不犯二 妄語得罪

義此上別緣其五一是人二餘人三直欲心四疑方便 夫今新命
者其五緣於他勝罪犯相四品名同前戒 審人 想疑及人 疑
犯重非人想疑人疑二俱犯 闡人非人想疑犯闡不犯者往去 薪
刀仗瓦石林木 謗者彼身死乃 嬈 病人而死或以草食及以往來
出入而死者一切无意悉皆不犯 三 妄說得過人法求 四
味戒仙在廣嚴城五百比丘因婆求河邊安居共稱得上人法
故制斯戒後因閑居比丘解制隨開 關境差別廣嚴城有滿
差別五百魚師 苦惱差別要名譽 過失差別得上人法 制罪
差別求尊貴 若比丘義此上 言 審 无所知者 无解境 虛妄是 无
夫无知見法謂不知世間 之 又不知順同 之 又不知剎那 之
謂 言无 慢知者 謂不知 謂四聖諦 之不知順道 謂 又不
知解脫道者 謂无漏 言上人法者謂八沙門果 謂聖位勝法者是
所言人者謂其五蓋 一貪欲蓋 二瞋恚蓋 三睡眠蓋 四掉悔蓋
五疑蓋 五蓋可覆名之為人遠離五蓋名曰上人 句離聖法
所言智者有其十種

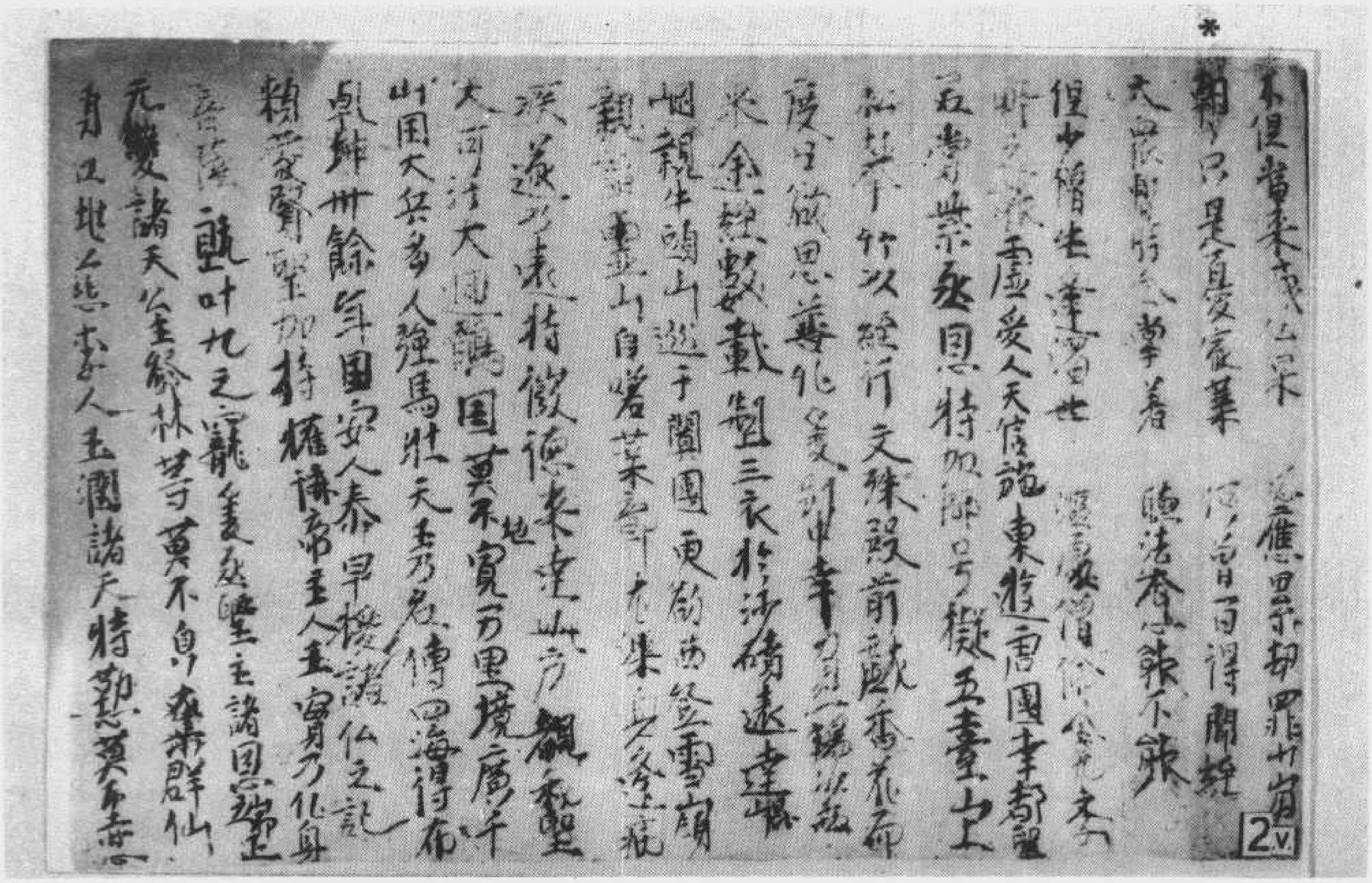
所言誰者殊勝聖法者謂世想四无量四无色定八解脫八沙門果
知見等名為殊勝聖法 所言我知者謂前十智 言我所 者與我
八部從彼求果時至若問若不問以來 非要 聖者前罪謂長
語已後或因 問不因人問欲自清淨 雪首自前德故曰也 所言除增
上慢者 无漏聖法 過相有名者地上法比丘來得謂得者之為

所言誰者殊勝聖法者謂世想四无量四无色定八解脫八沙
知見等名為殊勝聖法 所言我知者謂前十智 言我所 者與我
八部從彼求果時至若問若不問以來 非要 聖者前罪謂長
語已後或因 問不因人問欲自清淨 雪首自前德故曰也 所言除增
上慢者 无漏聖法 過相有名者地上法比丘來得謂得者之為
傍有諸比丘在閑靜處修行心懶 貪欲煩惱自謂永斷後至城
邑乞淨妙食 貪欲累生知色是 即便彼等乃成羅漢以疑
白佛便開言增上慢人不在他 限 所言滅罪者不共住義
上并別緣且 一人變作上人法二為已 三為彼陳說 四前人知解
若其四緣犯他勝罪 若關緣犯 麁惡罪犯相四品 未同前戒 審
人想說犯重人疑說犯闡非人想說人非人想說 與犯闡
非人想說犯者不犯者若實向同 實者說及夢中說 取初來
制 癡狂心亂痛惱所逼並開无犯 諸大德我已說四滅罪法
法若比丘犯已滅罪法不得与諸比丘共住如前後如是比丘
滅罪法不應共住 句總結前初篇四法律儀 如前在俗
不如比丘後犯 滅時 復如是故 皆如前後如是 今問諸大德
是中清淨不 三如是三問 謂問於眾 諸大德是中清淨默然故是事 是
特 句牒前三問所言是中清淨者於初篇戒法不關故名清淨
由默然知清淨故法事成就

十誦戒疏卷第一

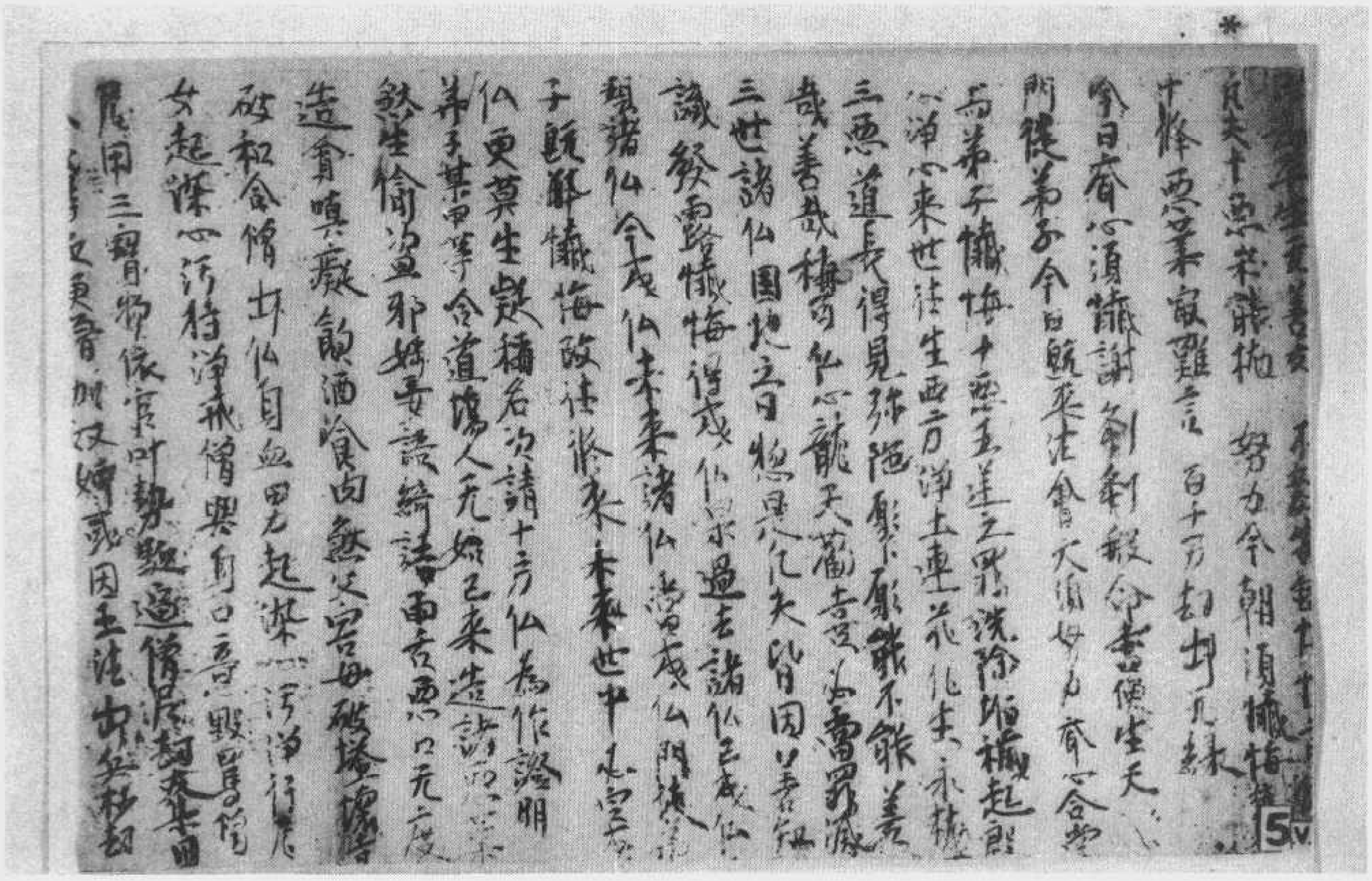


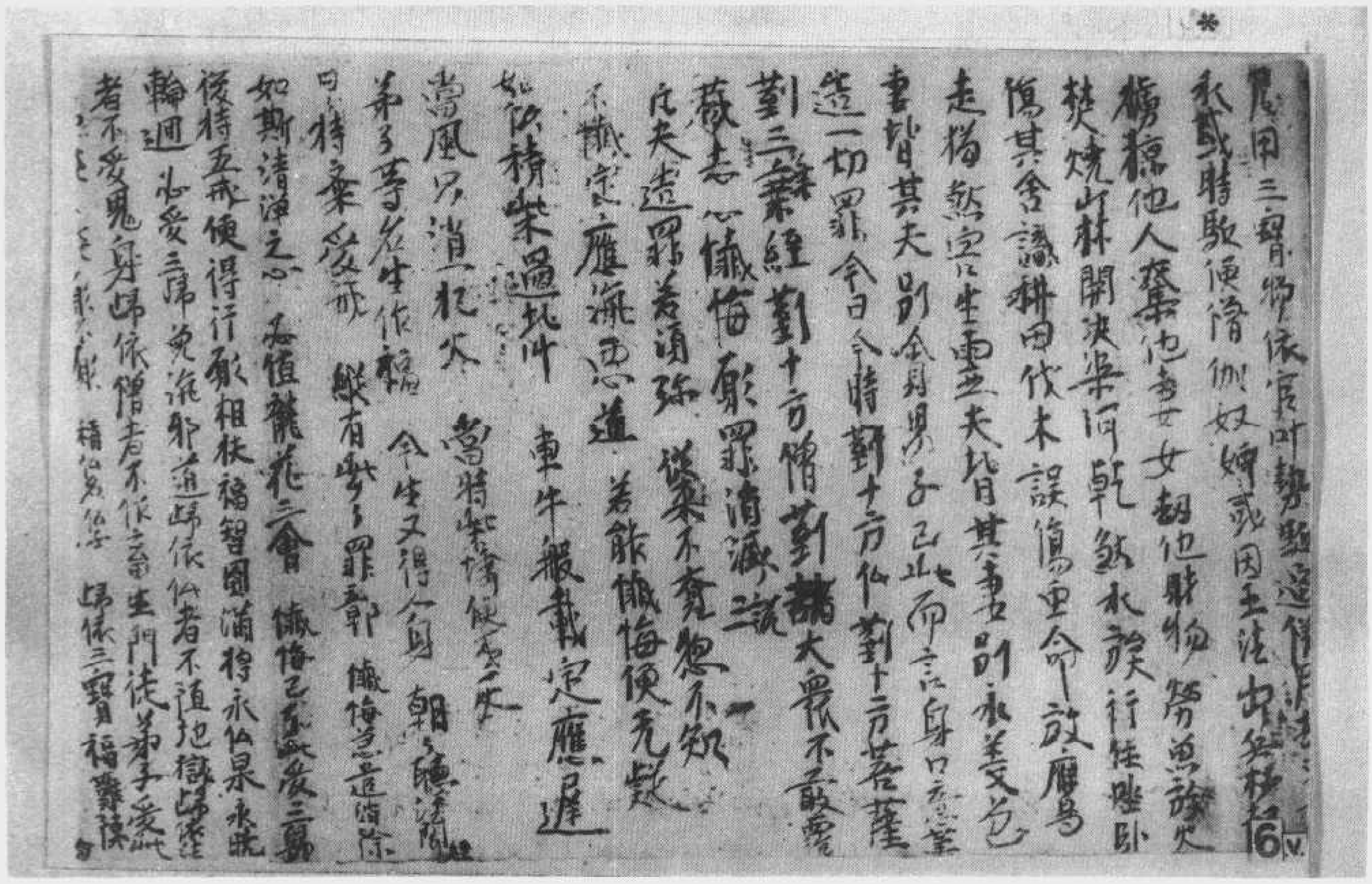
文座押唱講　面背號一五五六斯

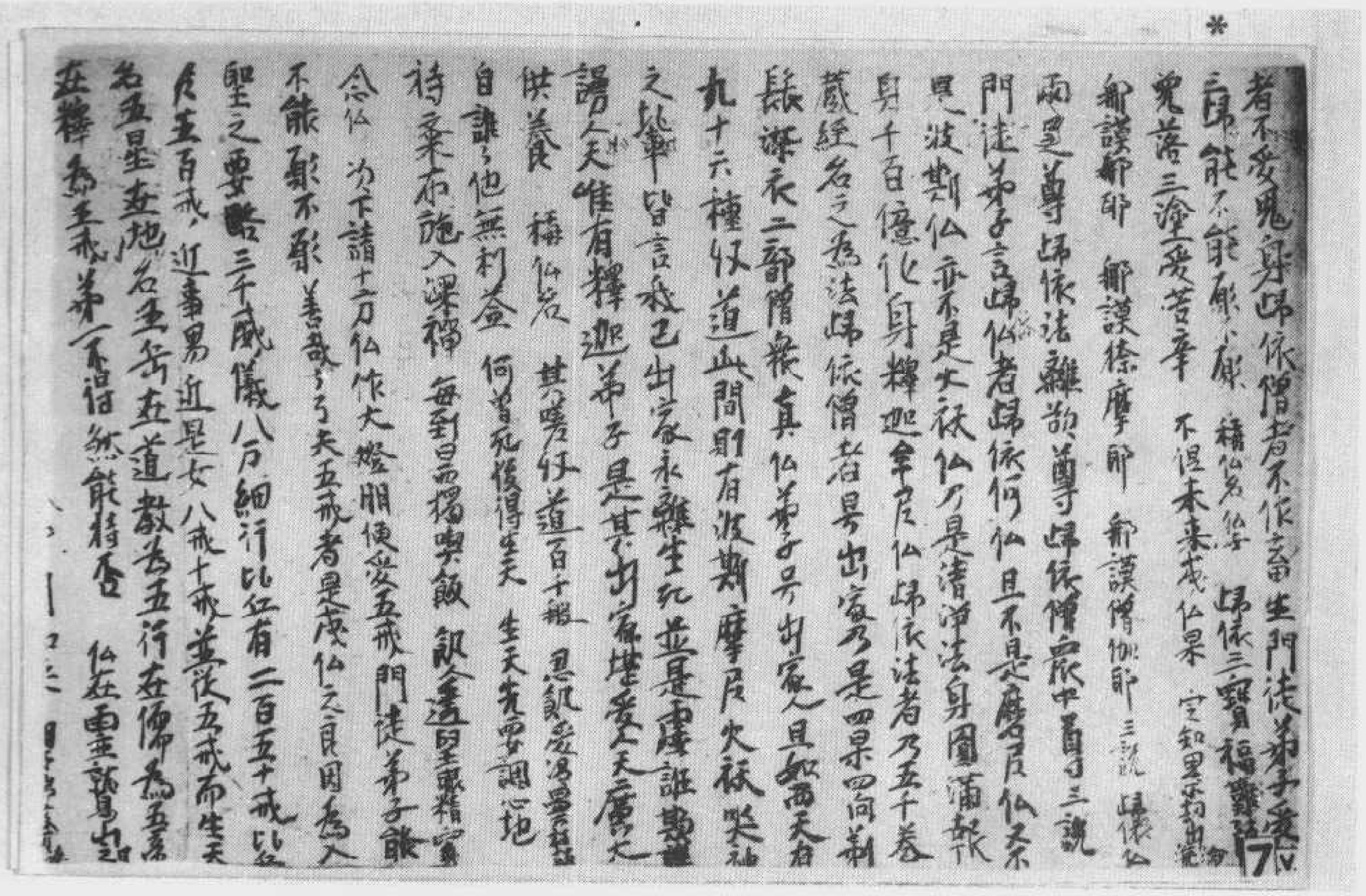


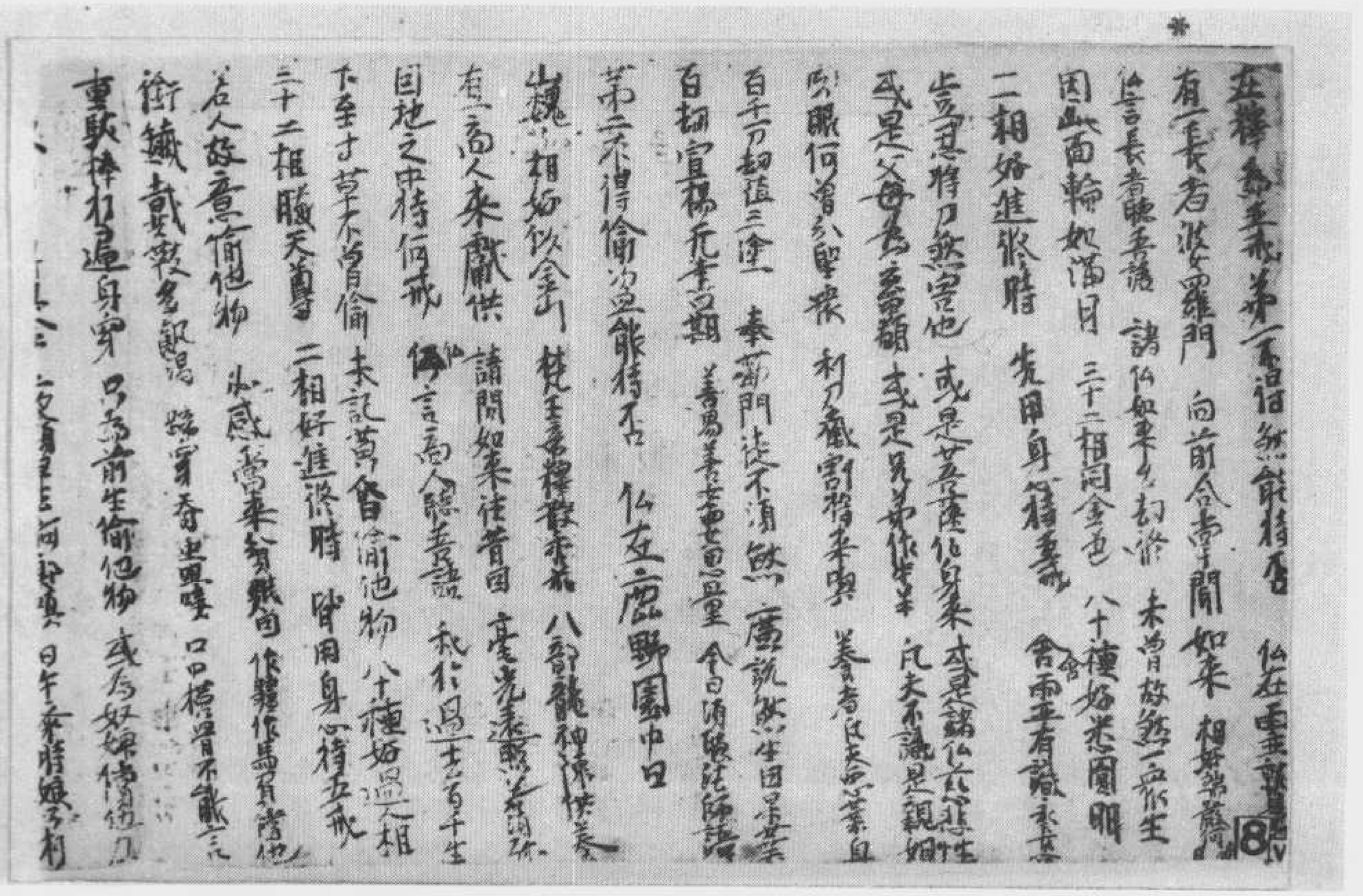
顧紅桃慈李人玉園諸天特慈莫不
奉國忠孝全身掃戎歲於山林但勞
前靜姝納於紫塞不假絲絃羞得
祿樂摩異類幸一俱證來歸化
獻珠金擢西乃納駝馬玉蓋送寶送
金授悉密元則是寶生點落私用
來奴婢諸蕃部落如雀怕鷹走失林
城如羊見虎寶稱不是雷屋言少
脩幸五轉門敬講讚更有諸宰相
于都督勅使蓬萊梅綠在使地略應是
天王左助佐金明原來特相等位
迦國界內奉忠誠為君元詞嗟美
賜善女檀越信心奉戒持柔精進不懈更
有諸都統眼尼法師三藏法律僧政寺主
禪師頭陀尼敬阿姨師等不公二稱名並等
珠朗耀法水澄清作人天師為國中寶更勸
廣申讚歎恐度時光不及細談楊柳不能
陳懺悔 凡是聽法心須表宮衣袈裟露懺悔

廣申讚歎恐度時光不及細談楊柳不能
陳懺悔 凡是聽法心須表宮衣袈裟露懺悔
光爰三歸以請五戒方可聞法增長善根然
後唱經必獲福福三五聲仙名仙
長嘆四來切洗生死 輪迴六道幾時休
三塗地獄受苦苦 只為多生惡業
無生愉盜邪婬羅 要語朝八誑妄賢
綺語兩舌斷無言 不飲酒來三惡省
貪嗔邪見愚癡業 空作三塗惡道中
不逢善友為衰惜 生死夜叉神肯放
地獄鑊湯煮處內 鐵叉攢鎗問根由
前生為什沒不修行 今日來受苦
刀劍樹點金瓜 後來廣作善
鐵鷹來啄眼精穿 鐵揚覓來食心髓
黑繩十字縱橫打 如似蒼鷹十字綁
後數機幸下鑿寇 聚集嘍啰智痛
若說三塗諸苦惱 百千劫海日難言
鐵人聞說也心悔 善男善女上上不怕
只為平生貪善友 不發菩提鐵悔前愆
[illegible]









東歌林相遍身穿 只為前生偷他物 或為奴婢作牛馬
衣食何曾得具全 夜頭早去向東嶺 日午來時娘子村
露頭赤脚著草鞋 冬來裹無毛氣暖 年年鞋胥恨長
如秋行錢元是住 行偷現世遭枷鎖 世人眼見不虛言
來生惡債相為報 今日須陳佛前語 第二不得殺
尚能活在 佛在祇園精舍內 五百居士獻香花
人天大衆聽經劫 文殊善女聞妙法 殺者有罪婦罪
能為生死作根由 百劫千劫後流淪 莫不皆因貪欲境
妻兒不知婦見得 夫妻兩別生離 來生遭感沒夫人 朝夕獨守空房
日夕孤眠無侍托 夫妻兩別生離 來生遭感沒夫人 朝夕獨守空房
見夫出後便利行 只是街頭不見共事 未審命對泥三塗
徹骨單生動不說君 男抱鋼柱尾卧 女卧鐵床長起
自家夫婦清知根 莫抱非婦非時 若無子隨分得房
行非便得邪婦罪 或時特象後公卿 或時絮淨瘦
夫妻相觸發感傷 應知市肆邪婦罪 非是家男女相
不得餘處非便門 莫同女人非是家 不得前頭分義
是師今朝分明說 只怨門徒不覺知 自今之後要知
莫似往前行事 第四不得殺生食肉戒
佛在王舍城中日 提婆達多共王親 勸發國內各所城

莫似往前行事 第四不得殺生食肉戒
佛在王舍城中日 提婆達多共王親 勸發國內各所城
第一不得供養佛 如來乞食巡三邑 將來檀越不關相
有一老婢出來迎 布施如來一團飯 如來反為諸賢聖
塗檀越淨便忘 諸佛神力不思議 感發城上味天甘露
如來乞食自為 自為祭祀 乘教老婢生天 從道長乳日相驚
大家聚集喧嘩 衢巷深淵聖誰說 共佛不得出家
一團飯敬不將離 如何便得生家 如來乞食自為
我佛因果不思議 如以良田用水流 一斛種粒千斛
不向佛道是愚癡 誰感人天養活身 如以種子藏西中
種印石行住坐 佛如足俱佛陀樹 乘如似黑麻
畫像佛塔百千尋 吾昔乘船遍 如來應時都市相
上至諸天世界中 吾從果到不虛言 因此得坐光上明
故諸聖語便施佛 虛誑能收惡業因 來生名稱為圓滿
凡所出言不怪 自誰他元利益 現世人間不喜歡
隨於地獄劫中 後出家相利刀斬 第五不得飲酒戒
佛在祇陀園中日 有一善女人請佛來 次第一一說
檀越好心教飲酒 要諸羅漢諸聖疾 不與惡念解脫人
來到來寺門前 鉢盂擎街頭乞 如來伴來到地方

不但於天仙世界　劫說法花明生長處　應知無在處
雖是劫界超氏位　晨昏每向聖前　能生正見除邪見
來生淨土紫金蓮　更劫廣說名相　又想西座菩薩
不如講說經文　日得菩提仙果　但練修行道
所以諸出言詞　莫不情但勸人上言香積如來
受如淨法世界　頂戴菩提男女　上言香積如來
聞香便成仙果　或有自味菩提　或有自解脫　五大弟者
五境熱惱仙果　一切物並是真如　菩提涅槃
煩惱變城果　不同大乘教見　每生別離心
不知五陰本空　便言障人道果　聲香味觸法塵
空而不空物是空　法界元來清淨　都不關他眞空
淨穢世界　次音聲為仙　事如來所以現世二相
但文聲教便成道果　維摩經說　香積仙國食
聞香便成仙果　法花經說　法華經說　食如是
味故　知次味為仙事　花嚴經說　善財童子參
善諸識　逢一婦女　婦女告童子　我有一法能度衆生
一切男子煩惱輕者手觸我身便成仙果　煩惱稍重
者來抱我身其我口子便成仙果　煩惱重者
共我宿臥便成道果　故知次觸為仙事　此聲香味
觸俱其空性即而真如不別　迷其空里即是六塵
情塵法師將少許偈讚化人元罪過已下便即講經

觸俱其空性即而真如不別迷其空里即是六塵
情塵法師將少許偈讚化人元罪過已下便即講經
大衆聽不聽能不能聽不能仙說阿彌陀經
梵語母鄭書言名仙　仙者有三義一者自利
勝諸凡夫凡夫之人不自覺悟　二者覺他勝諸菩薩
雖自覺悟不能覺他　三者覺滿勝諸菩薩
所以者何菩薩雖修三祇方未圓滿三祇得知
經說十地菩薩猶如輕羅而蔽日月如薄蟬紗
而覆仙性故知覺行未圓福智由無仙大覺
三覺圓明出過三業故名為仙且如釋迦如來於三
元數劫修行六波羅蜜第一僧祇劫中供養
七百五千仙家後如來名曰燃燈第二僧祇劫中
供養七百六千仙家後如來名曰勝觀三元數
劫中供養七百七千仙家後如來名曰勝觀三元數
劫以行一百劫中修相好業金剛經云我於然燈
仙前得值八百四千萬億那由他諸佛悉皆
元空過者花嚴經云爾虛空盡虛空
尚能量盡計　元能說仙功德
梵云阿彌陀言无量壽且知應言阿波羅米多
而之字書言是无波羅二字書言是量米多之

*

阿彌陀言无量壽且有應言阿耨羅漢
阿之字 唐言是无波羅二字唐言是量米名 15
唐言是壽樹云素怛羅唐言是經或言是
線前言仏說乃是釋迦如來金口所說者言說
屬其聲故知此界因[illegible]
[illegible]是仏名問此界[illegible]西方去十恒沙
有仏號來供釋迦 [illegible]仏乘經[illegible] 長於眠國 聖[illegible]
十方雖有諸賢聖 就中此國家甚諸 不同此界多煩惱
五濁多是法華處 如是黃金山是玉 林是瑠璃水是茶
三春早與頻婆果 此間四月[illegible]生花 他處淨土人[illegible]
釋迦世界[illegible]吠哩 頻伽共命生西國 此處西來是老鶴
大鵬弥陀仏用 不同別處天堂 一切煩惱全无
只是聞經念仏 不逢生老病死 又无恩愛別離
有情雖是仏生 不同此間業力 既无秋冬春夏
豈逢炎熱文煎 朝合蓮花間 早[illegible]
上來所唱阿弥陀經唐言无量壽 即是无量壽
仏同中行百行六波羅蜜 及五[illegible]
无量壽是從果為名 [illegible]无量壽國乃從化生為名
知言淨國漢是其人國是其境 亦乃從人為名今言无
量壽國或言淨土或稱極樂世界或稱安樂
卿或稱安養之方 善別異名 不可具說且初言淨土

*

卿或稱安養之方 善別異名 不可具說且初言淨土
言淨土者有兩報淨第一有情淨第二无言有情淨
者无三惡道无十善 不无四百四病无鬼門二形无蚖
蛇蝎鱉及諸毒虫毒鳥毒獸等无有女人 纔是男子无
百八煩惱皆共世七苦根本法无有聲聞緣是菩薩
无有[illegible]生 卵生濕生皆是化生非因業[illegible]
[illegible]生神處十地菩薩
[illegible]之相惑並一生補處
連花生不同諸象受異熟業
受化生身无有刀杖无有奴婢无有[illegible]
无有玉宮即是无量壽佛為國王觀音勢至為
宰相菓上菓王作梅檀化生童子是百姓不是納
袈納麦納酒納布唯是朝獻花香暮陳棋譜
男女別侵[illegible]如言无有十惡八苦无有一切不可愛事
唯有共命頻伽之鳥非是共業力受此鳥身皆是
无量壽佛會流[illegible]歌令發音念仏念僧之聲
或言極樂世界者无有世界苦但受法樂非是五欲
不淨之樂也或稱常樂常樂受法樂无有苦陰故稱
常樂不同此土早朝唱歌晨[illegible]苦來發聲便哭或
稱安養之術乃是樂安樂養神之地更勿厭惡怨
慶時光上來總說有情淨次下說无情淨次无情者
天地水火風色聲香味觸法六塵等 [illegible]

6

為地水火風色聲香味觸法六塵等、言諸法

金銀等七寶為地一切草木並是香花或是果實

无有荊棘沙礫醎鹵之地无有高下丘陵坑坎无有

山石溪澗溝渠污泥无有毒草毒木苦菜等物已此如

言无有一切不可意物唯有可意花香珍寶等

物言水淨者一切有泉自然具八功德皆生無穢

雜色蓮花大如車輪池底金沙四邊寶樹波動花

聲皆念三寶名也无有清流鹹鹵穢惡

蟲水諸之觀亦无增无減冷熱溫湯清如鏡

照耀諸天一切聖賢皆共讚歎言水清者

此乃有情无情內外火也言有情內火者四大調適

无熱病瘡腫煩惱之火及以婬欲熱惱之火

[illegible]

同此土有增有減惱亂

眾生也　言无情外火者此无量壽國與娑婆淨土

故无三災亦无風燃不同此土三災起將壞之並由

焚燒欲界及二禪等並諸地獄日使火起焚燒

有情色此而言无有三災熱之火也言風淨者亦具有

情无情內外之風者有情內風者无世六報風萬之疾

言无情外風者无圓風黑風黃風等吹山樹樹

[illegible]情內外之風者有情內外之風

言无情外風者无圓風黑風黃風等吹山樹

之風也及三災起將壞三禪等淨土雖有內外之風

內風滋潤眾生外風乃開花結子或吹林木雜

寶清和合三寶名說八正道也前言六塵淨者

亦一色清白二十種色者卿中樓閣青莫赤白四種

色經中具說有四種蓮花色黃光明三種色赤有故

經說有樹林故有黃色也光者一則佛光二乃聖身

光三者日月光雖言淨土亦有日月不同諸天身

光自照故无日月何以得知淨土有日月經云長於

晨昏特眾妙花世養土乃无億佛即以食時運

到本國經言晨昏食時故知有日月也无有日月

即使有閻浮以者何一日照四天下故有晝夜

不可日月長在淨土之上而不運行无此道理或

言佛神力故光照无閻即使有雲煙雲塵

霧霧此四種色淨土應无何以得知

不食段食

夫廣賢文初有聖人焉出息尔宮名薄伽梵　爾

大宗身意无邊慈是眾生等諸為佛願令座

前諸神眾等故於三春上旬是初月騎塔節

靈山四種道場……

不貪設食

夫廣賢大劫有聖人焉出息示宮名薄伽梵

大寂身意無邊慈悲衆生號諸為佛厥今座

前諸社衆等故於三春上律四是初弘勝壇布

沙啓加敬者先奉為龍天八部蕩穴福於敦

煌梵釋四王現加祥於蓮蓬府八彥調頃千家遥

訓日之彥十道平寧万戶永堯年之化次為合

邑諸公等共保清吉諸福會也惟三官社衆乃

遂為竹因宿值善牙發於今生業過先亭蓋

心堅於此日於四大知元主明五蘊而皆空賊千

聖之靈容示恒沙之迹跡次資貌仏功得

迴向福因惣用莊嚴諸賢社即身惟願身

而玉永恒淨恒名躰若金剛常堅常固令

世後世莫絕善緣此世他生善牙增榮門來善

瑞包納吉祥天降其珎地開霊覆藏人將十善

之因永離三塗之苦摩訶般若利樂無邊

119 v.

▼斯六五五二號　毗尼藏卷上

Chun 0333

三……

二法遣沙彌十戒於彼今欲受戒　　……下示首須受

二發具足故名師法受戒　　佛在時九以上比人值佛皆得比以而不見有一罪

四三語受戒

漢授与三歸依共足故名三語受戒　　佛道外凡已下此人善根微薄道心難發先

五羯磨受戒

餓十僧作法成就方得具足故名羯磨受戒要須具六因緣

乃得具足受戒　一受戒人身元十三難二年滿廿三三衣鉢具

四師僧衆滿如法清淨五在結界内不到衆……明登

六百三羯磨前後方便文辞具之

摩夷衆中有十種受戒以五有五種一上法二善來三三語四羯磨

五羯磨……

……

S→ T2792 85/659 c27
W→ 85/672 B21

授其八敬法之出家受八敬為名故稱八敬得戒

五分律云受道從阿難受八法已歡喜頂受又語阿難為我白佛比

八法中更无顛聽比丘尼隨次大小礼比丘何百歲尼礼所受戒比佛

告阿難為我聽比丘尼隨次大小礼比丘者无有是處阿難聞已還報

受道受道人言須受尊教歡喜奉行即名出家受具足戒復

白阿難是五百釋女今當云何受為我白佛佛言即應教令受道名

作和上在比丘衆中白鵝磨受戒聽一時鵝磨又不得此前

受道一人得名八敬受戒比丘白釋女即鵝磨受戒十誦亦如是無依

四分五百釋女亦得八敬得戒分遣使行請比丘比丘客遊改名出伽

藍即有旅行苦難比丘者聞聽至一比丘處為使往大僧中代其受戒故

名遣使受戒九鵝磨受戒謂十僧作法　十遣使得神足人受大戒

以遣使佛法劣行僧使命勸集三藏教大聖聞聽尼人受戒又

四分云行阿羅漢者即名出家受具足戒此人得眾勝法名為上法戒

故摩訶衍論云時有尊不滿廿而受戒生疑問佛佛言聽教聽時自

及閏月猶不滿佛言此人得阿羅漢不名言得佛言此人名為上

受具戒　又尼衆中女人曾出適年十二聽受大戒通此合有五

種受戒此十二種中自然得戒佛不自警得戒唯大迦葉又

見帝得戒為在拘薩羅五人善來得戒通及僧尼佛在時有佛威

度法更无善來受法三語得戒為在大僧未立鵝磨已前聽立鵝磨

已後不聽問答得戒為在須陀耶沙彌若今未法中有須陀耶沙彌已

頓立聽受戒八敬得戒唯局尼衆愛道一人不通餘者遣使得

戒唯在尼衆半迦尼若今末代有如是比丘尼亦聽小小顏容不得

答此人作受大戒意聽鳩摩布薩非盜心故四分聽更受戒

僧祇云若人不知手爪甲間父母親里若不知當看生年板若

无是者當翻其頭此手爪氏就以不者如不知者問何三何歲間去

豊儉旱澇等謂非一切如是時有難知者如是二尋究若實不

知為難手足胝皺亦不得戒也

問四分云年不滿十聽教胎中月閏月等此為云何　答有人受

戒時意謂年滿故受戒責方知不滿懷疑問佛佛言聽教胎

中月數閏月者數一切如日說戒以滿年數者无犯此是大聖開本

得戒依此問圓法五年等閏十誦云滿沙三六年一閏者云年

一閏未知依何者為定　第二身无遮難者何故須問也

答十三難為三部所奉与聖道隔絶　聲聞衆戒名之為難之所問

人間十三難者名義之何　答一逆罪難者此人曾受大戒犯罪戒

為僧祇須自後人復更求出家翻在衆名違部不為戒緣難也

二行屋淨行難從出家以來不犯違者名為淨行故自衣時汙犯

此人不名為難　三賊心受戒難此人无師自剃頭披著袈裟

不受戒而共他布薩稱唐偷竊佛法故名賊心若下三乘道聽

說戒稱唐詐同僧事亦犯也　四殺內外道難此人先是外道

來出家受戒後不捨戒還入外道邪見心重自經失戒者

欲於佛法求出家受戒者名難也

五黃門難此人性多煩惱闕於持戒煩惱重不義大所治

為難　六然父難　七然母難白衣然父或然母違恩慶等障不

受戒　八然阿羅漢白衣時然比丘時終時顏色不變

為難　六然父難　七然母難白衣然父或然母違恩慶等障不

受戒　八然阿羅漢白衣時然比丘時終時顏色不變

九破僧者妄說耶法惑乱群情同分之四別行法事新住僧

法知為故為是此為難

十惡心出佛身血難此人方便欲然佛不而能斷命傷損聲

理家業清淨重罪令時事出燒線精舍刑獄舍利者見殺相

亦得選罪不得受戒故無為難

十一非人難若鬼若天變作人形欲受大戒者名為非人難也

十二畜生難若龍若孤化為人形不得受戒

十三根難此人男女二根扶僧屋二乘皆无受戒故名

為難

此十三人中初四及五種選擇部精舍門不須供僧後五人部

三部時為一形之中不可改易若未出家及已出家戒滅者

解如諸中所說也　問曰不問十三難為得戒不　答四分言自

制已不得戒　又問今為防難故問今實无者何須問也

答雖為難故問若實有難問以不問供不得戒若實无難問

供得戒不問不得戒

第三明結界成以不成後結界法中當說　第四界內僧盡集不

來者与欲衆僧和合无其別衆也　第五隔窗牆壁神文者名作唱

隔窗而白五白三白二白一白不成也　第六僧數滿者要清淨大比丘

十人若過十人名為衆滿成則不成問犯重人及十三難人作和合為

得戒不　答四分云此不是僧數不得成也　自餘設人犯重住

十人若過十人名為衆滿戒則不成問犯重人及十三難人作和上為得戒不　答四分云此不足僧數不得戒也　自餘證人犯重但使證人多則得戒少則不得戒四分時有但不持戒和上受戒後生疑問佛佛問汝知和上不持戒不　答言不知佛言得名受具戒復有但不持戒和上受戒佛言汝知和上不持戒不答言知佛言此得名受具不答言不知佛言此得名受具戒人遮受戒疑問佛佛言汝知和上破戒不答言知佛言汝知和上破戒人遮受戒不答言知佛言汝知和上破戒人遮受戒不答言不知佛言不得戒不得戒不答不知佛言得名受具戒　問先和上得受具名受具戒華尼三問俱知有佛言不名受具戒　問先和上得受具戒不佛言不得　十誦云復波離問先和上得受具戒不佛言得名受具戒鞞婆人及衆僧有罪　四分云時有和上九戒授人具戒不知成戒不佛言成受戒衆僧有罪　一分云時有和上九戒授人具戒不四分云先衣鉢不得受戒　久問得衣鉢得受戒不云何

備衣者應教衣法若得受戒也

戒不答言得名不何須衣鉢　答言不須衣鉢　問衣鉢云何須衣鉢具　又僧祇云和上滿十人數不受具戒

又不問禪等不問招提等不受具戒　四分云問有不多

殊戒俱與受具戒不知成受不　佛言得受戒衆僧有化或屋論

云特有使使戒師受戒尼如問佛言法先知法和上法師受法

戒不答言得名受戒　問大僧得戒屋受戒法受戒成不　答大僧唯

得與屋作三種羯磨一受大戒二摩那埵三出罪自餘法事悉準

戒不答言得名受戒　問大僧得戒屋受戒法受戒成不　答大僧唯

得與屋作三種羯磨一受大戒二摩那埵三出罪自餘法事悉準

元文缺今往作者羯磨不成僧屋俱得戒　問何故大屋比丘為

作戒文沙彌屋不取也答云元倚忘是故會聞受戒長老作作

作戒人摩屋及沙彌屋初始出家年幼忘猶但依大屋為師稟承

學戒不須大僧也　問受六法時文須請和上不　答言不須何

然戒人摩那但於十戒中增學其六六法是學法法戒人

又四部律皆言眠見可不聞處后對而作羯磨者不成受戒

問有人言大法屋得作禮沙彌是必法不　答此人不解律相妄

作是說何以故四分律房舍健度中佛自為制禮沙彌應禮大沙彌屋何況大屋高不禮也

雖人多衆滅諍人非法論人如是等人不應禮禮者犯此法罪

次明檢戒　檢戒是清法處清介屋表是故僧屋三番檢戒

寧失不犯之故犯者不如不受也何以故自障道法行障聖道

聖人不悲信施屋罪尤多若人須屋檢道情清為滅罪不

能遮心者陳法違犯清禁也　檢戒者名問不犯作

如是言大德一心念戒比丘某甲捨大戒還作白衣願大德憶戒是受

如是三說　又受戒之中有作戒有九作戒初對吟名作戒後

身口造成此法故名作戒清戒已後懷心不復樂為故名九作戒

也此九作戒是出生法作心受之使清作心稱之使失喜樂不令心散

感乖九有檢戒不同戒法有檢戒也　受戒法　上明受戒會

持戒既受清法理須護持隨緣制度情如不犯有輕重階

威儀元有格式不同式法有格式也　五為式法　上明受式會
捷式既受淨法理須護持隨順制意慎如不犯有輕重階
差為五貫例相為目之為篇　「攝護戒」　蓋是西方之此元
修善化此戒之業清衆故曰元餘布薩羯磨三教法事不得無數
永元其分故曰元餘　二備化善化此戒行
制教不應在布薩之數猶行羯磨衆中法顯長宗故曰備殘
三被遮戒　此今陳五化除地獄燒煑隨新故
曰為除地　四遮罪授戒合五戒　此方之內依梵化法戒
事可所容聽殺窃盜邪淫妄語飲酒故
五戒又遮罪五戒　此方之應食葱蒜除行慈悲言故
曰應當學也　此合為之中義之中復行為戒不行第三為
衆法行下之為振威儀竹之此合為防之初時為防邪淫初為防邪
僧殘心邪衆之波逸提一為防身邪淫會之有無
如是為防衆過罪生人不善化長之行無善化之事
悔下應學行美化義也故為增防之行防
此之罪故立五為佛言有罪必合懺悔此則第四為所防者
罪從他懺悔此則第五為所防也有罪從他懺悔
為所防也有罪從他懺悔此則第四為所防也有罪不重從他
懺此則第三為所防也有重罪從他懺悔第二為所防
也有大重罪不可懺悔此則初為所防也初為防九罪第二為
防次九罪第三為防合淨欲罪第四為防合淨欲罪第五為
防貪失罪此五為戒並是身口心善為菩薩文辯五品法善五文諸戒

也有大重罪不可懺悔此則初為所防也初為防九罪第二為
防次九罪第三為防合淨欲罪第四為防合淨欲罪第五為
防貪失罪此五為戒並是身口心善為菩薩文辯五品法善五文諸戒
初為名報本業清淨戒第二為名餘清淨戒第三為名
諸惡覺清淨戒第四為持心念清淨戒第五為過問所行多
三種善性戒　沙彌十戒　沙彌者此云息惡息心行慈悲
沙彌息作十惡故受十戒耳惡合衆生故有不殺等也此之十戒乃
生衆戒之根本九護持之也
一不殺　若故殺人不得受大戒為殺畜生等命心懺悔清淨也
二不盜　若偷若劫若強奪若燒若損壞他物但上代心上者
受大戒也若減六錢若非人畜生物懺悔清淨
三不婬　若男女若非人男女若畜生男女若假身不得受大戒也
若犯者等皆心懺悔清淨也
四不妄語　若誑若欺得聖不得受大戒也若以言語珍誑人
及無底無妄真罪難懺除小妄語秘懺之進大戒
五不飲酒　酒能發人煩惱故人心性右小道心之所來也
之門若酒入腹能不心除自制不能得故宜深防不服任藥
六不著花鬘香油塗身　莊飾等皆是受說長身內懷愛著情故
此道　七不歌舞倡伎及往觀聚　歌舞故令身口不寂定
道心浮散也　八不上高廣床上坐　懺悔自責无諸下心情在
貪物去道遠矣　九不非時食　涛今春道宜須應法食味
不為致惡妨道　十不振持生像金銀寶物　供身之具除棄

道心浮散也　八不上高廣床上坐　懺悔自責无諫下心情存
斷物去道遠矣　九不非時食　濟命養道宜須應法食味
不節致患妨道　十不捉持生像金銀寶物　供身之具悉棄
為住所貪玩服多生人貪棄故叔不捉　此戒之中開四性重
後六惡性重者內自起惡過重者外所作者何並盡二戒不作自不
教他則身口俱淨不犯純身業淨不妄語別純口業淨不染雜惡
心不濁離外貪不起惡內貪不妄語離癡邪見為成戒之要
根則全業淨已淨戒根本出自身口意業淨已言四戒是業淨
戒可依業故起行行無損過今諸惡不起故不飲酒也忍
既不起次應飲酒飲盛飲而成飲精漏離於世深故次不著花
鬘香油塗身生盛飲既長次應運動身口頌天法音觀察善友
諸受樂聞而又嘆樂非歌舞所情等皆從解脫捨其樂
正遠離特乘道式故次不歌伎等伎及觀聽也既離習有身
次直宜去心於法端悉條合析伏我慢思受樂辱離見奇怪故
次不高廣床上坐也故立中戒是行清淨可坐道非孤起行故
興飯酒食濟命不服諸飛肉外貪發方得行道故次不非時食不
服實餅以離貪著資緣之過也故云後戒是緣清淨戒
持戒得十利
一者攝非於僧　若下坐持戒則如法之業攝在其中
二者令僧歡喜　若中坐持戒有所施為悅可衆心也
三者令佛歡喜　若上坐持戒則光餅衆儀又能蔭益後來
四者未信者令信　戒德內備外則致人信敬堪為仰氣歸之

二者令僧歡喜　若中坐持戒有所施為悅可衆心也
三者令佛歡喜　若上坐持戒則光餅衆儀又能蔭益後來
四者未信者令信　戒德內備外則致人信敬堪為仰氣歸之
以濟世是以未出家者信樂出家法其受戒
五者已信令增廣　既度弟子復能教授試令其發精進
心行　六者離調順者令調順　後來之中若有惡性為散逸
犯禁不順威儀者復有如法治罰摧伏令改
七者懲愧者得安隱　後來之中若有道心失意犯罪常
懷愧懼自責來求先流過後能教授作歸依處
公者斷現在有漏　已生惡既除身心清淨現應布薩行无罪
九者斷未來有漏　未生惡永不令起也
十者令正法得久住　持戒之人自行清淨復能令他持戒綱維
理要區衆益時化相乘隆而更舉也
此利之中前二依衆求解脫中六行成自他兼復一則能興
隆三寶作持戒之人得此十句利也又有一解此十利中三
句明於衆法中得利也中六句明於行法中得利也
後一句明於法中得利也初衆法有三者第一明外凡假名僧
律教所攝得在僧例故曰一者攝取於僧也第二明內凡和合
僧同心奉律和順為本故曰二者令僧歡喜也第三明聖位
真實僧依律而行不相違拒故曰三者令僧安樂也令明
外凡此五若能持戒見聞法淨得入三種僧中同其所
護魔鬼獲此衆法利次明行法有七句者初二句明下戒
就謂信行法行信行凡學人利也次二句明中戒就謂

水凡比丘若能持戒見聞清淨清淨人三種傳心用其所一
薩應鞞提此衆法利汝明行法有六句者初二句明下戒
純諸行法行法行僧內凡學人利也次二句明中戒並謂
見道備道聖僧四人利也後二句明上戒並謂盡智无生
智无學智果得德利第十一句教法之利明化戒並說法化
人具全於世間隆真教永伏不絕故曰十者合正法清淨住也
衆知未制戒之意本非直心惡而已乃欲遠聞法衆之心
略為令比丘知法備行見聞道證聞佛所淨无上常住永
斷休息法也故立為論比丘衆十句戒說佛戒法衆
師徒法第二
知上應具十德一持戒二多聞阿毗曇三多聞毗尼四學戒
五學定六學慧七自出罪八能自看病九弟子看
病行難能自送供人之所難十滿十腊
出僧祇律
依心阿闍梨應具十德 一具持言五十戒 二多聞
三能教授弟子毗尼 四能教授弟子阿毗曇 五能教弟子
惡見住善見 六知波羅提木叉戒 七知說波羅提木叉戒
八知作布薩 九知布薩羯磨 十年滿十腊 知上十德亦同上
四分律增十中阿闍梨應具五德 一知增上戒律 是淨身
戒亦名律儀戒 二智增上淨行 是淨心戒亦名定共戒也
三知增上波羅提木叉戒 是淨惡戒亦名道共戒滅出行俗過
世法教云增上也 四知白羯磨 此四善知衆法文辭成就

三知增上波羅提木叉戒 是淨惡戒亦名道共戒滅出行俗過
世法教云增上也 四知白羯磨 此四善知衆法文辭成就
六章解利也 五滿五夏 五年出家戒自行已滿夏人作納
應成就受解師也
舉阿應具五德 一善知毘尼法 二善知毘尼法 三善知作白法
善知作羯磨法 五有戒行清淨 倫此五德能舉衆法表證
教成師滿弟子應具五法 一若弟子有病應自瞻視侍奉人看
二若弟子不樂住者應置安身處 三若弟子有疑事能如法開
解其意 四若弟子有惡見生能教捨惡見住善見 五有德
勝令弟子敬重 此所依陰同法師也
弟子依師應具五法 一愛念 若家若食盡心奉養
二恭敬 身力承事不敢違情 三慙 尚慙少慙出重難化
四畏 畏能尊嚴不敢作過 五樂近住 諮受教誡日親受
有五種阿闍梨 一出家阿闍梨 初說白羯磨師 二隨學阿闍梨
受大戒師 三教授阿闍梨 受學法律 四受經阿闍梨
受學法律 五依心阿闍梨 通和上授法教誡
有五法不應无依止而住 一不能動 調戒成就 二不能
增學行 三不能增波羅提木叉戒 四若有惡見不能捨
而住善見 五不滿五夏 出四分律
有五去失依止 一死住所二 二去轉住行 三學不決定出界外
三休道注者師捨戒 四不白依止 此捨教誡 五還在和上

三休道注若师恼戒　四不自依心　修教誡　五遣在和合

下住若和上阿闍梨則不應受令法教誡也　114

弟子應以二事將訓於師　一以衣食供養　二以法將護

師應二事摘弟子　一以衣食　二以法摘　四教誡出家

礼師　有威儀不應礼有十　天眼　示徒　三處著　制戒

五說法　六時掃地　七洗口　八食時　九飯食　十食果

注有事時不應礼　一在路傍前　二作事　三洗浴　四讀誦

五不著衣六法行上下間　七授法　八淨　九法淨　十著淨

出僧祇律　一日三時語教誡　注重　二事　言問答　三問

評於师应如是之時懺悔应如是师应三時教戒亦如是不者

清淨出僧祇律　有五種教誡弟子　一可嗔　注事

時有矣合普言切勿　二折伏　注事恼於师加以訓治

三將來　注遠犯僧制教則將來則出來　四賢笑　五行順

神教理令嗟人　五教責　注行合师教應懺悔

又有五種教誡弟子法　一有犯行者制　二无犯行者聽　三有

制者聽法有教誡者如法來之　四教遠犯者折伏令

五真實功德者稱讚教責　有三品可嗔　一微過微犯教誡

可責　二違中犯中語可嗔　三違上犯上可嗔　佛言波多

弟子將當展轉可嗔弟子自波頻恼可嗔弟子先具三法

一現在前　二出過　三說言我今嗔汝　有者可嗔者

一汝所為非　注行違於理　二非威儀　注違心失度

三非沙門　注非清淨道　四非淨行　注于嗔恚心　亦復行

注非順教事也　此五所不應為

有五品可嗔弟子法　一說去　注非令出寺　二法與人我者

注非令出房　三法與為民作使　注不受使令　四法與我所

注不受請教誡也　五不與法語　注不教經法

弟子有五事令可嗔　一无慈　注作罪不為人　二无德

注不畏罪求改悔　三不受教　注不順約勅　四非威儀

注數作嫉妒之事　五不恭敬师僧　注形數唐突眼目極惡

心懷無愧都无畏忌故可嗔也　可責弟子有五事失法

一盡形壽可責　二見去者可嗔　三可嗔病者不為視眠

五不出過可嗔不應令　弟子被可嗔應行事　一應令作事

二應捨已清教誡　三應四作三時求懺悔　不應於彼法

五不應不懺悔而去　有四種师　无法无衣食　法聽不與物

而去　二无法有衣食　注須臾而去　三有法无衣食　無衣住

四有法有衣食　注是為樂住　前三種师无法應懺悔者

後二種师有法應事不待师　注出僧祇律

师有五種失法弟子應懺悔而去　一者應語和上言我如法

和上不如　二者我不如法亦不如　三者我犯戒僧不教可嗔

四者若犯亦不知　五者若犯而懺悔亦不知　注既无出家訓式

之益是以請乞在外諸請師　弟子欲出行师應以三法斷重

一所為事好　二所去處好　三周律好德去者一事不好應空

四者若犯亦不知　五者若犯而懺悔亦不知　注既无出家訓式
之益是以請先在外諸請師　弟子欲出行師應以二法摩尼
一所為事好　二所去象好　三同伴好德去者一事不好應去
弟子欲出行師應　有五法不應持作伴行　一者太貪前行
二者太在後行　三喜抄斷人語火　四不別善惡善語不請
惱長惡言　五者如法清淨不以時為彼受近此五可應持
作伴　有五法不應與作親厚　一者喜鬪諍　二若多作罪
三者與眾中勝比丘共諍　四者喜近行不心　五心不敬愛
說法者言示人善惡　有七法應與作親厚　一離與作
法不惜財貨　二離作能作　注不惜力也　三離忘恭敬　五離
心意又不相慰恨　四離事相諍　注法情皆貪无隱見許
五五相違藏　注迭相違惱過　六遠會不捨　注病患相
衛理急難相救解　七貧賤不棄　注不遠貧賤棄捨見利忘義
有十德應差教誡比丘尼　一不得長老　注長德成德　二能
注善解佛經論　三通二部不利　注偏熟律人　四決斷无疑
注深達意趣　五善能說法　注善解佛了　六大姓出家　注
理可觀　七能教端正　注樂動方面　八堪任為尼說法　注成就
九不犯重禁　注內无染心　十滿十臘　注年高德重　尼師以法
一者應礼大比丘　注尊重恭敬　二者不得罵謗比丘　注尊重无過
三者不舉比丘罪為作憐念　注意業不厭倦　四者二歲學式
已大僧受具足戒　注受戒之法成出大僧　五者名犯僧殘應二
部僧中半月行摩那埵出罪　注年應住持既犯此戒罪出僧

116

已大僧受具足戒　注受戒之法成出大僧　五者名犯僧殘應二
部僧中半月行摩那埵出罪　注年應住持既犯此戒罪出僧
滅治罪之法出在大僧　六者半月半月大僧中請教授
注出家人法要藏為先請者師訓開示行用　七者不得見佛
愛安居　注請多難中須依識部尼師授法　八者不得謗
大僧面句要即日得法過者依除分奉行法過應受之日住過戒安居已
八者安居竟大僧中說三事見聞疑　注人過高德明佛既過
先不目覩知事或大意示之者及　此六敬者前之明教敬之後上
明而過之法後三明清淨之方初則敬人尊法後則親
而行　衆僧法第三　入衆有五法　注大行不獨者
依衆而立教宜審知衆法而後順之人自行既實法隨稱衆故須
遵守御座之儀也　一應住慈心　注毛先生心愛樂衆法
二應住平等供養師　注敬
役人衆不吝惜食遠供給衆不吾　三應住平等供養師　注敬
慎過不輕惰衆三應善加安起者見上坐不起起立　注食衆故
四被舉僧中不為非說論法者自說法者人說法　注衆法徹故
五若見僧中有可事心不喜悉應住嘿然　注不經發起問事故
六種非法嘿然　一若如法說應而心不同嘿然　注作法事而御所
見不同不應可得施言而情思亦如衆法不成也　二若得同
意作事嘿然作之　注得人助已不應嘿然非法也　三若衆
罪而嘿然注之　注事可為稱而答是徹衆　四為作別住而嘿然
注僧作三奉之為別住不容共彼同法事　五若式摩上而嘿然
注被作羯磨應喚集悉聽成別衆　五種如法嘿然　一見他非

117

注僧作是舉名為別住不客共彼同法事　五種武情上而呵責

注應作羯磨應喚集怨嫌武別衆　五種知法呵責　一見他非

法而呵責　注非法羯磨呵責應呵必以不合時怨武乱衆心不同彼

於己見過　二不得伴而呵責　注獨是衆非言則无用　三犯重而呵責

故　注於起大事怨武乱衆　四同同注呵責　注如法知合不容生

異　五在同住處呵責　注人既喜集无宜乖乱　欲治斯他事當先

觀察五法　第一觀察前事是實不　第二次觀察法有利益

不　第三次觀察今是時且不　第四次觀察不令僧生疑惑不

第五次觀察得善伴不　住觀此五法已應好心善念呵衆立

制治罰惡人斷諍衆法若評斷諍事應具五德　一根武清淨

注犯罪輕愧怜不幽隱也　二多聞　注廣解文義試練難屈

三廣通二部武利　注善識律相　四能問能答能如法數

呵及作武須令得歡喜　注祥宜得所　五善能威聞諍事

注善多方使令前事消怙也具此五德堪任共憲理僧事都統德

律師為他判事應具五德　一善知犯相　二善知不犯相

三善知輕相　四善知重相　五善知決斷无疑　注明比丘而不勉

注具此五德乃可他判事也　舉罪人應內具五德

一知時不非時　注事令衆宜舉則應擯　二具實不虛妄

注有見聞疑不輕前人　三利益不損減　注為令前人改過

從善　四柔濡不麁獷　注法言勸諫无惡口　五慈心不

嗔恚　注意為念彼非使怨者　若不思量此五法者不得輕

令道說他過武乱衆或言彼或目惟須系撿之

嗔恚　注意為念彼非使怨者　若不思量此五法者不得輕

令道說他過武乱衆或言彼或目惟須系撿之

寺主維那知事人應具五德　一不受　注不偏作親　二不怠

注不懶於怨　三不怖　注不畏於猛　不癡　注不聽於癡

五知不平分　注善能久別處也

僧中既重武益處聽若能好心經營不辭勞苦立法而施行

不求賞不為自供不假他潤已不倚自高應常生慚愧勤力

供養池能如是者生天如前射有四種僧　一者四人僧　注除首

恣受大戒出罪餘一切如法事得作　二者五人僧　注除受大戒

及出罪餘一切如法事得作　三者十人僧　注除出罪餘一切

如法事得作也　四者廿人僧　注一切如法事得作

三種羯磨　一名單白羯磨　注事易表知　二名白二羯磨

注事中容議　三者白四羯磨　注事難重量諮決

五種非法羯磨　一者非法別衆　注羯磨不成故言非法衆內僧不

盡集故言別衆也　二者非法和合衆　注羯磨不成僧盡同集

三者法別衆　注羯磨雖成僧不盡集　署似法別衆　注例作羯磨

五者似法和合衆又有作呵不公羯磨非法應作如法和合衆羯磨

有三法若作羯磨不成　一不作舉　二不作憶念　三不作自言

欲作羯磨先具三法　一作舉　注出其過也　二作憶念　注法可不

自知有是事耶　三与罪　注法合得治罪也

有七種羯磨　一呵嘖羯磨　注此人鬪乱衆僧內不讓衆故作

治罰之也　二偈出羯磨　注此人懷乱種越不水擯人流令

有七種羯磨　一呵責羯磨　注此人鬪乱衆僧内不護衆故逐
治罰之也　二擯出羯磨　注此人壞乱種越不外護人況本
白衣未信故作此羯磨驅使離衆落也　三依止羯磨　注此人
毀辱衆僧中内不自誰故作此羯磨制令學律諳受教誡也
四遮不令與家羯磨　注此人毀辱種越不外護生信白衣信
令信增長故作此羯磨制約其人不聚自住別住德人持教誡
五不見罪衆羯磨　注此人不信有惡業稱此名元因見作此羯磨
擯衆外不与同僧事也　六不懺悔衆羯磨　注此人不
信業能感果此名無因見作此羯磨令衆在衆外不与同事也
七惡見不捨衆羯磨　注此人不信受教城恠能壞聖道此
名邪見作此羯磨令衆在衆外不与同事

前此羯磨治其无行後之三衆唯具无信无行者无內據
行无小過行說內護中呵責羯磨治不護衆依止羯磨者不
護行說小護中擯出羯磨種越未信護使生信遮治白衣羯
磨種越已信護使捨惡故有四羯磨也次之三衆者不信集
諸業將部道用能事報故不見不懺二衆也煩惱緣
明故不捨一衆明不斯集選拓善衆善既不成就在无希既不
成就於道路乖學中无用作法衆置此七羯磨治人之者名
不交將當人惡罵羯磨治之一注所出

有四種行他家　一依利養行他家　注持彼家食与一家不
与一家　二依家行家　注持家衣物与一家不与一家
三依親友行家　注依貴勢種越為一人不為人
四依僧伽藍行家　注持衆僧物衆業隨情逐意与一家不
与一家也　此五犯此事者行他種越浮信之心令与作價
出羯磨此難張落

破僧方便行五法　一畫形著異樣衣　畫形乞食　畫形用
器畫形不食魚及肉　此五是上人所行中下衆法
初聞信受後必有退　前句相似拾後句妄語
破僧用十八法有九對　一法非法　注如性順理名為非法
名非法　二律非律　注衆合此名為律義非此名非律
三犯非犯　注衆之中緣具名犯緣違名非犯　四有輕有重
注犯威儀罪是輕重犯戒則罪重　五有餘无餘
是有波羅夷名之无餘也　六無惡非無惡　注方便偷蘭遮
是無惡餘輕麤性非無惡　七所行非非所行　注開則常
行遮則非行　八制非制　注如法羯磨約限是制非法則衆
失度非制也　九說非說　注廣略去種布薩成就說戒是說
違則說也　此十八法中前二對明教法次五對明行法後
明衆法而言非法者非法而言是法如是等反用名破為是法
言是法者非法而言非法如是等順用名和合僧法乃至說非說
亦如是傳人和思為持若異見異思則乖和合之義
二種僧　一法輪僧　注依進行將有情并能推見詳婆沙

亦如是傳以和忍為体若異見異忍則乖和合之義

二種僧　一法輪僧　注依進行轉有情并能拔見諍煩惱者

二鞞婆僧　注依教法以成傳事

三種僧　一真實僧　注聖人　二和合僧　注賢人　三假名僧

注凡人　四諍　一言諍　注諍理是非　二見諍

注互相見罪　三犯諍　注一評犯不定二互相犯事

四事諍　注諍磨事如法非法　此四諍之中初

一教法次二行法後一眾法彼此交覓為鬪匈喜相

助為諍徹斷事官為言各說其理為訟

言諍有四法　一所說文義相應　二所說文義乖違

三所說文同義異　四所說文義俱異　注諍見所違背

覓諍根中六諍所起　一很戾難共語　二惡性難調

三諂曲　四耶命　五无慙无愧　六多貪嫉　因此六

事起覓諍出中阿含　諍緣名根有六　一瞋恚

二慳吝　三諂偽　四誑妄　五見取　六取邊二見

注此覓諍根出磨奚中

犯諍根中六犯所起處　一有身心非口心　二有心犯非身心

三有心犯非口心　四有身心犯非口　五有口心犯非身　六有身口心無犯

又磨奚文有心犯非身口如鐵實或身口不受但日唄

念作已有想即犯

七滅　一現前毗尼　注用此法對於前人評和諍事

因以得息此一毗尼通滅四諍　二憶念毗尼

注此清淨持為他請從僧乞鵝羯磨記識不犯諍事

得息此滅於覓諍　三不癡毗尼　注此人癡狂時犯

或非是故心癡犯差來實不有犯從僧乞鵝羯磨覓諍

四自言治毗尼　注他人評犯不定要取犯者自說所

犯有輕重相次准法治罪滅於犯諍　五罪處或毗尼

注亦名覓罪相此人評罪前言不覆後論聚僧為作

鵝羯磨治罰其人滅出於所犯根本以滅諍　六多人毗尼

注亦名多覓罪相此人共諍佛法道理言義寬深非

淺識能了當廣集知法大德檢究佛律便如法斷多

者以為正義滅於言諍也　七如草覆地毗尼

注此一位眾僧共諍起相犯事不可斷理令時並

振之人應作單白羯磨掩息鬪諍各乞歡喜和

合布薩以滅犯諍也

此七滅之中前一斡別用通餘六斡通用別別中初二

滅於无罪之諍憶念无根不癡有根乞中二滅有

罪之諍自言首過罪處評犯也後二滅无罪有

罪之諍多語諍法草覆諍聚也又四諍之中各

有難易易者但用現前毗尼滅之難者兼用餘

毗尼也言諍以二滅滅現前毗尼多人語諍其諍

小乘淺理易解故但用前毗尼滅之二諍大乘深

此反也言諍以二城城現前此反多人諍讓其一種
小乘淺理易解故但用前此反戒之二諍大乘深
理難解故須多人諍此反戒之見諍以三城城憶
念不癡罪處所　一者能見之人有過所見
之人无罪故須憶念此反也　二者能見不見之
俱有罪故須不癡此反也　三者能見之人无過
所見之人有罪故須罪處所此反也
犯諍以二城城自言治草覆地事諍以一切城城自
言治其一犯於覆故須草覆地事諍以一切城城自
言諍中起戒諍事而不忘可通共諍之所遣用
為隨前為多人諍戒之也為因見諍中起戒
諍事而不忘可通共諍之所遣用為憶念為
不癡為罪處所戒之也為因戒化諍事而起
諍者所遣用為曰言草覆戒之除此五諍之作
事已為滅諍餘略廣注是非之事者悉言諍
所攝此七此反之法能滅四諍故名為戒也
五種略說戒　一說序已餘者應言僧常聞
二說四事已餘者應言僧常聞　三說十三已餘者應
言僧常聞　四說二不定已餘者應言僧常聞　又有五種乃至說九
五說世已餘者應言僧常聞
十已餘者應言僧常聞　注又有五種乃至說四提
舍居已餘者應言僧常聞合為十五種略說戒

十已餘者應言僧常聞　注又有五種乃至說四提
舍居已餘者應言僧常聞合為十五種略說戒
有八難事聽略說戒　一王難　二賊難　三火難　四水難
五病難　六人難　七非人難　八蟲毒難
自恣時亦分　三種人作布薩為僧為眾多人為一人
有四種布薩　一三語布薩　二清淨布薩　三說波羅
提木叉布薩　四自恣布薩或說清淨海
八種奇特法　一漸次學戒皆悉傾注　注猶如海此喻之義
二住於戒中乃至於死終不犯戒　注如海不失潮法此喻持戒
三戒本名皆稱沙門釋子　注如五河同共名為海此喻聖因也
四入无餘涅槃累无增无減　注如海无增減此喻聖果也
五同一鹹味　注如海同一鹹味　六凡行清淨不能成
注如海不宿死屍此明聚惡水集　七能生道聖行功德
注如海出珍奇異寶歡曰饒益　八有四四果賢聖僧寶
注如海大身眾生歡行人利他之德也
五種與欲　一言與欲　二為我說說欲　三現身相　四口語
五現身相口語　有五種失欲　一受欲比丘尼　二家道
三至外道眾中　四往刹帝利中　五至戒屬上與淨不知之事
悉亦如是　三種安居　注四月十六日是　二後安居　注後四月
十七日至五月十六日明相未出也下增三中云有三種安居
前安居中安居後安居　二種受日　一受七日
二受過七日法　注四分律聽請十五日若遠事不說

前安居中安居後安居

二受過七日法　注四分律聽請十五日若遠事不說　二種受日　一受七日

聽請一月日然此十誦律請廿九夜傳說律聽請事說當是

安居初獲作四事　一解界　二清界　三分房卧具　四播安居

安居食應作五事　一解界　二遮清界　三分房卧具

四自恣　五受功德衣　有五種人　不得安居衣

一被舉　二不用道　三死　四破安居　五不為受衣傳說律

二種恣日　一和合日恣　二各三諸日恣

有三種人作自恣羯磨僧善衆多人若一人起捷日問事到

一得高長時過十日不說淨　二病障疾病　三得別

聚食　四得展轉食　注背前請受後請五食前

食後不嚼得入村　注先已前食後中前飯不為授

指他家　受功德衣開五事亦如是　起捷可者聚

月也從七月十六日說八月聽作餘時

行道藏悔戒德法第四

破戒有五過失　一自害　二為智者所訶　三有惡名流布

四臨命終生悔恨　五當來墮惡道　七種犯聚

一犯波羅夷罪　注如新人頭不可還治犯此戒者亦復如

是永斷聖衆一刑之中不可清淨　二僧伽婆尸沙罪

注如殘病人犯此戒者亦復如是棄於布薩當行摩那

埵罪可得成也　三犯偷蘭遮罪

注此名無恩罪有四品一五逆偷蘭遮戒須二波羅夷

注此名無恩罪有四品一五逆偷蘭遮戒須二波羅夷

邊方使偷蘭遮當八僧大衆悔罪　三僧如婆尸沙邊

方使偷蘭遮當於四人僧小衆中懺悔　四獨偷蘭遮

當對三人懺悔　四波逸提罪　注世尾薩者捨墮

七悔餘波逸提對一人清淨僧說懺悔

五犯提舍尼罪　注對清淨僧一說懺悔

六突吉羅罪　注此方名惡作今但取身作越法事故

心作者對手一說　七惡說罪　注上突吉羅一等

但取口說越威儀事故心作者但對手一說然五突

吉羅及惡說罪若失意犯者懺責心悔但日心念

口言知心愧責誓不復作罪即得滅滅

下坐向上座懺悔有五法　一偏露右肩　二脫革屣

三礼足　四右膝著地　五合掌說所犯事當作是言

大德一心念我比丘某甲於犯某罪不憶數今向大德

發露懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔安樂

知而不覆藏大德憶我清淨我身是清淨布薩說戒

上坐應語言自責汝心生慚離　答言合

上坐向下坐懺悔有四法　一偏露右肩　二脫革屣　三右膝

著地　四合掌說所犯事當作是言

長老一心念我比丘某甲於犯某罪不憶數今向長老

發露懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂

憶念犯發露知而不覆藏長老憶我清淨我身

發露藏惡不敢覆藏藏惡則安樂不藏惡不安樂
情念犯發露知而不覆藏 長老憶我清淨無身
具足清淨布薩 如是三說 下坐應論言大德憶我清淨無身
有三種人犯 一若僧犯 二若僧犯 三若衆多人犯 四若人犯
一若僧 二若衆多人 三若一人
為他作惡梅主處共五法乃受他懺悔除人非
一若知犯 二若疑惑 三若不清淨 四若知作口
五若知作鬪亂 一波羅夷 一犯罪
注若人男女若鬼神男女若畜生男女大小使過受
口中他犯已亦受已犯他亦受乃至人畜毛頭許物
入使犯成重罪 二犯盜
注若物若偷若公官錢若藏若埋若懸地若作者
教人作但使損他物直五錢價若過五錢初始本意犯重
三犯殺人 注人者是初入胎中至命未斷若口無者
教他監隨何方便但令彼人死者所犯重罪也
四藏犯妄得過人法 注實是凡夫誑言得聖成就
我得禪定我有天眼他心智從四念處法八正道乃
聖果三明六通等向他稱說令他解了者即犯重也
比丘尼八波羅夷 一犯婬 二犯盜 三犯殺人 四犯妄
稱得過人法 此四具 五犯摩觸罪
注此要是男若童子有欲意心互不問親疎不
簡道俗彼此皆露身相觸 自陝八下陝八上已往

稱得過人法 五犯摩觸罪
注此要是男若童子有欲意心互不問親疎不
簡道俗彼此皆露身相觸 自陝八下陝八上已往
觸他亦犯他亦觸已亦犯要有欲心受觸乘但初
觸者使犯重也 六犯八事罪
注八事者一共有欲心童子使手工捉衣三共入房
四共屏處立五共屏處論六共行七共身相接
八共觸此八事中犯元次第過犯七事不懺悔滿
八事者即使犯重 七犯覆藏他罪
注若見大衆左犯波羅夷應問人互發露若欲
隱覆與忍問清過夜五明立使犯若長他無成
故破僧亦說不犯 八犯隨舉罪
注若有應比丘僧為大僧作羯磨此比丘隨順供給事者
亦藏惡僧亦為共鬪鬩應此比丘隨順供給事者
成罪信受奉法左僧設除事執不捨左僧為作
鬪諍不捨者使犯衆也 六重法不得部左學六法
一不殺 注已殺不得進大戒若為淫汙心男子身
相觸歡戒應更與戒也 二不盜 注若偷人無
物已上不得進大戒若取四錢已下歡戒應更與戒也
三不婬 注若方便斬人命不得進大戒若故殺畜
生乃至蟻蚤乳歡戒應更與戒也 四不妄語
注若詐聖證他不得進大戒若汎妄語歡戒應更與戒也

去至城塹乳鈦式應史与式也　四不妄語
注若詐聖說他不得道大式若汎妄語鈦式應史与式也
五不飲酒　注若无重病食味而飲一滴入喉即鈦
式也應教識海曾史与式也　六不非時食
注若過中強齋鈦式應教識海史与式
識僧殘隨所犯有輕重稱名
注隨罪重輕多少行識海法此海罪重者遮有作罪輕
二異本曰海稱名　注與人行罪或將至犯史後僧已事
卿撰亦合還復初日為雖行　上與事卿撰稱名
注若无罪或直与此海法以五六月辛月也
四與女罪稱名　注比丘廿清淨僧中出此罪於
二部此人中洗伏滅也　八等不與共住　注餘事不曰
注行識中間若有同伴法住伽寺應曰彼寺僧名
不曰失一夜　二出界不曰
外者應曰寺外道上除行僧屋不曰失宿
三客比丘來不曰　注若有客僧來者即應白不曰失宿
四寺內除行者不曰　注僧伽藍大淺內內有客比丘
走過者不得曰不犯若安徐行處處敷物曰不曰失宿
五病不遣使曰　注若有日病應請一比丘曰傳知病不
得白白衆僧不合者失宿　六二十八月失宿
注比丘應獨在小房座得有於伴也　七無光坐處住
注僧伽藍中應有大式在寺宿若獨在无比丘處住

注比丘應獨在小房座得有於伴也
注僧伽藍中應有大式在寺宿若獨在无比丘處住
注時集者布薩非時集者除作羯磨時此衆聚應
白若不曰失宿若行摩那埵應白若不曰失宿也
衆世五事　一不得殺人大式　二不得受人像法
三不得高沙彌　四不得受佛若教誡法　五若不應往
第二衆五事　一不得作說式人　二不得作說戒
三不得作說戒　四得許斷事不得教誡　五得為作使令之
第三衆五事　不應乎人聚落　二不應過乘遮
三不應親近比丘不應親近沙彌　四不應與俗人交
五不應作異論　第四衆五事
一不應更犯此罪餘亦不應作　二若犯相似若犯此罪
三若復犯重於此　四不應擯羯磨　五不應與依羯磨人
第五衆五事　一不得受苦比丘教誡尼　二不得受說法
三不得受說法　四不得受說戒中　五不得受他行者身
第六衆五事　一不得受苦比丘禮拜　二不得受合掌
三不得受問訊　四不得受迎送　五不得受苦比丘持衣鉢
第七衆五事　一不得舉苦比丘罪　二不得與他作憶念作不憶
三不得證他事　四不得應他布薩日法　五不得與苦比丘問訊
此三十五事中初十衆具師得次十衆具隨意所行

三不得證他事　四不得惡他布施　五不得生善處

此三十五事中初十業其師得次十業其道意兩行

＊次十事業其供事後五不離于知他事應順行此法是

違化一事罪則不成不得与其出家賜屋

十種自生偷蘭遮罪　一食人肉　二畜人皮　三割除

上毛及腋下毛　四用美須大便道　五畜人髮作鬘

六裸形行　七畜石鉢　八與惡彼衣　九與惡彼房　十與惡彼

此等皆犯偷蘭遮輕者對一人懺悔法如波逸提

也罪重於突吉羅故為第五數也其中亦有要

者若殺人內及惡心破僧事破塔寺此則二三人行

三說戒羯磨初篇第二篇偷蘭遮者僧作驅擯

懺悔此義出摩夷中

僧從律去驅擯者犯偷蘭遮門說偈三依說偈法依僧法說

自三與人犯五種者　一是僧　實無多人　二是一人

應在三種人前說偈　一是僧　二是眾多人　三是一人

自四種妄語　一法實無妄語　二實無妄語　三實妄語　五妄語

四阿鼻地獄妄語　五種極　一時頓　二漸頓　三漸漸

四住果報　五種贊悔　五種贊心　一極貪　二瞋恚

三癡慢　四調悔　五疑　注貪瞋二法能障慧命癡調

二法能覆定出疑之一法能障慧命疑調

十使煩惱　一身見　二邊見　三邪見　四見取　五戒取

六疑　七貪　八瞋　九慢　十无明

＊

十使煩惱　一身見　二邊見　三邪見　四見取　五戒取

六疑　七貪　八瞋　九慢　十无明

此十煩惱能行心流轉不住會觀四諦空无我觀

初五見得无相行次斷疑使得須陀洹餘之四使次第

煩惱判為九品斷六品盡得斷陀含下五品盡得阿那

含從云斷於三結得須陀洹

一我見　二我取　三疑　此三障人聖也

五下分結　一調戒　二欲貪　三无明　四色貪

五无色貪　此是上界煩惱阿那含斷下界煩惱

三塗四惡　一地獄　二畜生　三餓鬼　注是門四惡道

四阿鼻罪　注是門四惡道

六道餓生

一地獄道　二畜生道　三餓鬼道　四阿鼻道　五人道

六人道　天　人　注從地獄以五地化日在人已下是

二色界　注從初禪已上四禪已下是也　五色界

注從空處人已上非相人已下是

行道術善法等五

善薩常作六念　一念佛　注十力无所畏頭礼事供養

二念法　注解脫解脫知見　三念僧

注良田无所著福親近尊敬　四念天　注淨非業淨

忠順護持不犯　五念施　注能捨除慳吝滿

六念人　注清淨非染无上仏果会隨住者第一義人

我今願求必得上果立律增三中也　沙門六念

惡頗難持不犯　五念施　注能捨除悭貪等

六念天　注清淨非染无上仏果安隱住處第一義天

我今頗求必得上果出律增三中也　沙門六念

一念知日月　注知余今月人小命日過无常迅速命復時到

二念知夏歇　注我是集每集月集日集時受大苦今是

干夏老去无業為衆中知上下座　三念迴諸

注我為先受前請今欲更受後請當迴前請食施比丘

某甲彼某甲於我不許我得自恣食彼某甲於不許

者彼前請施主也　四念受持三衣有衣財當新清淨

五念不別衆食　注四人已上皆受別請食時多有是也

六念有病當急治无病依聚行道　病人有五法

一不食不應食者　二喜服藥　三身有番病能忍身有能

四應行便行應住便住　五身有番病能忍身有能

作使作又等五自能淨雲思惟

第一念堪先聚病是苦報由惡所招今復不識定隨意

造前身積罪餘報未盡今生以來日少衰為增日

多作善時少五篇謂式二惡重各等違犯今當識悔

若發七心神生淨處　第二念觀元常身如秋菊

假合所成移易壞不可久保命為天保財何足惜於

諸衣物莫以經濟應捨不須為後所任僧不須留接也

第三當念仏三昧善調氣息定心等境正四面方觀清

淨仏土如在目前念念之中如注流水直到彼岸也

第三當念仏三昧善調氣息定心等境正四面方觀清

淨仏土如在目前念念之中如注流水直到彼岸也

人病人應以三法而自重宜

一者重病若得隨意飲食隨醫藥隨意好看

病人於此事若得若不得此病患无不能決病得者

无常報盡不可救也今時病人應作死計莫令亦法及鬼神也

二者輕病若得隨意飲食隨病湯藥隨意看病人若不

得病亦不死但小時息病自得重命諸病人不得因病使

飲飲數頻齋脈調也　三者中病若得隨意飲食

病則重若不得病必死今諸病人應自思量隨病所

宜而飲之也若不能自節限者為病人應截制也針

灸脈藥或重亦如是或看病之人快恪進否亦應如是

恪病人多喚醫應自調伏也他好心看我已明辨消所

復死加急言辭惱於彼彼看我无利或能心退不復

看我我使死也是故應漸現於他所顯其意勸發之也

看病人有德五　一者知病人可食不可食可與能與

二者不惜財病人使利樂也　三者有意心不為衣食

四者能作理湯藥乃至病差若復至死

五者能為病人說法令病者歡喜已身於善法增長

仏言汝無健時不為他病故今得患雖當看治苦諸比

丘出家不為病為无利益故若能供養病人勝供養

仏見者无常苦苦心重只是第一補道獲无量功德

五出家不看病為无利益故若能供養病人勝供
仏見若无常苦無我是第一福田獲无量功德
脩揚枝五事利益　一口氣不臭　二別味　三氣除消
四飯食　五眼明　五地有五法得大功德
一不逆風吹　二不背尊長　三藏跡　四除糞　五遠復其
常置本處　經行有五種利益　一堅遠行　二能忍雖
三少病　四消食　五得定久住　散亂心眠有五種過失
一見惡夢　二諸天不護護　三不養身命　五失不淨
有四種非法眠　一阿鞞羅眠　二仰卧眠　三偏卧眠
四左脇眠　有四種正法眠　一師子王眠右脇著地如佛初涅
二合口舌注上齒　三右手伏頭左手順身　四善令心住明
四火有五過失　一令人无顏色　二令人无力　三令人厭悪
四令閑集　五多說俗事　不必事人有五過失
一无惡不忍　二損生慈根　三多人不愛　四令人不樂
五死墮惡道　衲身四威儀　一行威儀　注衲身威儀如行長道
二住威儀　注平立坐手隨使心看　三坐威儀　注加趺坐
膝直身正目　四臥威儀　注右脇著地累脚也身條相
在明念常早起　衲口四威儀　一常作法語實語
二常作正語直語　三常作和合語離間語　四常作善佛語修法樂
聞語　十頭陀　注頭名少欲陀名知足少欲頭陀離於
滯著故曰頭陀也　一持糞掃衣　注此人不受利養衣物
二持三衣　注此人不畜長財物　三持隨衣　注此人懺悔

滯著故曰頭陀也　一持糞掃衣　注此人不受利養衣物
二持三衣　注此人不畜長財物　三持隨衣　注此人懺悔
供身不畜盛長物　四常乞食　注此人受請不食佛食
五一揣食　注事事一斯終不再盛也　六一坐食
注懷城徧已終不再嚼　七不作餘食法食　注朝粥中飯
不再正食　八樹下坐　注觀樹依語法因緣生我身亦
分是空城法也　九塚間坐　注觀屍不淨白骨无常
十露坐　注觀語法空无所有也　十一置坐　注觀語法
如无有定性不日在故无我亦是遠離名河間居
十二常坐不臥　注觀嘆息悔九過怨過去不淨身業也
此十二者持衣有三食法有四屋處五有也行人於衣食
處必无滯著而能得發道徧道所動此皆行也但脩其
況且得一名徧五門禪　一貪欲多者徧不淨觀　二瞋恚多
者徧慈心　三愚癡多者徧十二因緣觀　四覆蔽多者
徧十八界空觀　五思覺多者徧出入息觀徧六門禪
一數　注令病多數出息數多數入息一隨心在息往當門安
詳除數從一至十十息成就為全若數乱增減皆不當也
二隨　注心隨息出入窮息根本乃至无心住門　三止
注隨心停息越住守鼻柱當門勿令散散　四觀　注觀息安
徧身見氣從毛孔出如陸貫傳　五還　注轉緣心
數心觀心心若異緣皆是動乱緣之令還住也
六靜　注除心一境无復動乱得入淨心三昧法初頭況

數心心觀心心居其係皆是動礼法之令異住也
六靜　注淫心一瞋无復動礼法入淨心三昧法相頭陀
八種思覺　一欲覺　二恚覺　三害覺　四不死覺　五親族覺
六國土覺　七輕蔑覺　八族姓覺　若有多思惟此八事者
應作數息法服也
四病章　五源章　六滅章　七冷章　八熱章
此八種章未應者或作禁呪或作藥呪皆對治除之也
三種調法　一副　注精進過多心則調如弦當係心莫使散也
二緩　注字境既久心懈怠法宜觀牡蠣方便生心
三捨　注調停調中淨中濁中宜應正念入空三昧也
調四念處　一觀身不淨　注從頭至足世六物皆是不淨
觀骨見猶如死屍死獨也　二觀受是苦　注世間皆苦
會歸毀壞違逆於心皆是苦受也　三觀心无常
注六識念念生滅前心非後心如水流燈焰次第相續无常也
四觀法无我　注想心假諸法无實行心虛誑如幻而作皆是
虛妄无有堅實所作之法未後皆空　猶四正勤
一惡法未生方便令生　二惡法已生方便滅斷　三善法未
生方便令生　四善法已生方便令增長　是故當知惡法皆
還由心藏善從心生還由心快當勤一心觀察此[illegible]心
一猶慈心　注念一切衆生欲与其樂思惟作无量衣食等物施
与衆生悉親平等皆与上樂是名猶慈也　二猶悲心
注念苦衆生欲拔其苦此名猶悲心　三猶喜心　注念一切衆生
[illegible]

与衆生悉親平等皆与上樂是名猶喜心　四猶捨心
注念苦衆生欲拔其苦此名猶捨心　三猶喜心　注念一切衆生
善猶善者我悉讚善居士[illegible]勤令斷惡修善過恶[illegible]
四猶捨心　注於一切衆生中皆悉平等不見怨親等同心之法也
猶六妙行　一眼不見雜　注明眼者[illegible]心不惑善惡[illegible]
二耳不著聲　注但取言下之法不愛者言聲也　三鼻不著香
四舌不貪味　五身不著細滑等觸　六意不思惟惡法
沙門五淨德　一者發心離俗懷道故　二者破其利衆
法服故　三者永割親愛見過其故　四者委棄軀身命
進重道故　五者志求大乘欣度人故　注出猶四依中
發道資德法第六
欲求齋藏樂習學沙門法衣食住身命皆悉隨順等
四依法　一依真稱衣　注此上品人但拾棄之物[illegible]
[illegible]此衆少欲得供身過道也中品人不堪能依[illegible]
下品人聽受別施反貢價割據衣也　二依乞食
注此上品人降伏身伏[illegible]貪乞食不受請供不擇貧富
得受身濟命猶道中品人聽受[illegible]次不選供下品人[illegible]
住食受別請供養也　三依樹下坐　注此上品人不受房舍
卧具但依[illegible]間樹下[illegible]得[illegible]猶道中品人居小房舍
起不尋頭產趣客緣下品人聽受[illegible]大房[illegible]舍也
四依腐爛藥　注此人上品人有病時乃除穢[illegible]服此陳棄藥
此大小便什能差衆病而不傷人但取[illegible]

中時不得更食若必欲食應作餘食法若比丘尼則九事法
三種不淨實不應食　一見殺　二聞殺　三疑為己作
五辛　一蒜　二葱　三韭　四薤　五興渠　注梵音諸仏經隱語是名
惡況復見殺聞殺疑為己作故不得食者諸天
神去　飲酒有十失　一元顏色　二聲色力　三眼闇
四喜現瞋相　五失財物　六生病事　七益鬪諍　八惡名
流布　九智惠轉少　十死墮惡道
煩惱增利伏日伏之猶尚難制又復知之而貪味飲酒
故已先多食後飲酒飲已必失先多食後飲酒飲已必失先多食
後飲酒必失修道鎮倒猶遂教散元明經祇神史見飲食為
若能貪過服之名僧殘罪有之也　食粥有五種利益
一除飢　二蘇渴　三消食　四大小便通利　五除風　注粥名初
出孟中華畫不成字許得取之孟成字者即是廣也教
此廣者記必食可　諸人過　一目過足　二臂汙足
四膝足　五踝四足　六不使足　七傳往足　八白已足
八種漿　一梨漿　二閻浮華漿　三蘇果漿　四甘蔗漿
五稼華漿　六舍樓伽漿　七伽羅漿　八清純漿　此等八漿
小時食得　五種菜　一瓜　二油　三生瓜　四姜
五石蜜　此五種菜仏許作法得七日服　四種淨地
一僧伽藍時處不作淨地　二為傳作者亦施傳　三若草葉
鄰差鄰元頭端　四白二羯磨結作地　二種淨

鄰差鄰元頭端　四白二羯磨結作地　二種淨
一僧佑淨　注大僧不得在淨地內　二種越淨　注義割四指
越衆僧不得隨意過稱　五種淨法　一火淨　一刀淨
三劍淨　四鳥啄破淨　五不中種淨　此中刀淨劍淨
啄破淨應五子食火淨不中種淨得盡食也
又五種淨　一皮刺淨　二瘡皮淨　三雪淨　四蟲淨　五蟲淨
注若不火淨得敗也　五種生　蟲生種　穢生種
三節生種　四蟲罪種　五子子種　注不蓋火淨不得成就
五種受食法　一手与手受　二手与物受　三物与手受　四物
与物受　五還鉢与得受鉢中受火受食者制食衆之心
應作手令他施手中若曰捉器令他授器中不應授手換器
及以著地皆不成受若不落手中遺落若外名乞不得歌
若意欲受彼而階受此仏言不成受應受受若作授離意
得成受若人觸食若動食器則失受也應離受受不得使
白手節之凡示受之食輙白手節犯惡作突吉羅罪突吉
甚繁穢應生戒離惡人善嗜味食多貪摂心不成不成
受犯不与取於食不節法教過也　初乞食時應觀此偈
令諸乞者　悉得飽滿　長施食者　得无量福　我若得食
為療羸身　調習善法　利益施主
若得食在手當先迴以供養應說此偈
以食施一切供養諸仏及衆賢聖皆悉已乃食若欲飲食應作我
離食想迴觀此食皆是不淨飯如白豆羹如下汁餅仏人皮

以食施一切供養諸仏及衆賢聖塔寺乃食若飯麨食糒餅
離食煖麨糒此食皆是不淨飯如白豆羮如下計餅似人肉
餅似膊拉麨似飯貪美人心既不著味即於食生厭但如
服藥而已矣食竟叔野雞說此偈　飯食之說
當願衆生　德行充盛　成十種力　四恩
信施種越法第七
一父母恩　注能生己身得有今日　二師傅恩　注教我法身令我得成
三國王恩　注教我課役火土草木常以施我　四檀越恩
注供給衣食資我身命　此事行道者皆恩重難越
一大算　注天竺計日數法算人　二都草　注牛羊獸乳酪漿
奉安施菓子也　三鬼神草　注山神施果藥神施麻　四大草
剎注利婆羅門此會自他四姓施主供給須共者來施四法得受
四事供養　一飲食　二衣服　三卧具　四醫藥　八種布施法
一比丘僧得施　注唯有比丘現前聚人　二比丘尼僧得施　注唯有
比丘尼現前聚人也　三都僧得施　注男女人多少不問作法
不準為大僧準為比丘尼　四方僧得施　注未者皆得應供
盤石亦不得共在同作鞠磨赤不得鞠磨後寶石施物僧者之若施常
住象山僧得施　注屬從僧人家皆得但取物時為之若施常
住來者共用不得贈主也　六同學僧得施　注共一處作法事
者得此物　七稱名字僧得施　注若稱言施上坐施法所呪願者
病人等此不簡親疎亦得施　父僧得施　注從上座行之隨取者与之
隨種越施衣此八法亦差元佛亦別上座應同八種施若不依此八法

病人等此不簡親疎亦得施　父僧得施　注從上座行之隨取者与之
隨種越施衣此八法亦差元佛亦別上座應同八種施若不依此八法
不得施僧之福差不依此八法受則輕損信施違犯家多應善五
德者分之好惡相奈令不見者獅等餘人不得亂言利養難治
貧富不在此莫生施恨敗人志行也若得衣必可制分不等貴賤
飲食不獲已得飲者慎莫得受應語言我不應受此不淨好
若我須衣合時得清淨衣當受使令淨人知語言裡能生罪
看是此人還与比丘者當以故使淨人責後得淨者
乘用知之應如法求如法与應如法施如法受如法法受如法食
一利　注若得利養心使喜貪利不起吹嘘道心也　二衆
注若利衆養心使憂惱應動恨嫉衆減道心　三衆　注為師術
身心使退沒可畏不安道心敗衆　四衆　注為得贊嘆生
高舉覓求名聞道心動乱　五衆　注為他衆仰法使我人敬人
也已道心傾墜也　六衆　注若不共茶飯心使不接應已墜
人道心傾墜也　七衆　注為遠得言他心使不忍給恨瞋
腎消滅善心也　八衆　注為嗔恨言他心使說者逆惡怒恨道
心滅散也　白衣家有九法未作揵越不應作若至其家不
應坐何等為九　一見比丘不喜起立　二不喜作礼　三不喜
請比丘坐　四不喜比丘坐　五談有所說無　六若有衣服飲
食所須之具輕慢比丘而不与　七若多有無少与　八若有請
細而与麁惡　九或不茶飯心与施如揵越作此九法中但有
一事不須數往其家　白衣有九法未作揵越應令作若至

146

＊

細而与飲食 乞或不恭敬心与飯相撞越於此九法中但有
一事不須就往其家 白衣有九法未作撞越應令作若已
具未應坐 何等爲九 一見比丘喜起立 二喜作礼
三喜請比丘坐 四喜比丘坐 五歎有所說而信受 六若有衣
服飲食亦須之具歡喜飲而有 七若有少而多与 八若有麁
悪而与精細 九恭敬心与 觀望白衣喜同好信心備此九
法者應取作撞越比丘无撞撞越得福道俗相徹善法日生
撞越有五事不應与作覆鉢羯磨 一不孝順父 二不孝
順母 三不敬沙門 四不敬婆羅門 五不恭事比丘此是
人无无信心不受治罸於无益故不爲也 四未有十法衆僧
應与作覆鉢 一罵詈比丘 二謗比丘作損減 三爲比丘作
无益利 四方便令无住處 五鬬亂比丘 六於比丘前毀佛
七毀法 八毀僧 九以无根不淨法謗比丘 十暴犯比丘尼
此十事中隨犯一事令爲作覆鉢羯磨一切僧众不復至其家出之
令有信心令意爲悪宜加以析伏令其改過故作此法
比丘有十事應与作遮不至白衣家羯磨 一喜罵詈白衣
二喜使爲白衣作損減 三方便爲作无利益 四爲作无住處
五鬬亂白衣 六在白衣前毀佛 七在白衣前毀法 八在白衣前毀僧
白衣前毀僧 九罵白衣作下業 十聞鬬白衣 比丘暴犯事
應作羯磨治罸不聽復至白衣家勿令使餘歸和乞歡喜
有八法者應差作僧使往白衣舍 一能聽 二能說 三自解
四能令他解 五能受語 六能憶持 七无謬失 八知好惡義
比丘有五事爲白衣所不喜見 一喜觀白衣 二喜笑白衣

147

＊

有八法者應差作僧使往白衣舍 一能聽 二能說 三自解
四能令他解 五能受語 六能憶持 七无謬失 八知好惡義
比丘有五事爲白衣所不喜見 一喜觀白衣 二喜笑白衣
三喜往至白衣家 四与白衣密語 五喜乞[illegible]
常喜往返白衣家十過失 一不得比丘使入舍 二在有欲
處男女中坐 三獨坐 四在屏處 五无有知男女与
与女人過五六語 六屡數見女人 七既相習近 八轉相染
九既親厚有欲意 十乃有欲意或至死若次死者
比丘有五事生人疑 一數往婬女家 二數往婦人家
三數往大童女家 四數往黄門家 五數往比丘尼寺
比丘入王宮王殊女閑有十過失 一夫人見男令王生疑
二太子欲逆王疑比丘 三有忘失[illegible]閑於外王疑比丘
四宮內失寶王疑比丘 五[illegible] 六[illegible]大臣往外不喜者疑比丘
七王非時集四部兵其不喜者疑比丘 八[illegible]兵中路而退其
不喜者疑比丘 九[illegible] 十王出好象馬婆人見則心生貪著
非比丘法 比丘入王宮令觀近不免斯過
誦持法藏第八 一[illegible]藏 二毗尼藏 三[illegible]藏
注此五名是[illegible]藏 注此五名无比法是之一切論也
是一切戒律 三阿毗曇藏
注此五名說是一切修教 注善[illegible] 二[illegible] 注善
三學行法 一增上學 二增上學 三增[illegible]學 注[illegible]
備定法也 三種持
一持[illegible] 注依經而行 二持律 注依律而行 三持論
注依論而行 三隨知法人 一知法 注善解經義

*

佛是法也　三帝摩尊　注善解脫　三種持
一持經　注依經而行　二種律　注依律而行　三持戒
注依論而行　三種知法人　一知法　注善解經義
二知律　注善識律相　三知摩夷　注善知論文
三種知法　一是法　注所行合法　二是非　注事
是知律　三是仙所教　注合是事也
四種廣說　一有人言我從仙道聞如是法　二有人言我從
聚僧道聞如是法　三有人言我從衆多聚道聞如是法
四有人言我從一知法人道聞如是法　仙言若聞是所
說不應使生疑疑亦不應可當審定文句勘治三藏若
與經相應律相應當善受持亦教他人若不
入者三法相應者即應捨之此名三藏教從其所說
若欲從三藏知解心者當以理法中之
有三法即名聚教　一者一切法元常　二者一切法者
三者一切法元我　若經律論明此三句義者是仏所說
四法中從通教大乘　一切法元常　二切法者
三一切法元我　四宣暢法解脫　初二句世諦中上切長師
後一句金剛後常住也若經律論明此四句義者是仏所說
次以五法中從通宗大乘　二切法元常　三一切法者
三一切法空　四一切法元我　五一切法解脫
初二句有為緣集法界不同敗壞也中二句元為緣集
法界常住後一句自性緣集法界本來不變不滅

*

次以五法中從通宗大乘　二切法元常　三一切法者
三一切法空　四一切法元我　五一切法解脫
初二句有為緣集法界不同敗壞也中二句元為緣集
法界常住後一句自性緣集法界本來不變不滅
佛非常非无常也若從律論明此五句義者是仏大乘
真實正法也　又四種法門　一種法門　二句緣
三作性　四成就性　持律人為五四性　一是名聖軍
二善解脫處　三於衆中決斷是非　四是自性解脫能
五善持此五令正法久住
此此是仏者實日皇帝實義也於內內外光明口傳實義
根阿換三業任運乞理過過合佛上下同業不小是除行
五猶般若外教說我白非如來之說般若無斯除稱
仏乃六通師四生父母矣五眼言讃向之金兵行
文學之彼代大大已得當得天仏所住教天仏所住
壽妻本來本事令我上上用金明閻浮金顯水清五徒尸
羅清淨三昧現前光明起故住玄光之動後、智慧
斯言信矣成淨之淨真淨真淨、淨法淨
北屋藏卷上

等色光是菩薩身
像見已即問如此身者
云何而得變起行住屈伸
迦喜咲此中无數誑惑之
諸佛忽然不現復作是念或識是我故
佛不為我說復觀此識次第生滅猶如流水
亦復非我復作是念識非我出息入息或
能是我復作是念出入息直是風性而是
風性乃是四大之中何者是我地性非
我水火風性亦復非我復作是念此身一切
惡无有我唯有心風因緣和合示現種種所
作事業譬如呪力幻術所作亦如變化隨意
出聲是故此身如是不淨假衆因緣和合共
成當於何處而生貪欲若被罵辱復於何處
而生瞋恚而我此身三十六物不淨臭穢何
處當有受罵辱者若聞其罵即便思惟以何
音聲而見罵也一一音聲不能見罵若一不
能衆多亦尒以是義故不應生瞋若他來打
亦應思惟如是打者從何而生復作是念因手
刀杖及以我身故得名打我今何緣描瞋於
他乃是我身自招此咎以我受是五陰身故

J→T374 12/434 A21

亦應思惟如是打者從何而生復作是念因手
刀杖及以我身故得名打我今何緣描瞋於
他乃是我身自招此咎以我受是五陰身故
[illegible]日內則有爵中我身亦尒有身有打我
若不思心則散亂心若散亂則失正念若失
正念則不能觀善不善若不能觀善不善
義則行惡法惡法因緣則墮地獄畜生餓鬼
菩薩尒時作是觀已得四念處得四念處已
則得住於堪忍地中菩薩摩訶薩住是地已
則能堪忍貪欲恚癡亦能堪忍寒熱飢渴蚊
虻蚤虱暴風惡觸種種疫癘口舌罵詈撾打
楚撻身心苦惱一切能忍是故名為住堪忍
地迦葉菩薩摩訶薩白佛言世尊菩薩未得
住不動地諍持戒時頗有因緣得破戒不善
男子菩薩未得住不動地有因緣故可得破
戒迦葉言唯然世尊何者是耶佛告迦葉若
有菩薩知以破戒因緣則能令人受持受樂
大乘經典又能令其讀誦通利書寫經卷廣
為人說不退轉於阿耨多羅三藐三菩提為
如是故故得破戒菩薩尒時應作是念我寧
一劫若減一劫墮阿鼻獄受此罪報要令是

如是故故得破戒菩薩命時應作是念我寧一
一劫若減一一劫墮阿鼻獄受此罪報要令是
人不退轉於阿耨多羅三藐三菩提迦葉以
是因緣菩薩摩訶薩得聚諍戒
尒時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊若
有菩薩攝取讀持如是之人令不退轉菩提
之心為是聚戒若墮阿鼻无有是處尒時佛
讚文殊師利善哉善哉如汝所說我念往昔
於閻浮提作大國王名曰仙豫受念敬重大
乘經典其心純善无有疑惑誠諦口常
宣說愛語善語身常擁護貧窮孤獨常施猶
進无有休廢時世无佛聲聞緣覺我於尒時
受樂大乘方等經典十二年中事婆羅門供
給所須過十二年施無已說即作是言師等
今應發阿耨多羅三藐三菩提心婆羅門言
大王菩提之性是无所有大乘經典亦復如
是大王云何乃令人物同於虛空善男子我
於尒時心重大乘聞婆羅門誹謗方等即
即時斷其命根善男子以是因緣從是已來
不墮地獄善男子擁護攝持大乘經典乃有

如是無量勢力

不墮地獄善男子擁護攝持大乘經典乃有
如是無量勢力
復次迦葉又有聖行所謂四聖諦苦集滅道
迦葉苦者逼迮相集者能生長相滅者癡滅
相道者大乘相復次善男子苦者現相集者
轉相滅者除相道者能除相復次善男子苦
者有三相苦苦相行苦相壞苦相集者二十
五有滅者滅二十五有道者備戒定慧復次
善男子有諸法者有二種有因有果无諸法
者亦有二種有因有果有諸果者是則名苦
有諸因者則名為集无諸果者則名為滅无
諸因者則名為道復次善男子八相名苦所
謂生苦老苦病苦死苦愛別離苦怨憎會苦
求不得苦五盛陰苦能生如是八苦法者是
名為集无有如是八法之愛是名為滅十力
四无所畏三念處大悲是名為道善男子生
者出相所謂五種一者初出二者至終三者
增長四者此陰五者種類生何等為老老有
二種一念念老二終身老復有二種一增長
老二滅壞老是名為老云何為病病謂四大
毒純乎不調適亦有二種一者身病二者心

老二謂陰老是名為老云何為病病謂四大
毒蛇手不調適亦有二種一者身病二者心
病身病有五一者因水二者因風三者因熱
四者雜病五者客病客病有四一者非分強
作二者忘誤墮落三者刀杖瓦石四者鬼魅
所著心病亦有四種一者瞋恨二者怨怖三
者憂愁四者惡癡復次善男子身心之病凡
有三種何等為三一者業報二者不得遠離
惡對三者時節代謝生知是等因緣名為受
分別病因緣者風等諸病名守者心悶脹
上氣咳逆心惱下利受分別者頭痛目痛手
足等痛是名為病何等為死者捨所受身
捨所受身亦有二種一命盡死二分緣死命
盡死者亦有三種一者命盡非是福盡二者福
盡非是命盡三者福命俱盡分緣死者亦有三
種一者非分自害死二者橫為他死三者俱
死又有三種死一破逸死二破戒死三壞命
根死何等名為破逸死若有誹謗大乘方等
般若波羅蜜是名破逸死何等名為破戒死
殺犯去來現在諸佛所制禁戒是名破戒死
何等名為壞命根死捨五陰身是名壞命根

何等名為壞命根死捨五陰身是名壞命根
死如是名曰死為大苦何等名為愛別離苦
所愛之物破壞離散所愛之物破壞離散亦
有二種一者人中五陰壞二者天中五陰壞
如是人天所愛五陰分別校計有无量種是
名愛別離苦何等名為怨憎會苦所不愛者
而共聚集所不愛者而共聚集亦有三種所
謂地獄餓鬼畜生如是三趣分別校計有无
量種如是則名怨憎會苦何等名為求不得
苦求不得苦亦有二種一者所悕望求不
能得二者多用功力不得果報如是則名求
不得苦何等名為五盛陰苦五盛陰苦者生
苦老苦病苦死苦愛別離苦怨憎會苦求不
得苦是故名為五盛陰苦
迦葉生之根本凡有如是七種之苦老苦乃
至五盛陰苦迦葉夫衰老者非一切有佛及
諸天一向定无人中不定或有或无迦葉三
界受身无不有生老不必更是故一切生為
根本迦葉世間衆生顛倒癡心貪著生相猶
患老死迦葉菩薩不分觀其初生已見過患
迦葉如有安人入於他舍是舍端正顏貌殯
麗以好瓔珞莊嚴其身主人見已即便問言

曾相離迦葉告薩不尒觀其初生已見過患
迦葉如有女人入於他舍是女端正顏貌瑋
麗以好瓔珞莊嚴其身主人見已即便問言
汝字何等繫屬於誰女人答言我身即是功
德天主人問言汝所至處為何所作女人
答言我所至處餘與種種金銀瑠璃頗黎真
珠珊瑚琥珀車渠馬瑙象馬車乘奴婢僕使
主人聞已心生歡喜踊躍无量我今福德故
令汝來至我舍宅即便燒香散華供養恭敬
礼拜復於門外更見一女其形醜陋衣裳弊
壞多諸垢膩皮膚皴裂其色艾白見已問言
汝字何等繫屬於誰女人答言我字黑闇須
問何故名為黑闇女人答言我所行處餘令
其家所有財寶一切悉耗主人聞已即持利
刀作如是言汝若不去當斷汝命女人答言
汝甚愚癡無有智慧主人問言何故名我癡
无智慧女人答言汝家中者即是我姊我常
與姊進止共俱汝若驅我亦當驅彼主人還
入問功德天外有一女云是汝妹實為是不
功德天言實是我妹我與此妹行住共俱未
曾相離隨所住處我常作好彼常作惡我作

功德天言實是我妹我與此妹行住共俱未
曾相離隨所住處我常作好彼常作惡我作
利益彼作衰損若愛我者亦應愛彼若見恭
敬亦應敬彼主人即言若有如是好惡事者
我皆不用各隨意去是時二女便共相將還
其所止尒時主人見其還去心生歡喜踊躍
无量是時二女須臾相隨至一貧家貧人見
已心生歡喜即請之言從今已去顏貌二人
常住我家功德天言我等无已為他所驅汝
須何緣俱請我住貧人答言汝念念我我以
汝故須當敬彼是故俱請令住我家迦葉菩
薩摩訶薩亦須如是不顧生死以生當有老
病死故是以俱棄曾无受心凡夫愚人不知
老病死等過患是故貪受生死二法須次迦
葉如婆羅門幼稚童子為飢所逼見人糞中
有菴羅葉即便取之有智見已呵責之言汝
婆羅門種姓清淨何故取是糞中穢葉童子
聞已默然有慨即答之言我實不食為欲洗
淨還棄捨之智者語言汝大愚癡若還棄者
本不應取善男子菩薩摩訶薩亦須如是於
此生死不受不捨如彼智者呵責童子凡夫
之人欲生惡死如彼童子取葉還棄須次迦

本不應取善男子菩薩摩訶薩亦復如是於
此生分不受不捨如彼智者呵責童子凡夫
之人欲生惡死如彼童子取菓遲棄復次迦
葉譬如四衢道頭有人器盛諸食色香味具
而欲賣之有人遠來飢羸之見其飯食色
香味具即指問言此是何物食主荅言此是
上食色香味具若食此食得色得力能除飢
渴得見諸天唯有一愚所謂今終是人間已
即作是念我今不用色力見天亦不用死即
作是言食是食已若命終者決今何用於此
賣之食主荅言有智之人終不肯買唯有愚
人不知是事多與我價貪而食之善男子菩
薩摩訶薩亦復如是不願生天得色得力見
於諸天何以故以其不免諸苦惱故凡夫愚
癡隨有生處皆悉貧受以其不見老病死故
復次善男子譬如毒樹根亦能敎莖亦能敎
皮華葉實悉亦能敎善男子二十五有受生
之處所受五陰亦復如是一切能敎復次迦
葉譬如真檀多少俱臭善男子生亦如是設
受八万下至十歲俱亦受苦復次迦葉譬如
嶮岸上有草濕於彼岸邊多有甘露若有食

受八万下至十歲俱亦受苦復次迦葉譬如
嶮岸上有草濕於彼岸邊多有甘露若有食
者壽天千年永除諸病安隱快樂凡夫愚人
貪其味故不知其下有大深坑即前欲取不
覺脚跌墮坑而死智者知已捨離遠去善男
子菩薩摩訶薩亦復如是向不欲受天上妙
食況復人中凡夫之人乃於地獄吞取鐵丸
況復人天上妙餚饌而能不食迦葉以如是
喻及餘无量无邊譬喻當知是主實為大苦
迦葉是名菩薩摩訶薩住於大乘大涅槃經
觀於生苦
迦葉云何菩薩摩訶薩於是大乘大涅槃經
觀於老苦老者能為喚逆上氣能壞身力憶
念進持盛年快樂傷愴貢高安隱自恣能作
背癡懈怠顛墮為他所輕迦葉譬如池水遠
華池中開敷鮮榮甚可愛樂值天降雹悉皆
破壞善男子老亦如是悉能破壞盛壯好色
復次迦葉譬如國王有一智臣善知兵法有
級國王拒逆不順王遣此臣往討伐之即便
擒獲將來詣王老亦如是擒獲壯色將付无
王復次迦葉譬如折軸无所復用老亦如是

王復次迦葉譬如折軸无所復用老亦如是

*无所復用復次迦葉如大富家多有財寶金銀瑠璃珊瑚琥珀車渠馬瑙有諸恐賊若入其家即能劫奪悉令空盡善男子盛年好色亦復如是常為老賊之所劫奪復次迦葉譬如貧人貪著上饌細滑衣裳雖復怖畏而不能捨善男子老亦如是雖有貧心欲受富樂五欲自恣而不能得復次迦葉如陸地龜心常念水善男子人亦如是既為衰老之所牽拘心常憶念壯時所受五欲之樂復次迦葉猶如秋月所有蓮華皆為一切之所樂見及其萎黃人所憎賤善男子盛年壯色亦復如是患為一切之所愛樂及其老至衆所憎賤復次迦葉譬如苦蔗既被押已滓无復味善男子壯年盛色亦復如是既被老押无三種味一出家味二讀誦味三坐禪味復次迦葉譬如滿月夜多光明晝則不分善男子人亦如是壯則端嚴形貌清偉老則衰羸形神枯悴復次迦葉譬如有王常以正法治國理民直賓无曲惡悪好施時為歡國之所破壞流

悴復次迦葉譬如有王常以正法治國理民直賓无曲惡悪好施時為歡國之所破壞流

*離迭逝遂受他五他五人民見而輕之咸作是言大王往日正法治國不枉万姓如何一日流離至此善男子人亦如是既為衰老所壞敗已常讚壯時所行事業復次迦葉譬如燈炷唯賴膏油膏油既盡勢不久停善男子人亦如是唯賴壯膏壯膏既盡衰老之炷何得久停復次迦葉譬如枯河不能利益人及非人飛鳥走獸善男子人亦如是為老所枯不能利益一切作業復次迦葉譬如河岸臨險大樹若遇暴風必當顛墮善男子人亦如是臨老險岸死風既至勢不得住復次迦葉如車軸折不任重載善男子老亦如是不能諸受一切善法復次迦葉譬如嬰兒為人所輕善男子老亦如是常為一切之所輕毀迦葉以是等喻及餘无量无邊譬喻當知是老實為大苦迦葉是名菩薩摩訶薩備行大乘大涅槃經觀於病苦所謂病者能壞一切安隱樂事譬

迦葉云何菩薩摩訶薩備行大乘大涅槃經 113

觀於病苦所謂病者能壞一切安隱樂事譬
如雹雨傷壞穀苗復次迦葉如人有惡心常
憂愁而懷怨怖善男子一切衆生亦復如是
常畏病苦心懷憂愁復次迦葉譬如有人形
貌端正為王夫人欲心所愛遣信通喚與共
交通時王捕得即時使人挑其一目截其一耳
斷一手足是人尒時形容改異人所憎賤善
男子人亦如是先雖端嚴耳目具足既為病
苦所纏通已則為衆人之所憎賤復次迦葉
譬如芭蕉竹葦蘆蘇有子則死善男子人亦
如是有病則死復次迦葉如轉輪王主兵大
臣常在前導王隨後行亦如魚王鱉王螺王
牛王商主在前行時如是諸衆悉皆隨從死
捨離者善男子死時輪王亦復如是常隨病
臣不相捨離魚鱉螺牛商主病王亦復如是
常為死衆之所隨逐迦葉病因緣者所謂苦
惱憂愁悲歎身心不安或為怨賊之所逼害
破壞浮囊撥撤橋梁亦能刦奪正念根本復
能破壞盛壯好色力勢安樂除捨慚愧能為
身心燋熱熾燃以是等喻及餘无量无邊譬

*

能破壞盛壯好色力勢安樂除捨慚愧能為
身心燋熱熾燃以是等喻及餘无量无邊譬
喻當知病苦是為大苦迦葉是名菩薩摩訶
薩備行大乘大涅槃經觀於病苦
迦葉云何菩薩摩訶薩備行大乘大涅槃經
觀於死苦所謂死者能燒滅故迦葉如火災
起能燒一切唯除二禪力不至故善男子死
火亦尒能燒一切唯除菩薩住於大乘大般
涅槃勢不及故復次迦葉如水災起一切溺
沒唯除三禪力不至故善男子死水亦尒溺
沒一切唯除菩薩住於大乘大般涅槃復次
迦葉如風災起能吹一切悉令散滅唯除四
禪力不至故善男子死風亦尒悉能吹滅一
切所有唯除菩薩住於大乘大般涅槃迦葉
菩薩白佛言世尊彼兼四禪以何因緣風不
能吹水不能溺火不能燒佛告迦葉善男子
彼兼四禪內外過患一切死故善男子初禪
過患內有覺觀外有火災二禪過患內有歡
喜外有水災三禪過患內有喘息外有風災
善男子彼兼四禪內外過患一切悉无是故
諸災不能及之善男子菩薩摩訶薩亦復如

114

善男子彼菩薩四種禪內外過患一切悉无是故
諸天不能及之善男子菩薩摩訶薩亦復如
是安住大乘大般涅槃內外過患一切皆盡
是故死王不能及之復次善男子如金翅鳥
能噉龍一切龍魚金銀等寶唯除金剛不
能令消善男子死金翅鳥亦復如是能噉龍
消一切衆生唯不能消住於大乘大般涅槃
菩薩摩訶薩復次迦葉譬如河岸而有草木
大水暴長悉隨漂流入於大海唯除楊柳以
其濡故善男子一切衆生亦復如是悉皆隨
流入于死海唯除菩薩住於大乘大般涅槃
復次迦葉如那羅延悉能摧伏一切力士唯
除大風何以故以死尋故善男子死那羅延
亦復如是悉能摧伏一切衆生唯除菩薩住
於大乘大般涅槃何以故以死尋故復次迦
葉譬如有人於怨憎中詐現親善常相逼迫
如影隨形伺求其便而欲殺之彼怨護慎堅
牢自備故使是人不能得然善男子死怨亦
尒常伺衆生而欲殺之唯不能殺住於大乘
大般涅槃菩薩摩訶薩何以故以是菩薩不

放逸故復次迦葉譬如平降金剛暴雨悪滓
藥木諸樹山林土沙凡石金銀猶猶一切之
物唯不能壞金剛真實善男子金剛死雨亦
復如是悉能破壞一切衆生唯除金剛菩薩
住於大乘大般涅槃復次迦葉如金翅鳥能
噉諸龍唯不能噉受三歸者善男子死金翅
鳥亦復如是能噉一切死童衆生唯除菩薩
住三乘者何謂三乘空无相願復次迦葉如
摩羅毒地凡所蝎螫雖有良呪上妙好藥无
如之何唯阿蝎多呪能令除愈善男子死
毒所螫亦復如是一切醫方无如之何唯除
菩薩住於大乘大涅槃呪復次迦葉譬如有
人為王所瞋其人若能以濡善語貢上財寶
便可得脫善男子死王不尒雖以濡語錢財
珍寶而貢上之亦不得脫善男子夫死者於
險難處无有資粮去處懸遠而无伴侶晝夜
常行不知邊際深邃幽闇无有燈明入无門
戶而有處所雖无痛裹不可療治往无遮止
到不得脫无所破壞見者悉毒非是悪色而

到不得脫无所破壞見者愁毒非是惡色而
令人怖畏在身邊不可覺知迦葉以是譬喻
及餘无量无邊辭喻當知是无真為大苦迦
葉是名菩薩摩訶薩備行大乘大涅槃經觀
於死苦
迦葉云何菩薩摩訶薩住於大乘大涅槃經
觀愛別離苦愛別離者能為一切衆苦根本
如說
因愛生憂　因愛生怖　若離於愛　何憂何怖
愛因緣故則生憂苦以憂苦故能令衆生生
於衰老愛別離苦所謂命終善男子以別離
故能生種種微細諸苦令當為說云別顯示
善男子過去之世人壽无量時世有王名為
善住其王尒時為童子身太子治事及登王
位各八万四千歲時王頂上生一肉疱其疱
柔濡如兜羅綿細濡軟貝漸漸增長不以為
患足滿十月疱即開剖生一童子其形端正
奇異光變色像公明人中最一父王歡喜字
之頂生時善住王因以國事委付頂生棄捨
宮殿妻子眷屬入山學道滿八万四千歲尒
時頂生於十五日處在高樓沐浴受齋即於

117

時頂生於十五日處在高樓沐浴受齋即於
東方有金輪寶其輪千輻轂輞具足非工匠
造自然成就而來應之頂生大王即作是念
我昔曾聞五通仙說若剎利王於十五日處
在高樓沐浴受齋若有金輪千輻不減轂輞
具足非工匠造自然成就而來應者當知是
王即當得作轉輪聖帝復作是念我今當試
即以左手擎此輪寶為執寶樓而勝著地而
發誓言是金輪寶若實不虛應如過去轉輪
聖王所行道去作是誓已是金輪寶乘虛
空遍十方已還來住在頂生左手尒時頂生
心生歡喜踊躍无量復作是言我今定當作
轉輪王其後不久須有象寶牧牛寶主兵寶
蓮華七枝柱地頂生見已復作是念我昔曾
聞五通仙說若轉輪王於十五日處在高樓
沐浴受齋若有象寶牧牛寶主兵寶蓮華七
枝柱地而來應者當知是王即是聖王須作
是念我今當試即執香爐右膝著地而發誓
言是白象寶若實不虛應如過去轉輪聖王
所行道去作是誓已是白象寶從旦至夕周
遍八方盡大海際還住本處尒時頂生心大

118

言是白偽實若實不虛應如過去轉輪聖王所行道去作是稽已是白偽實從旦至夕周遍八方盡大海際還住本處尒時頂生心大歡喜踊躍无量復作是言我今定是轉輪聖王其後不久次有馬寶其色紺奏髮尾金色頂生見已復作是念我昔曾聞五通仙說若轉輪王於十五日沐在高樓沐浴受齋若有馬寶其色紺奏髮尾金色而來應者當知是王即是聖王復作是念我今當試即執香爐右膝著地而發誓言是紺馬寶若實不虛應如過去轉輪聖王所行道去作是稽已是紺馬寶從旦至夕周遍八方盡大海際還住本處尒時頂生心大歡喜踊躍无量復作是言我今定是轉輪聖王其後不久復有女寶形容端正微妙第一不長不短不白不黑身諸毛孔出旃檀香口氣香像如青蓮華其目遠視見一由旬身體柔軟如是其舌廣大出師子頰面形色細薄如赤銅葉心聰叡稽有大智慧於諸衆生常有淫欲是女以手觸王衣時即知王身安樂病患亦知王心所緣之處尒時頂生復作是念若有女人能知王心

亦時即知王身安樂病患亦知王心所緣之處尒時頂生復作是念若有女人能知王心即是女寶其後不久於王宮內自然而有寶摩尼珠純青瑠璃大如人臂能於闇中照一由旬若天降雨流如車軸是珠力能作蓋遍覆足一由旬遮此大雨不令下過尒時頂生復作是念若轉輪王得是寶珠必是聖王其後不久有主藏臣自然而出多饒財寶豐富无量庫藏盈溢无所乏少報得眼根力能徹見一切地中所有伏藏隨王所念皆能辦之尒時頂生復欲試之即共乘船入於大海告藏臣言我今欲得珠黑之寶藏臣聞已即以兩手挽大海水時平指頭出千寶藏以奉聖王而白王言大王所須隨意用之其餘在者當沒大海尒時頂生心大歡喜踊躍无量復作念言我今定是轉輪聖王其後不久有主兵臣自然而出勇健猛略策謀第一善知四兵若任鬬者則現聖王若不任者退不令現來權伏者能令權伏已權伏者力能守護尒時頂生復作是念若轉輪王得是兵寶當知

之是轉輪聖王尒時須生轉輪聖帝告諸大
臣汝等當知此閻浮提安隱豐樂然我今已
七寶成就千子具足更何所為諸臣答言唯
然大王東弗婆提猶未歸德王應往討尒時
聖王與其七寶一切營從飛空而往東弗婆
提往王人民歡喜歸德須臾大臣我閻浮提
及弗婆提安隱豐樂人民熾盛悉來歸化七
寶成就千子具足須何所為諸臣答言唯然
大王西瞿陀尼猶未歸德尒時聖王須與七
寶一切營從飛空而往西瞿陀尼王既至彼
彼王人民亦須歸伏須臾大臣我閻浮提及
弗婆提此瞿陀尼安隱豐樂人民熾盛以
歸化七寶成就千子具足須何所為諸臣答
言唯然大王北鬱單越猶未歸化尒時聖王
須與七寶一切營從飛空而往北鬱單越王
既至彼彼王人民歡喜歸德須臾大臣我四
天下安隱豐樂人民熾盛以歸德七寶成
就千子具足更何所為諸臣答言唯然聖王
三十三天壽命極長安隱快樂彼天身形端
嚴光比所居宮殿床榻卧具悉是七寶自恃
天福未來歸化今可往討令具權伏尒時聖

嚴光比所居宮殿床榻卧具悉是七寶自恃
天福未來歸化今可往討令具權伏尒時聖
王須與七寶一切營從飛騰虛空上忉利天
見有一樹其色青綠聖王見已即問大臣此
是何色大臣答言此是波利質多羅樹忉利
諸天夏三月日常於其下娛樂受樂須見白
色猶如白雲須問大臣彼是何色大臣答言
是善法堂忉利諸天常集其中論人天事於
是天主釋提桓因知須生王已來在外即出
迎逆見已執手昇善法堂尒座彼時二
王形容相貌等无老別唯有視眴為別異耳
是時聖王即生念言我今寧可退彼王位即
住其中為天王不善男子尒時帝釋受持諸
誦大乘經典開示分別為他演說唯於深義
未盡通達以是讀誦受持分別為他廣說因
緣力故有大威德善男子而是須生於供帝
釋生惡心已即便墮落還閻浮提與所愛念
人天離別生大苦惱須遇惡病即便命終尒
時帝釋迦葉佛是轉輪聖王則我身是善男
子當知如是愛別離者猶為大苦善男子苦
薩摩訶薩向憶過去如是等輩愛別離苦何

薩摩訶薩向隱過去如是等輩愛別離苦何況菩薩住於大乘大涅槃經而當不觀現在之世愛別離苦

善男子云何菩薩摩訶薩備行大乘大涅槃經觀怨憎會苦善男子是菩薩摩訶薩觀我地獄畜生餓鬼人中天上皆有如是怨憎會苦譬如人觀牢獄繫閉枷鎖杻械以為大苦菩薩摩訶薩亦復如是觀於五道一切受生悉是怨憎合會大苦須次善男子譬如有人常畏怨家枷鎖杻械捨離父母妻子眷屬財寶產業而遠逃避善男子菩薩摩訶薩亦復如是畏怖生死具足備行六波羅蜜入於涅槃迦葉是名菩薩摩訶薩備行大乘大般涅槃觀怨憎會苦善男子云何菩薩備行大乘大般涅槃觀求不得苦求者一切盡求盡求者有二種一求善法二求不善法善法未得不善法未離苦是則略說五蓋陰苦迦葉是名苦諦

尒時迦葉菩薩摩訶薩白佛言世尊如佛所說五蓋陰苦是義不然何以故如佛往昔釋摩男若色若有一切衆生不應求色若有

釋摩男若色若有一切衆生不應求色若有求者則不名苦如佛昔諸比丘有三種受苦受樂受不苦不樂受如佛先為諸比丘說若有人能備行善法則得受樂又如佛說於善道中六觸受樂眼見好色是則為樂耳鼻舌身意思好法亦復如是如佛說偈

持戒則為樂　身不受衆苦　睡眠得安隱　寤則心歡喜
若受衆食時　誦習而經行　獨處於山林　如是為樂樂
若能於衆生　晝夜常修慈　因是得樂樂　以不惱他故
少欲知足樂　多聞亦別樂　元者阿羅漢　亦名為受樂
菩薩摩訶薩　畢竟到彼岸　所作衆事辦　是名為最樂
世尊如諸經中所說樂相其義如是如佛今說云何當與此義相應

佛告迦葉善哉善哉善男子善能諸問如來是義善男子一切衆生於下苦中橫生樂想是故我今所說苦相與本不異令時迦葉菩薩白佛言如佛所說於下苦中生樂想者下生下老下病下死下愛離別下求不得下怨憎會下五蓋陰如是等苦亦應有樂世尊下生者所謂三惡中生者所謂人中上生者所謂天上若復有人作如是問若於下樂生於

生者所謂三惡中生者所謂人中上生者所
謂天上若復有人作如是問若於下樂處於
苦想於中樂中生无苦樂想於上樂中生於
樂想當云何答世尊若下苦中生樂想者未
見有人當受千罰初一下時已生樂想若不
生者云何說言於下苦中而生樂想佛告迦
葉如是如是如汝所說以是義故无有樂想
何以故猶如彼人當受千罰受一下已即得
脫者是人余時便生樂想是故當知於无樂
中妄生樂想迦葉言世尊彼人不以一下生
於樂想以得脫故而生樂想迦葉是故我昔
為釋摩男說五陰中樂實不虛也迦葉有三
受三苦三受者所謂樂受苦受不苦不樂受
三苦者所謂苦苦行苦壞苦男子苦受者
名為三苦所謂苦苦行苦壞苦餘二受者所
謂行苦壞苦善男子以是因緣生死之中實
有樂受菩薩摩訶薩以苦樂性不相離故是
故說言一切皆苦善男子生死之中實无有
樂但諸佛菩薩隨順世間說言有樂迦葉菩
薩白佛言世尊諸佛菩薩若隨俗說是虛妄
不如佛所說備行善者則受樂報持戒安樂

W → T374 12/440 A 13

不如佛所說備行善者則受樂報持戒安樂
身不受苦乃至樂事已辦是為最樂如是等
經所說樂受是虛妄不若是虛妄諸佛世尊
久於无量百千万億阿僧祇劫備菩提道已
離妄語今作是說其義云何佛言善男子如
上所說諸受樂偈即是菩提道之根本亦能
長養阿耨多羅三藐三菩提以是義故先於
經中說是樂相善男子譬如世間所須資生
能為樂因故名為樂所謂女色乳酪飲酒上
饌甘味渴時得水寒時遇火衣服瓔珞鞦馬
車乘奴婢僮僕金銀瑠璃珊瑚真珠倉庫穀
米如是等物世間所須能為樂因是名為樂
善男子如是等物亦能生苦因於世人生罪
子苦憂悲惱乃至斷命因酒甘味乃至倉
穀亦能令人生大憂惱以是義故一切皆苦
无有樂相善男子菩薩摩訶薩於是八苦解
苦无苦善男子一切聲聞辟支佛等不知樂
因為如是人於下苦中說有樂相唯有菩薩
住於大乘大般涅槃乃能知是苦因樂因

大般涅槃經卷第十二

佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得預
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那

斯六五五四號　金剛般若波羅蜜經

S.2T235 8749A14
8/152C3

故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
* 含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩

大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女
人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界
以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛
告須菩提若善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說而此福德勝前福
德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當
知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提
當知是人成就最上第一希有之法若是經典

所在之處則為有佛若尊重弟子
爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名

大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊何以故如來說三十二相即是非相是名
三十二相須菩提若有善男子善女人以恒
河沙等身命布施若復有人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說其福甚多
爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經

佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於爾時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於爾所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者
不異語者須菩提如來所得法此法无實无
虛

虛
須菩提菩薩心住於法而行布施如人入闇
則无所見若菩薩心不住法而行布施如人
有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布
施後日分亦以恒河沙等身布施如是无量
百千万億劫以身布施若復有人聞此經典
信心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為
人解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為
發最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人
說如來悉知是人悉見是人皆得成就不可
量不可稱无有邊不可思議功德如是人等
則為荷擔如來何耨多羅三藐三菩提何以
故須菩提若樂小法者著我見人見衆生見
壽者見則於此經不能聽受讀誦為人解說

故須菩提若樂小法者著我見人見衆生見
壽者見則於此經不能聽受讀誦為人解說

* 須菩提在在處處若有此經一切世間天人
阿修羅所應供養當知此處則為是塔皆應
恭敬作禮圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨

阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨

* 多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不
與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼
以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作
佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛

須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故
名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言
世尊如來說人身長大則為非大身是名大
身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度
无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實
无有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人
无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩
通達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是

19

中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多
以福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如來
說具足色身即非具足色身是名具足色身
須菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法即為
謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法

10

作是念何以故若人言如來有所說法須
菩提說故須菩提說法者无法
可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿
耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復
次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者
脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提所言善法者如來說非善法是名善
法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為他人
說於前福德百分不及一百千萬億分乃至
算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫

112

衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫
須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須
菩提言如是如是以三十二相觀如來佛言
須菩提若以三十二相觀如來者轉輪聖王
則是如來須菩提白佛言世尊如我解佛所
說義不應以三十二相觀如來尒時世尊而
說偈言
若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須
菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施
若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩
勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受

若須有人知一切法无我得成於忍此菩薩
勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受
福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受
福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是
故說不受福德須菩提若有人言如來若來
若去若坐若卧是人不解我所說義何以故如
來者无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如來
所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽者見是名我

何是人解我所說義不世尊是人不解如來
所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽者見是名我
見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅
三藐三菩提心者於一切法應如是知如是
見如是信解不生法相須菩提所言法相者
如來說即非法相是名法相須菩提若有人
以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至
四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云
何為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

令度佛眼數多羅三藐

諸梵天王與衆天華而有由旬香風時來

去萎華更而新者如是不絕滿十小劫供養

於佛乃至滅度常雨此華四至諸天為供養

佛常擊天鼓其餘諸天作天伎樂滿十小劫

至于滅度亦復如是諸比丘大通智勝佛過

十小劫諸佛之法乃現在前成阿耨多羅三

藐三菩提其佛未出家時有十六子其第一

者名曰智積諸子各有種種奇異玩好之具

聞父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所珍

往詣佛所諸母涕泣而隨送之其祖轉輪聖

王與一百大臣及餘百千万億人民皆共圍

繞隨至道場咸欲親近大通智勝如來供養

恭敬尊重讚歎到已頭面礼足繞佛畢一心

合掌瞻仰世尊以偈頌曰

大威德世尊　為度衆生故　於无量億歲　今乃得成佛

諸願已具足　善哉吉无上　世尊甚希有　一坐十小劫

身體及手足　靜然安不動　其心常怯怕　未曾有散亂

究竟永寂滅　安住无漏法　今者見世尊　安隱成佛道

我等得善利　稱慶大歡喜　衆生常苦惱　盲瞑无道師

不識苦盡道　不知求解脫　長夜增惡趣　減損諸天衆

從暝入於暝　永不聞佛名　今佛得最上　安隱无漏道

S-T262 9/22B25~26

▼斯六五五五號　妙法蓮華經卷第三

我等得善利　稱慶大歡喜　衆生常苦惱　盲瞑无道師

不識苦盡道　不知求解脫　長夜增惡趣　減損諸天衆

從暝入於暝　永不聞佛名　今佛得最上　安隱无漏道

我等及天人　為得最大利　是故咸稽首　歸命无上尊

※

今時十六王子偈讚佛已勸請世尊轉於法輪

咸作是言世尊說法多所安隱憐愍饒益

諸天人民重說偈言

世雄无等倫　百福自莊嚴　得无上智慧　願為世間說

度脫於我等　及諸衆生類　為令得是智慧　令得是智慧

若我等得佛　衆生亦復然　世尊知衆生　深心之所念

亦知所行道　又知智慧力　欲樂及備福　宿命所行業

世尊悉知已　當轉无上輪

佛告諸比丘大通智勝佛得阿耨多羅三藐

三菩提時十方各五百万億諸佛世界六種

震動其國中間幽暝之處日月威光所不能

照而皆大明其中衆生各得相見咸作是言

此中云何忽生衆生又其國界諸天宮殿乃

至梵宮六種震動大光普照遍滿世界勝諸

天光今時東方五百万億諸國土中梵天宮

殿光明照曜倍於常明諸梵天王各作是念

今者宮殿光明昔所未有以何因緣而現此

今者宮殿光明昔所未有以何因緣而現此
相是時諸梵天王即各相詣共議此事時彼
衆中有一大梵天王名教一切為諸梵衆而
說偈言
我等諸宮殿　光明昔未有　此是何因緣　宜各共求之
為大德天生　為佛出世間　而此大光明　遍照於十方
尒時五百万億國主諸梵天王與宮殿俱各以
衣裓盛諸天華共詣西方推尋是相見大
通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座
諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人
等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪即
時諸梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華
而散佛上其所散華如須彌山并以供養佛
菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各以
宮殿奉上彼佛而作是言唯願哀愍饒益我
等所獻宮殿願垂納受時諸梵天王即於佛
前一心同聲以偈頌曰
世尊甚希有　難可得值遇　具九萬功德　能救護一切
天人之大師　哀愍於世間　十方諸衆生　普皆蒙饒益
我等所從來　百万億國　捨深禪定樂　為供養佛故
我等先世福　宮殿甚嚴飾　今以奉世尊　唯願哀納受

我等先世福　宮殿甚嚴飾　今以奉世尊　唯願哀納受
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪度脫衆生開涅槃道時諸梵天
王一心同聲而說偈言
世雄兩足尊　唯願演說法　以大慈悲力　度苦惱衆生
尒時大通智勝如來默然許之又諸比丘衆
南方五百万億國土諸大梵天各自見宮殿光
明照耀昔所未有歡喜踊躍生希有心即各
相詣共議此事時彼衆中有一大梵天王名
曰大悲為諸梵衆而說偈言
是事何因緣　而現如此相　我等諸宮殿　光明昔未有
為大德天生　為佛出世間　未曾見此相　當共一心求
過千万億土　尋光共推之　多是佛出世　度脫苦衆生
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣西北方推尋是相見大通
智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸
天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等
恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸
梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散
佛上所散之華如須彌山并以供養佛菩提
樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言
唯願哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受

樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言
唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受
*
尒時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
聖主天中王　世間無倫比　哀愍衆生者　我等今敬礼
世尊甚希有　久遠乃一現　一百八十劫　空過无有佛
三惡道充滿　諸天衆減少　今佛出於世　為衆生作眼
世間所歸趣　救護於一切　為衆生之父　哀愍饒益者
我等皆稽顙　今得值世尊
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊哀愍一切轉於法輪度脫衆生時諸梵天
一心同聲而說偈言
大聖轉法輪　顯示諸法相　度苦惱衆生　令得大歡喜
衆生聞此法　得道者生天　諸惡道減少　忍善者增益
尒時大通智勝如來默然許之又諸比丘南
方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿光
明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即各
相詣共議此事以何因緣我等宮殿有此光
曜而彼衆中有一大梵天王名曰妙法為諸梵
衆而說偈言
我等諸宮殿　光明甚威曜　此非先因緣　是相宜求之
過於百千劫　未嘗見是相　為大德天生　為佛出世間
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣

過於百千劫　未嘗見是相　為大德天生　為佛出世間
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
*
裓盛諸天華共詣北方推尊是相見大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等
恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
願哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受尒時
諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
世尊甚難見　破諸煩惱者　過百三十劫　久乃得一見
諸飢渴衆生　以法雨充滿　昔所未嘗見　无量智慧者
如優曇鉢羅　今日乃值遇　我等諸宮殿　承光故嚴飾
世尊大慈愍　唯願垂納受
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆
羅門皆得安隱而得度脫時諸梵天王一心
同聲以偈頌曰
唯願天人尊　轉无上法輪　擊于大法鼓　而吹大法螺
普雨大法雨　度无量衆生　我等咸歸請　當演深遠音
尒時大通智勝如來默然之西南方乃至下

普雨大法雨 度无量衆生 我等咸歸請 常演深遠音

尒時大通智勝如來默然之西南方乃至下

方亦復如是尒時上方五百万億國土諸

大梵王皆悉自覩所止宮殿光明威曜昔所

未有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此

事以何因緣我等宮殿有斯光明時彼衆中

有一大梵天王名曰尸棄為諸梵衆而說偈言

令以何因緣我等諸宮殿威德光明曜 嚴飾未曾有

如是之妙相 昔所未聞見 為大德之生 為佛出世間

尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣

裓盛諸天華共詣下方推尋是相見大通智

勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天

龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭

敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵

天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛

上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹華

供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯

見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受時

諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

善哉大見諸佛 救世之聖尊 能於三界獄 免出諸衆生

普智天人尊 隨衆聲雨類 能開甘露門 廣度於一切

於昔无量劫 空過无有佛 世尊未出時 十方常闇蔽

三惡道增長 阿修羅益滿 諸天衆轉減 无多墮惡道

不從佛聞法 常行不善事 色力及智慧 斯等皆減少

罪業因緣故 失樂及樂想 住於邪見法 不識善儀則

不承佛所化 常墮於惡道 佛為世間眼 久遠時乃出

哀愍諸衆生 故現於世間 超出成正覺 我等甚慶慶

及餘一切衆 喜數未曾有 我等諸宮殿 衆光故嚴飾

令以奉世尊 唯願哀納受 願以此功德 普及於一切

我等與衆生 皆共成佛道

尒時五百万億諸梵天王偈讚佛已各白佛言

唯願世尊轉於法輪多所安隱多所度脫

時諸梵天王而說偈言

世尊轉法輪 擊甘露法鼓 度苦惱衆生 開示涅槃道

唯願受我請 以大微妙音 哀愍而教讚 无量劫習法

尒時大通智勝如來受十方諸梵天王及十

六王子請 即時三轉十二行法輪若沙門婆

羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是

苦是苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣

法无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入

法无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入
六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有
緣生生緣老死憂悲苦惱无明滅則行滅行
滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅
六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅
則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死
憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是法
時六百万億那由他人以不受一切法故
而於諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明六
通具八解脫第二第三第四說法時千万億
恒河沙那由他等衆生亦以不受一切法故
而於諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆无
量无邊不可稱數尒時十六王子皆以童子
出家而爲沙彌諸根通利智慧明了已曾供
養百千万億諸佛淨修梵行求阿耨多羅三
藐三菩提俱白佛言世尊是諸无量千万億
大德聲聞皆已成就世尊亦當爲我等說阿
耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共修學
世尊我等志願如來知見深心所念佛自證知
尒時轉輪聖王所將衆中八万億人見十六
王子出家亦求出家王即聽許尒時彼佛
過二万劫已乃於四衆之中說

尒時轉輪聖王所將衆中八万億人見十六
王子出家亦求出家王即聽許尒時彼佛
受沙彌請過二万劫已乃於四衆之中說
是大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
說是經已十六沙彌爲阿耨多羅三藐三菩提
故皆共受持諷誦通利說是經時十六菩薩
沙彌皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆
生千万億種皆生疑惑佛說是經於八千劫
未曾休廢說此經已即入靜室住於禪定八
万四千劫是時十六菩薩沙彌知佛入室寂
然禪定各昇法座亦於八万四千劫爲四部
衆廣說分別妙法華經一一皆度六百万億
那由他恒河沙等衆生亦教利喜令發阿耨
多羅三藐三菩提心大通智勝佛過八万四
千劫已從三昧起往詣法座安詳而坐普告
大衆是十六菩薩沙彌甚爲希有諸根通利
智慧明了已曾供養无量千万億數諸佛於
諸佛所常修梵行受持佛智開示衆生令入
其中汝等皆當數數親近而供養之所以者
何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩
薩所說經法受持不毀者是人皆當得阿耨
多羅三藐三菩提如來之慧佛告諸比丘是十

W→T262 9/25B2~27

其中汝等皆當數數親近而供養之所以者何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩薩所說經法受持不毀者是人皆當得阿耨多羅三藐三菩提如來之慧佛告諸比丘是十六菩薩常樂說是妙法蓮華經一一菩薩所化六百万億那由他恒河沙等衆生世世所生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因緣得值四万億諸佛世尊乎今不盡諸比丘我今語汝彼佛弟子十六沙彌今皆得阿耨多羅三藐三菩提於十方國土現在說法有百千万億菩薩聲聞以為眷屬其二名

▼斯六五五六號　藥師琉璃光如來本願功德經

S→T450 14/405A10~24

Chien 0326

令一切有情如我无異

第二大願願我來世得菩提時身如外明徹淨无瑕穢光明廣大功德巍安住鍊鋼莊嚴過於日月幽冥衆生曉隨意所趣作諸事業

第三大願願我來世得菩提時以无盡智慧方便令諸有情皆得无盡所受令衆生有所之少

第四大願願我來世得菩提時若諸邪道者悉令安住菩提道中若行聲乘者皆以大乘而安立之

第五大願願我來世得菩提時若有无邊有情於我法中俯行梵行一切皆具戒具三聚戒設有毀犯聞我名已皆淨不墮惡趣

第六大願願我來世得菩提時若諸十方情其身下劣諸根不具醜陋頑愚聾盲瘖瘂背僂白癩癲狂種種病苦聞我名已一切皆得端政黠慧諸根完具无諸疾苦

第七大願願我來世得菩提時若諸一情衆病逼切无救无歸无醫无藥无親无家貧窮多苦我之名号一經其耳衆病悉除身心安

第七大願願我來世得菩提時若諸有情 情愛
病逼切无救无歸无醫无藥无親无家貧窮
多苦我之名号一經其耳衆病悉除身心安
樂家屬資具悉皆豐足乃至證得无上菩提
第八大願願我來世得菩提時若有女人為
女百惡之所逼惱厭患生厭離願捨女身聞我
名已一切皆得轉女成男具丈夫相乃至證
得无上菩提
第九大願願我來世得菩提時令諸有情出
魔羂網解脫一切外道纏縛若墮種種惡見
稠林皆當引攝置於正見漸令修習諸菩薩
行速證无上正等菩提
第十大願願我來世得菩提時若諸有情王法
所繩縛鞭撻繫閉牢獄或當刑戮及餘
无量災難陵辱悲愁煎迫身心受苦若聞我
名以我福德威神力故皆得解脫一切憂苦
第十一大願願我來世得菩提時若諸有情飢
渴所惱為求食故造諸惡業得聞我名專念
受持我當先以上妙飲食飽足其身後以法味
畢竟安樂而建立之
第十二大願願我來世得菩提時若諸有情
貧无衣食蚊虻寒熱晝夜逼惱若聞我名

第十二大願願我來世得菩提時若諸有情
貧无衣食蚊虻寒熱晝夜逼惱若聞我名
專念受持如其所好即得種種上妙衣服亦
得一切寶莊嚴具華鬘塗香鼓樂衆伎隨心
所願皆令滿足
爾殊室利是為彼世尊藥師瑠璃光如來應
正等覺行菩薩道時所發十二微妙上願
復次爾殊室利彼世尊藥師瑠璃光如來行
菩薩道時所發大願及彼佛土功德莊嚴我
若一劫若一劫餘說不能盡然彼佛土一向
清淨无有女人亦无惡趣及苦音聲瑠璃為
地金繩界道城闕宮閣軒窓羅網皆七寶成亦
如西方極樂世界功德莊嚴等无差別於
其國中有二菩薩摩訶薩一名日光遍照二
名月光遍照是彼无量无數菩薩衆之上首
悉能持彼世尊藥師瑠璃光如來正法寶藏
是故爾殊室利諸有信心善男子善女人等
應當願生彼佛世界
尒時世尊復告爾殊室利童子言爾殊室利
有諸衆生不識善惡唯懷貪恡不知布施及
施果報愚癡无智闇於信根多聚財寶勤加
守護見乞者來其心不喜設不獲已而行施
時如割身宍深生痛惜復有无量慳貪有

守護見元者來其心不喜設不獲已而行施
時如割身肉深生痛惜復有元量慳貪有
情積集資財於其自身尚不受用何況
能與父母妻子奴婢作使及來乞者彼諸有
情從此命終生餓鬼界或傍生趣由昔人間
曾得暫聞藥師瑠璃光如來名故今在惡趣
暫得憶念彼如來名即於念時從彼處沒
還生人中得宿命念畏惡趣苦不樂欲樂好
行惠施讚歎施者一切所有悉无貪惜漸次尚
能以頭目手足血肉身分施來求者況餘財物
復次冥殊室利若諸有情雖於如來受諸學
處而破尸羅有雖不破尸羅而破軌則有於
尸羅軌則雖得不壞然毀正見有雖不毀正
見而棄多聞於佛所說契經深義不能解了
有雖多聞而增上慢由增上慢覆蔽心故
自是非他嫌謗正法為魔伴黨如是愚人自
行邪見復令无量俱胝有情墮大險坑此諸
有情應於地獄傍生鬼趣流轉无窮若得聞
此藥師瑠璃光如來名号便捨惡行脩諸善
法不墮惡趣設有不能捨諸惡行脩行善法
墮惡趣者以彼如來本願威力令其現前受
聞名号從彼命終還生人趣得正見精進善
調意樂便能捨家趣於非家如來法中受持學

聞名号從彼命終還生人趣得正見精進善
調意樂便能捨家趣於非家如來法中受持學
處无有毀犯正見多聞解甚深義離增上慢
不謗正法不為魔伴漸次脩行諸菩薩行速
得圓滿
復次冥殊室利若諸有情慳貪嫉妬自讚毀
他當墮三惡趣中无量千歲受諸劇苦受劇
苦已從彼命終還生人間作牛馬駝驢恒被
鞭撻飢渴逼惱又常負重隨路而行或得為
人生居下賤作人奴婢受他駈役恒不自在
若昔人中曾聞世尊藥師瑠璃光如來名号
由此善因今復憶念至心歸依以佛神力衆
苦解脫諸根聰利智慧多聞恒求勝法常遇
善友永斷魔羂破无明殼竭煩惱河解脫一切
生老病死憂悲苦惱
復次冥殊室利若諸有情好喜乖離更相鬪
訟惱亂自他以身語意造作增長種種惡
業展轉常為不饒益事互相謀害各召山林
樹塚等神殺諸衆生取其血肉祭祀藥叉羅
刹婆等書怨人名作其形像以惡呪術而呪
咀之厭媚蠱道呪起屍鬼令斷彼命及壞其
身是諸有情若得聞此藥師瑠璃光如來名号
彼諸惡事悉不能害一切展轉皆起慈心利

身是諸有情若得聞此藥師琉璃光如來名号
彼諸惡事悉不能害一切展轉相起慈心利
益安樂无損恼意及嫌恨心各各歡悅於自
所受生於惡趣不相侵凌身為饒益
復次勇殊室利若有四衆苦苦苦厄邪波
索迦鄔波斯迦及餘淨信善男子善女人等
有能受持八分齋戒或經一年或復三月受
持學處以此善根願生西方極樂世界无量
壽佛所聽聞正法而未定者若聞世尊藥師
瑠璃光如来名号臨命終時有八菩薩乘神
通來示其道路即於彼界種種雜色衆寶華
中自然化生或有因此生於天上雖生天中而
本善根忘未窮盡不須更生諸餘惡趣天上
壽盡還生人間或為輪王統攝四洲威德自在
安立无量百千有情於十善道或生刹帝
利婆羅門居士大家多饒財寶倉庫盈溢
形相端嚴眷屬具足聰明智慧勇健威猛如
大力士若是女人得聞世尊藥師瑠璃光如
来名号至心受持於後不復更受女身
尒時勇殊室利童子白佛言世尊我當誓於
像法轉時以種種方便令諸淨信善男子善
女人等得聞世尊藥師瑠璃光如来名号乃
至睡中亦以佛名覺悟其耳世尊若於此經

女人等得聞世尊藥師琉璃光如来名号乃
至睡中亦以佛名覺悟其耳世尊若於此經
受持讀誦或復為他演說開示若自書若使
書恭敬尊重以種種華香塗香末香燒香
花鬘瓔珞幡蓋伎樂而為供養以五色綵作
囊盛之掃灑淨處敷設高座而用安處尒時
四大天王與其眷屬及餘无量百千天衆皆
詣其所供養守護世尊若此經寶流行之處
有能受持以彼世尊藥師瑠璃光如来本願
功德及聞名号當知是處无復橫死亦復不
為諸惡鬼神奪其精氣設已奪者還得如
故身心安樂
佛告勇殊室利如是如是如汝所說勇殊室
利若有淨信善男子善女人等欲供養彼世
尊藥師瑠璃光如来者應先造立彼佛形像
敷清淨座而安處之散種種花燒種種香
以種種幢幡莊嚴其處七日七夜受八分齋
戒食清淨食澡浴香潔著新淨衣應生无
垢濁心无恼心於一切有情起利益安樂慈悲
惠捨平等之心歌樂歌讚右遶佛像須應
念彼如来本願功德讚誦此經思惟其義
演說開示隨所樂願一切皆遂求長壽得長
壽求富饒得富饒求官位得官位求男女得

演說開示隨所樂願一切皆遂求長壽得長
壽求富饒得富饒求官位得官位求男女得
男女若復有人忽得惡夢見諸惡相或怖鳥
來集或於住處百怪出現此人若以衆妙資
具恭敬供養彼世尊藥師瑠璃光如來者惡
夢惡相諸不吉祥皆悉隱沒不能為患或有
水火刀毒懸崖惡象師子虎狼熊羆毒蛇
惡蝎蜈蚣蚰蜒蚊蚤等怖若能至心憶念彼
佛恭敬供養一切怖畏皆得解脫若他國侵擾
盜賊反亂憶念恭敬彼如來者亦皆解脫
復次曼殊室利若有淨信善男子善女人等
乃至盡形不事餘天唯當一心歸佛法僧受
持禁戒若五戒十戒菩薩四百戒苾芻二百
五十戒苾芻尼五百戒於所受中或有毀犯
怖墮惡趣若能專念彼佛名号恭敬供養者
必定不受三惡趣生或有女人臨當產時受
於極苦若能至心稱名礼讚恭敬供養彼如
來者衆苦皆除所生之子身分具足形色
端正見者歡喜利根聰明安隱少病无有非
人尊其精氣
尒時世尊告阿難言如我稱揚彼佛世尊藥
師琉璃光如來所有功德此是諸佛甚深行
處難可解了汝為信不阿難白言大德世尊

我於如來所說契經不生疑惑所以者何一
切如來身語意業无不清淨世尊此日月輪
可令墮落妙高山王可使傾動諸佛所言无
有異也世尊有諸衆生信根不具聞說諸佛
甚深行處作是思惟云何但念藥師琉璃光
如來一佛名号便獲尒所功德勝利由此不
信返生誹謗彼於長夜失大利樂墮諸惡趣
流轉无窮佛告阿難是諸有情若聞世尊
藥師琉璃光如來名号至心受持不生疑惑墮
惡趣者无有是處阿難此是諸佛甚深所行
難可信解汝今能受當知皆是如來威力阿
難一切聲聞獨覺及未登地諸菩薩等皆悉
不能如實信解唯除一生所繫菩薩阿難人
身難得於三寶中信敬尊重亦難可得得
聞世尊藥師瑠璃光如來名号須難於是阿
難彼藥師瑠璃光如來无量菩薩行无量巧
方便无量廣大願我若一劫若一劫餘而廣
說者劫可速盡彼佛行願善巧方便无有盡
也尒時衆中有一菩薩摩訶薩名曰救脫即
從座起偏袒一肩右膝著地曲躬合掌而白
佛言大德世尊像法轉時有諸衆生為種種
惡之所困厄長病羸瘦不能飲食喉脣乾燥
見諸方暗死相現前父母親屬朋友知識帝位

患之所困危長病羸瘦不能飲食唇乾燥
見諸方暗死相現前父母親屬朋友知識啼泣
圍遶然彼自身卧在本處見琰魔使引其神
識至于琰魔法王之前然諸有情有俱生神
神隨其所住若罪若福皆具書之盡持授與
琰魔法王尒時彼王推問其人筭計所作隨其
罪福而處斷之時彼病人親屬知識若能為
彼歸依世尊藥師瑠璃光如來請諸衆僧轉
讀此經然七層之燈懸五色續命神幡或有
是處神識得還如在夢中明了自見或經七
日或二十一日或三十五日或四十九日彼識
還時如從夢覺皆自憶知善不善業所得
果報由自證見業果報故乃至命難亦不
造作諸惡之業是故淨信善男子善女人等
皆應受持藥師瑠璃光如來名号隨力所能恭
敬供養
尒時阿難問救脫菩薩曰善男子應云何恭
敬供養彼世尊藥師瑠璃光如來續命幡燈
復云何造救脫菩薩言大德若有病人欲脫
病苦當為其人七日七夜受持八分齋戒
應以飲食及餘資具隨力所辦供養苾芻
僧晝夜六時礼拜供養彼世尊藥師瑠璃光
如來讀誦此經四十九遍然四十九燈造彼如

僧晝夜六時礼拜供養彼世尊藥師瑠璃光
如來讀誦此經四十九遍然四十九燈造彼如
來形像七軀一一像前各置七燈一一燈量大
如車輪乃至四十九日光明不絕造五色絲
幡長四十九搩手應放雜類衆生至四十九
可得過度危厄之難不為諸橫惡鬼所持
復次阿難若刹帝利灌頂王等災難起時所
謂人衆疾疫難他國侵逼難自界叛逆難星
宿變恠難日月薄蝕難非時風雨難過時
不雨難彼刹帝利灌頂王等尒時應於一切
有情起慈悲心赦諸繫閉依前所說供養之
法供養彼世尊藥師瑠璃光如來由此善根
及彼如來本願力故令其國界即得安隱風
雨順時穀稼熟一切有情无病歡樂於其
國中无有暴惡藥叉等神惱有情者一切
惡相皆即隱沒而刹帝利灌頂王等壽命
色力无病自在皆得增益阿難若帝后妃
主儲君王子大臣輔相中宮綵女百官黎庶
為病所苦及餘厄難亦應造五色神幡然
燈續明放諸生命散雜色華燒衆名香病
得除愈衆難解脫
尒時阿難問救脫菩薩言善男子云何已盡
之命而可增益救脫菩薩言大德汝豈不聞

之命而可增益於脫菩薩言大德汝豈不聞
如來說有九橫死邪是故勸造續命燈脩
諸福德以備福故盡其壽命不經苦患何難
問言九橫云何救脫菩薩言若諸有情得病
雖輕然无醫藥及者病者設須過醫授以非
藥實不應死而便橫死又信世間邪魔外道
妖孽之師妄說禍福便生怨動心不自正卜
問覓禍殺種種衆生解祭神明呼諸魍魎請
乞福祐欲冀延年終不能得愚癡迷惑信邪
倒見遂令橫死入於地獄无有出期是名初
橫二者橫被王法之所誅戮三者畋獵嬉戲
耽嗜酒放逸无度橫為非人奪其精氣四
者橫為火焚五者橫為水溺六者橫為種種
惡獸所噉七者橫墮山崖八者橫為毒藥
厭禱呪咀起屍鬼等之所中害九者飢渴所
困不得飲食而便橫死是為如來略說橫死
有此九種其餘須有无量諸橫難可具說
復次阿難彼琰魔王主領世間名籍之記若
諸有情不孝五逆破辱三寶壞君臣法毀於
信戒欺魔法王隨罪輕重考而罰之是故我
今勸諸有情然燈造幡放生脩福令度苦厄
不遭衆難
尒時衆中有十二藥叉大將俱在會坐所謂

112

宮毗羅大將　伐折羅大將　迷企羅大將　安底羅大將
頞你羅大將　珊底羅大將　因達羅大將　波夷羅大將
摩虎羅大將　真達羅大將　招杜羅大將　毗羯羅大將
此十二藥叉大將一一各有七千藥叉以為
眷屬同時舉聲白佛言世尊我等今者蒙
佛威力得聞世尊藥師瑠璃光如來名号不
須更有惡趣之怖我等相率皆同一心乃至
盡形歸佛法僧誓當荷負一切有情為作
義利饒益安樂隨於何等村城國邑空閑林
中若有流布此經或復受持藥師瑠璃光如
來名号恭敬供養者我等眷屬衛護是人
皆使解脫一切苦難諸有願求悉令滿足或
有疾厄求度脫者亦應讀誦此經以五色縷
結我名字得如願已然後解結
尒時世尊讚諸藥叉大將言善哉善哉大
藥叉將汝等念報世尊藥師瑠璃光如來恩
德者常應如是利益安樂一切有情
尒時阿難白佛言世尊當何名此法門我等云
何奉持佛告阿難此法門名說藥師瑠璃光
如來本願功德亦名說十二神將饒益有情
結願神呪亦名拔除一切業障應如是持

11

W-T1150 14/408B25

尒時阿難白佛言世尊當何名此法門我等云何奉持佛告阿難此法門名說藥師瑠璃光如來本願功德亦名說十二神將銘蓋有情結願神呪亦名拔除一切業鄣應如是持

時薄伽梵說是語已諸菩薩摩訶薩及大聲聞國王大臣婆羅門居士天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

藥師瑠璃光如來本願功德經

教弥法界南天竺真心契東國類為正宗、法不虛傳必有所寄南陽和尚斯其為盛稟六代為先師居七數為今教鵠意如歸父母問請淡於王公明鏡高懸驢屠懷龍海藻不測洪濤澄澜寶偈妙於貫花清唱頓於圓果實賤雖問記錄多忘若不集成恐無遺簡更訪得者遂綴於後勒成一卷名曰問答雜徵義但簡兄弟餘無類焉

前唐山王簿劉澄集作本法師問本有今无偈　問本有今無　本無今有三世有法無有是處其義云何　答曰蒙法師問神會於此亦疑又問疑是漏初　答自從仏法東流已來所有大德皆斷煩惱為本所以生疑問曰據何道理煩惱為本　又答據涅槃經第九卷品文殊師利言純陀心疑如來常住以得知見仏性力故若見仏性而為常者本未見時應是無常若本無常後亦應今無以何故世間物本无今有已有還無如是等物悉皆無常驗此經云文殊所勝純陀者疑則疑仏性非常住法何不問煩惱何以故古今大德皆以斷煩惱為本所以生疑問本有今無偈其義云何　答曰據涅槃經義本有者本無仏性今無仏性問既言本有仏性何故復言今無仏性　答今言無仏性者為被煩惱蓋覆不見所以言無本無今有者本無者本無煩惱今有者今日具有煩惱縱使恒沙大劫煩惱亦是今有故言

故復言今無仏性　善今言無仏性者為被煩惱蓋覆
不見所以言無本無今有者本無者本無煩惱今有
者今日具有煩惱縱使恒沙大劫煩惱亦是今有故言
三世有法無有是處者所謂仏性不繫於三世　問何故仏
性不繫三世　善仏性體常故非是生滅法　問無性仏性与煩惱俱不俱　善
俱雖然俱生滅有來去仏性無來去仏性常故由如
虛空明暗有來去虛空無來去故三世無
有不生滅法　問仏性与煩惱既俱何故獨斷煩惱非本
善譬如金之与鑛俱時而生得遇金師鑛出真錬金
之与鑛當各自別金即百錬百精鑛者再更錬成厚
涅槃經云金者喻於法性鑛者喻於煩惱諸大乘經
論具明煩惱為客塵所以不得稱之為本若以煩惱為
本煩惱為是暗如何得明涅槃經云只言以明破暗不
言以暗破得明若暗破即應經論自共傳經論既皆
此法從何而立若以煩惱為本若持煩惱為本不應斷
煩惱而求斷　問何故經云不斷煩惱而入涅槃計煩惱
性本自無斷　答指煩惱性即是涅槃不應勸衆生
具修六波羅蜜斷一切惡修一切善以煩惱為本即是
逕本逐末將經云一切衆生本來涅槃遍智性本自具
足譬如木性火性俱時而生值燧人鑽搖火之与木當
時各自經云木者喻若煩惱火者喻如仏性將經云具

逕本逐末將經云一切衆生本來涅槃遍智性本自具
足譬如木性火性俱時而生值燧人鑽搖火之与木
時各自經云木者喻若煩惱火者喻如仏性將經云具
有此文明知煩惱非本　問曰何故將經云第十五覺行
品說本有者本有煩惱今無者今無　大般涅槃本
無者本無摩訶般若今有者今有煩惱　答為對五
陰色身故所以說煩惱為本又經云仏言善男子為
化度衆生故而作是說亦為聲聞辟支仏而作是說又
第卅六儒陳如品說悉問仏身与煩惱何者於先仏
言身在先亦不可煩惱在先亦不可要於煩惱然始
有身驗此經文故知煩惱与身為本非謂對仏性也
又經云有仏性故得稱為常以常故得稱為本非是
本無今有第十五卷云仏性者無得無生何以故非色非
不色不長不短不高不下不生不滅故以不生不滅故得稱
常為常以常故得稱為本第十九云如暗室中有七
寶人亦不知所為暗故不見智者之人然大明燈稱
往照燭悉得見之是人見此七寶終言今有法性
亦非今始有以煩惱暗故不見謂言本無今有亦如
盲人不見日月得值良醫療之即便得見謂言
日月本無今有以盲故不見日月本自有之第廿
五云一切衆生悉皆之性定得阿耨菩提是名仏性一切
衆生現在具有煩惱之結是故不見謂言本無又

日月本無今有以盲故不見日月本自有之第廿
五云一切衆生悉皆有佛性是名佛性（14）
衆生現在具有煩惱之結是故不見謂言本無又
*第十九云有仏性無仏性相常住以諸衆生煩惱覆
故不見攝便謂為無當知攝是常住法非本無今
有仏性者非蘊界入非本無今有非已有還無從
善因緣衆生得見仏性以得見仏性故當知本自有之
問既言本自有之何不自見要藉因緣　答猶如地
下有水若不施功掘鑿終不能得亦如摩尼之
寶若不磨瑩終不明淨以不明淨故謂言非寶
攝經云一切衆生不因諸仏所善知識方指授終
不能得若自見者無有是處以不見故謂言本
無仏性仏性者非本無（有）　真法師問云何是常
義　答無常是常義　又問今問常義何故不答
無常義　答因有無常而始說常若无常亦无常
義以是義故得稱為常何以故譬如長因短生短因
長立若其无長短亦不立事既故義亦何殊又法性
體不可得見常義（虛空）亦是常義答虛空以无大
小亦無中邊是故稱為常義謂法性體不可得是有
能見不可得體湛然常寂是為常義若准有无而
論則如是若約（法性）體中亦不无於有恒沙功德本自

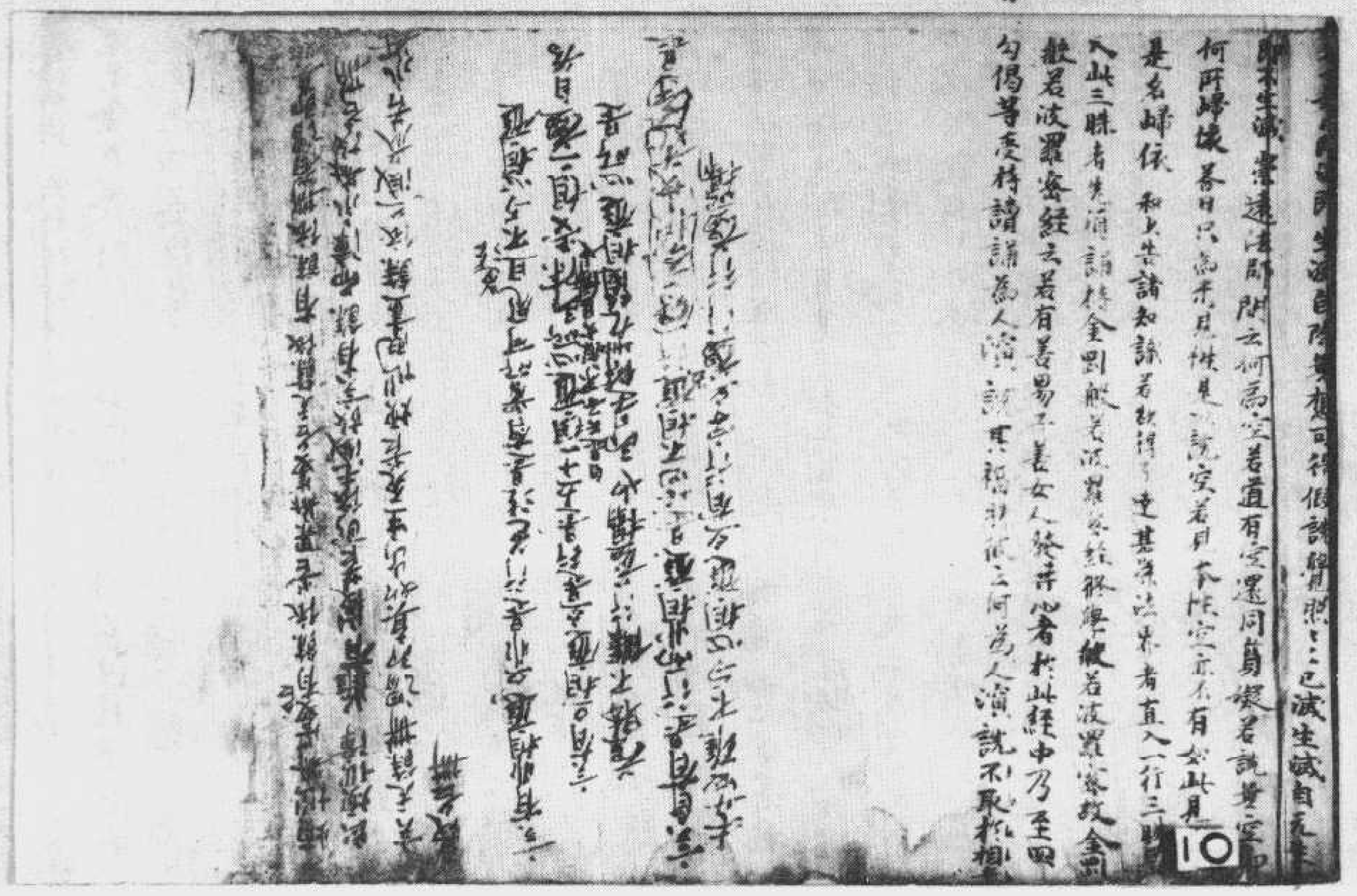
能見不可得體湛然常寂是為常義若准有无而
論則如是若約（法性）體中亦不无於有恒沙功德本自
*具足此是常義又不大不小是常義（謂虛空無大
不可言其大虛空無小不可言其小今言大者小家之
大今言其小者乃是大家之小此者於未了人則
以常無常而論若約法性理亦無常亦無常
以無常故得稱為常　戶部尚書王趙公以偈問三
車義問曰宅中無三車　露地惟得一不知何所用
而此說三車　答曰三車在門外說即在宅中諸
子聞說時已得三車說今在門外先是系車出
又問宅中既得車出外何須索答諸子雖得說
不知車是車既不證知所以門外索又問曰何處有
人得道果豈不自知乎　答下文自證所得切德仍不自
覺知以此問諸子不自知豈可門外索父應知子得
何須更以車　答曰諸子不自知　所以門外索　長者令白車
還是先以者　問三車本無實　所說乃權宜　与者是權車
都應得假物　答長者意在一方便權說三箭者說三車
三車本是一問一車能作三　三車能作一何不无說一辛苦
說三車　答若為迷人得一更作三車若約悟人解即三本

鄉應得假物 善長者意在一方便權說三番者說三乘
三車本是一問一車能作三 三車能作一何不无說一乘哲
說三車 答若為迷人得一更作三車若約悟人解即三本
*是一 崔齊公問禪師坐禪一定以後得幾時出定 答
日神無方所有何定乎 又問既言無定何名用心 答日我
今定上不立誰道用心 問心定俱無若為是道 答日道
只沒道亦無若為道問既言無若為何處得只沒道
答今言只沒道為有若為道若言無若為只沒亦不存
廬山法師問何者是中道義 答日邊義即是問今問
中道義何故答邊義是答日言中道者要因邊義
立若其不立邊中道亦不立 禮部侍郎蘇晉問云何
是大乘何者是宗上乘 答并是即大乘亦即宗上乘
問日大乘宗上乘有何差別 答日言大乘者如芥行擅
波羅蜜觀三事體空乃至六波羅蜜亦復如是故名
大乘宗上乘者但見本自性空寂即知三事本來自性
空更不復起觀乃至亦度亦然是名宗上乘又問假緣
起否 答日此中不立起緣 又問若無緣起云何得知 答
本空寂體上自有般若智能知不假緣起若立緣起
即有次第又問日見此性人若起無明戒業結否 答雖
有无明不成業結問何得不成 答但見本性體不可得
即業結本自不生 潤州刺使李巖峻日見禪一山僧礼拜

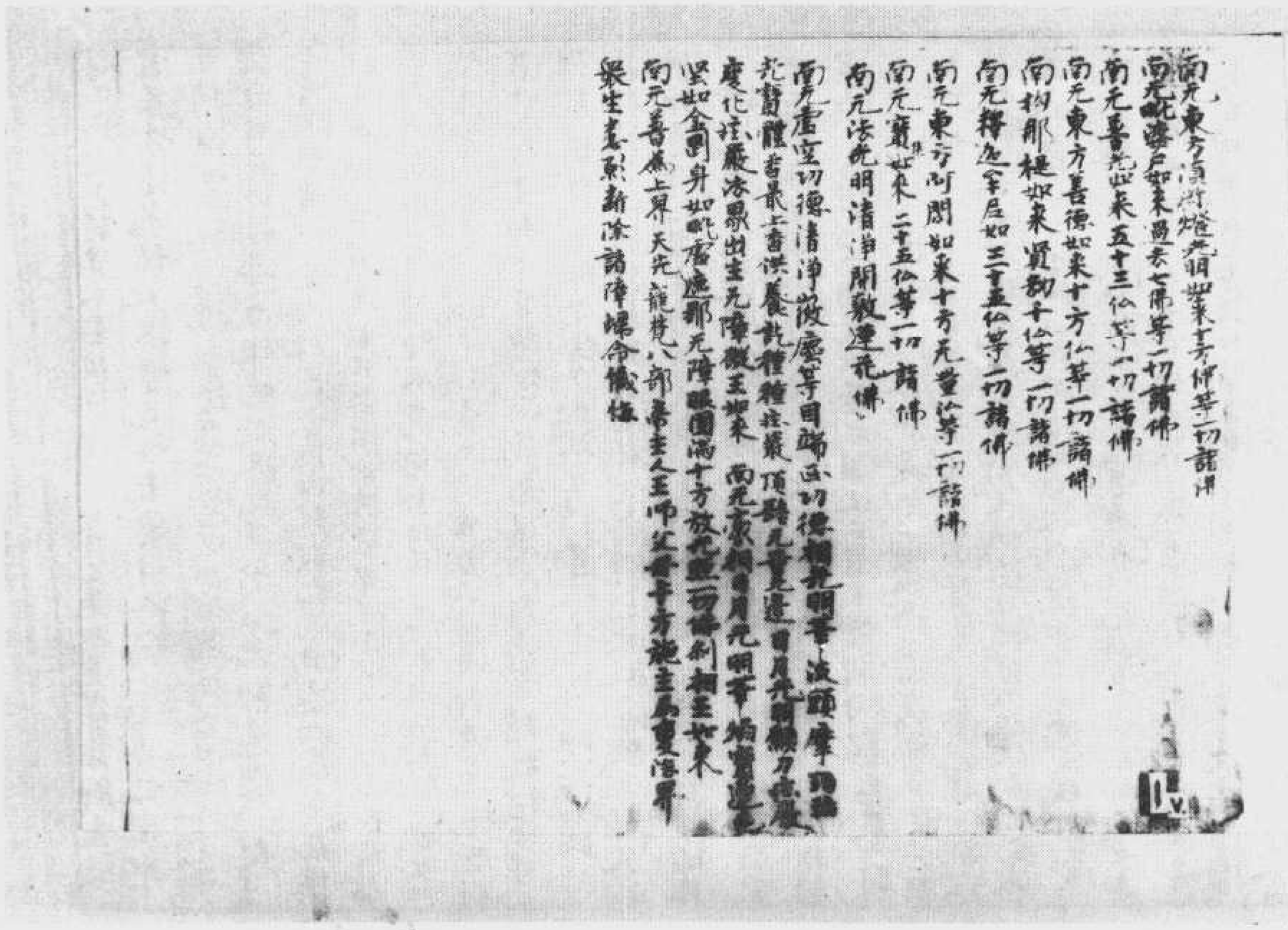
即有次第又問日見此性人若起無明戒業結否 答雖
有无明不成業結問何得不成 答但見本性體不可得
即業結本自不生 潤州刺使李巖峻日見禪一山僧礼拜
*嵩山安法師言起猶道人又一疑記者僧礼拜安禪言
猶道人問此二若為 答此二俱遣問作沒生遣 答但離即
遣問作沒生離 答我今只沒離無作沒生離問為復
心離為是眼離 答今只沒離亦無心眼離問心眼俱不見應
是盲人 答自是盲者喝盲地家見者無來不盲經云
是盲者過非日月咎張燕公問禪師日常說无念法勸
人修學未審无念法有无 答日无念念法不言有不言無
問何故無念不言有无 答義言其有者即不同世有若
言其无者不同世無是以無念不同有無問喚作是沒
勿喜不喚作勿問異沒時作物生 答亦不作一物是以無念
不可說今言說者為對問故若不對問終無言說譬
如明鏡若不對像鏡中終不現像今今言現像者為
對物故所以現像問日若不對像照不照 答日今言對
照者不言對与不對俱常照問既無形像復無言說
一切有无皆不可立今言照者復是何照 答日今言照者以
鏡明故有自性照以若以衆生心淨自然有大智慧光
照无餘世界問既若而此作沒生時得 答但見無問既
無見是物 答雖見不喚作是物問既不喚作是物何名
為見 答日見無物即是真見常見和上問遠法師言

屋明故有自性照[illegible]若[illegible]生心淨[illegible]
照无餘世界 問既若而此作沒生時得答但見無問 18
無見是物答雖見不喚作是物問既不喚作是物何名
為見答日見無物即是真見常見和上問遠法師言
曾講大般涅槃經不遠法師言講大般涅槃數十
遍和上又言一切大小乘經論說然住不離肝者為緣有
生滅二心諸經諸行无常是生滅法生滅已滅滅為樂
未審生之与滅可滅不見滅為是將生滅生滅為是樹
滅生為是生能自滅生為是滅能自滅諸法師一一是
言答遠法師言亦不見諸經論作如此說至於此義實不
能了禪師若了此義請為衆說和上言不辭為說恐元
解者法師言道俗有万餘人可無一人能解和上言看見
不見遠法師言見是沒和上言果然不見遠法師既得此
語結舌無對非論已屈詞抑亦諸徒失志勝負既分
道俗嗟歎和上問澄禪師修何法而得見性澄法師答
日先須學坐修禪定得定已後因定發慧故即得見性
問日修定之時豈不要須作意否答言是既是作意即是識
定若為得見性答今言見性者要須修定若不修定若為
見性 問日今修定者元是妄心心修定如何得定答日今修定得
定者自有內外照以內外照故得見淨以心淨故即是見性 問日
今言見性者性無內外若言因內外照故元見妄心若為見性
經云若學諸三昧是動非坐禪心隨境界流云何名為定若指此

問日修定之時豈不要須作意否答言是既是作意即是識
定若為得見性答今言見性者要須修定若不修定若為
見性 問日今修定者元是妄心心修定如何得定答日今修定得
定者自有內外照以內外照故得見淨以心淨故即是見性 問日
今言見性者性無內外若言因內外照故元見妄心若為見性
經云若學諸三昧是動非坐禪心隨境界流云何名為定若指此
道者今言用心者為是作意不作意若不作意即是聲俗無別
若言作意即是有所得以有所得者即是繫縛故何由可
得解脫聲聞修空住空即被空縛若修定住定即被定縛
若修[illegible]住被淨縛若修寂住寂被寂縛是故般若經云若取法
相即著我人衆生壽者之維摩結云調伏其心者是聲聞法
不調伏心者是愚人法人法既用心是調伏法若調伏法何名解脫
者須陀洹亦調伏斯陀含亦調伏阿那含阿羅漢亦調伏非想
定及非非想定亦調伏四禪亦調伏三賢並皆調伏若為鑒別
若如此定者菩薩未解脫神足時問真如之體以是本用復無青黃之相
如何可識答日我心本空寂不覺起念起若覺起念者覺起自俱若滅
此即識心者也 問雖有覺照還同生滅答日只猶心起故遂有生滅
若也起心既滅即生滅自除覺想可得假說覺照已滅生滅自元生
即不生滅 崇遠法師問云何為空若道有空還同身繫若說無空即
何所歸依 答日只為未見性是以說空若見本性空亦不有如此見者
是名歸依 和上告諸知識若欲得了達甚深法界者直入一行三昧
入此三昧者先須誦持金剛般若波羅蜜經修學般若波羅蜜故舍
離若波羅蜜經云若有善男子善女人發菩提心者於此經中乃至四
句偈等受持讀誦為人宣說[illegible]

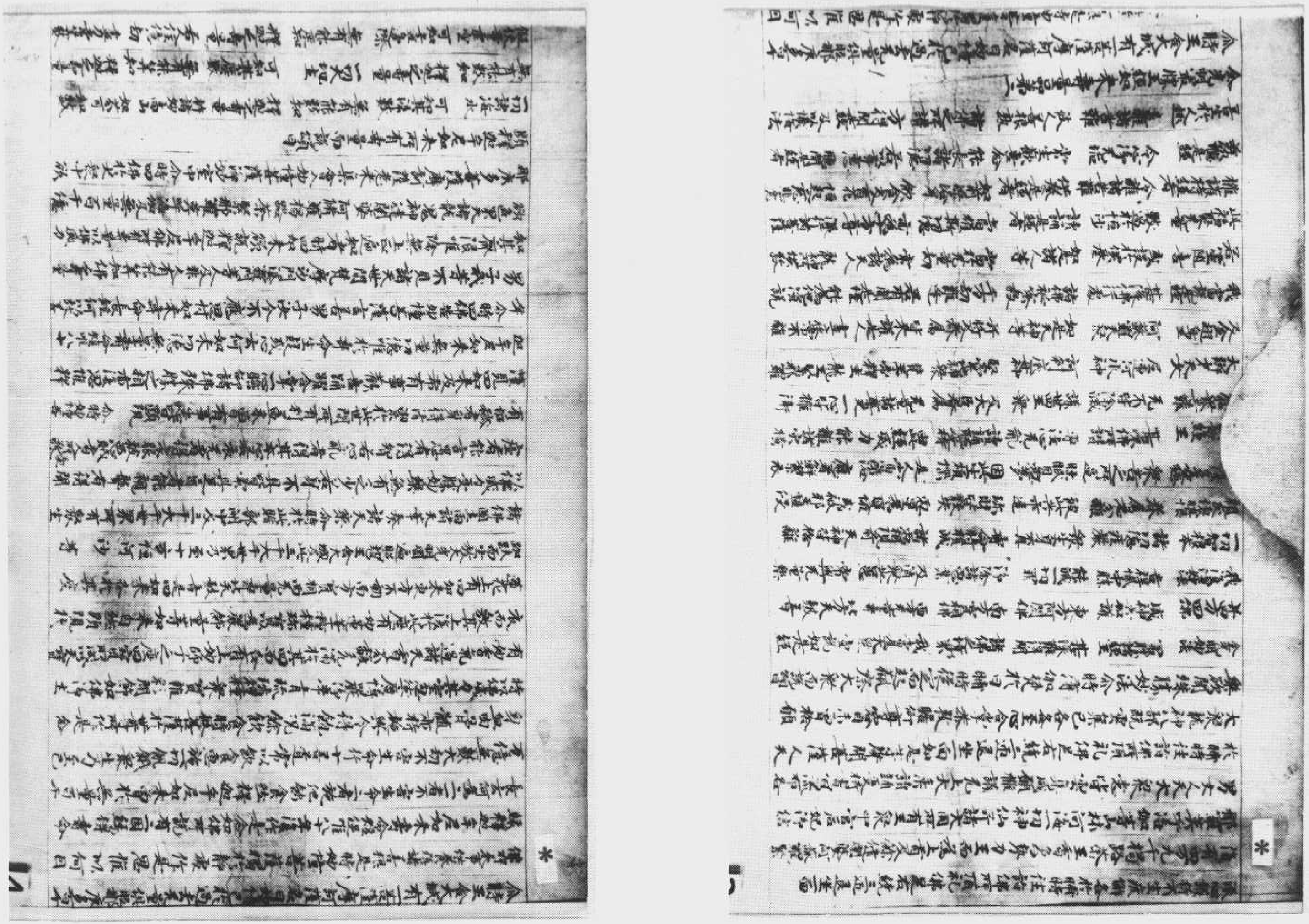


▼斯六五五七號背面　禮懺文（參見大正藏八十五册卷二八五四載中村不折氏藏本）



S→T665 16/403A4

斯六五五八號　金光明最勝王經卷第一至第四



[illegible] 可知去來際 無有能知 釋迦牟尼佛 無量壽 無邊信知 十方諸佛

亦復不能知 世尊之壽量 不言衆生壽 及施於飲食 出家行四 同無量法

是故大智者 壽命難知數 如初發菩提 壽量者如是 妙修法者如 不見[illegible]

菩薩壽無量 其佛知數者

佛壽量無限 白言世尊 云何如來示現如是短促壽量時四世尊告妙修菩

薩言善男子 汝觀如來 在佛於五濁世出現之時 人壽百年 衆生下劣

根微薄 信解諸衆生多有我見人見衆生見者 貪著邪見 我我

所見 斷常見等 爲欲利益 諸異生及衆外道 如是等類 令生正解

信成就無上菩提故 釋迦牟尼 如來亦現 如是短促壽命 善男子 汝

如來欲令衆生見涅槃已 生難遭想 憂苦等相 於佛世尊所說經法

當得聽聞 通利爲之解說 不生謗毀 是故如來現斯短壽 何以故 諸

衆生若見如來不般涅槃 不生恭敬難遭之想 如來所說甚深經典 亦不

受持讀誦通利爲人宣說 所以者何 以常見佛不尊重故 善男子 譬如

有人見貧乏無多有財產 除寶置 爲便於財物不生希有難遭之想 所

以者何 於財物生希有想故 善男子 彼諸衆生亦復如是 若見如來不

久住 無不生希有難遭之想 所以者何 由常見故 善男子 譬如有人 在貧

窮 貧財乏少 於彼貧人 或諸王家 或大臣舍 見其倉庫 種種寶藏

滿 生希有難遭之想 時彼貧人 爲欲求財 廣設方便 策勤無怠 於諸

寶藏 得 [illegible] 衆生亦復如是 若見如來 於佛所 生希有難遭想 若遇如來心生敬信 聞說法

[illegible] 花時 乃至百千 諸衆生發希有心 難遭想 若遇如來心生敬信 聞說法

生實語想 所有經典 悉皆受持 不生毀謗 善男子 以是因緣 彼佛世尊

不久住世 速入涅槃 善男子 譬如如來 以如是等 諸方便 成就衆生

爾時妙修菩薩 聞釋迦牟尼 無量壽 無邊信知 釋迦牟尼佛 無量壽

[illegible] 出家行四 同無量法 [illegible] 如來亦復如是 [illegible]

爾時妙修菩薩聞四如來說 [illegible] 尼

佛壽量無限 白言世尊 云何如來示現如是短促壽量時四世尊告妙修菩

薩言善男子 汝觀如來 在佛於五濁世出現之時 人壽百年 衆生下劣

根微薄 信解諸衆生多有我見人見衆生見者 貪著邪見 我我

所見 斷常見等 爲欲利益 諸異生及衆外道 如是等類 令生正解

信成就無上菩提故 釋迦牟尼 如來亦現 如是短促壽命 善男子 汝

如來欲令衆生見涅槃已 生難遭想 憂苦等相 於佛世尊所說經法

當得聽聞 通利爲之解說 不生謗毀 是故如來現斯短壽 何以故 諸

衆生若見如來不般涅槃 不生恭敬難遭之想 如來所說甚深經典 亦不

受持讀誦通利爲人宣說 所以者何 以常見佛不尊重故 善男子 譬如

有人見貧乏無多有財產 除寶置 爲便於財物不生希有難遭之想 所

以者何 於財物生希有想故 善男子 彼諸衆生亦復如是 若見如來不

久住 無不生希有難遭之想 所以者何 由常見故 善男子 譬如有人 在貧

窮 貧財乏少 於彼貧人 或諸王家 或大臣舍 見其倉庫 種種寶藏

滿 生希有難遭之想 時彼貧人 爲欲求財 廣設方便 策勤無怠 於諸

寶藏 得 [illegible] 衆生亦復如是 若見如來 於佛所 生希有難遭想 若遇如來心生敬信 聞說法

[illegible] 花時 乃至百千 諸衆生發希有心 難遭想 若遇如來心生敬信 聞說法

生實語想 所有經典 悉皆受持 不生毀謗 善男子 以是因緣 彼佛世尊

不久住世 速入涅槃 善男子 譬如如來 以如是等 諸方便 成就衆生

爾時妙修菩薩 以如是事 [illegible] 釋迦牟尼佛 無量壽 無邊信知 釋迦牟尼佛 無量壽

[illegible] 出家行四 同無量法 [illegible] 如來亦復如是 [illegible]

爾時妙修菩薩聞四如來說 [illegible] 尼

佛壽量無限 白言世尊 云何如來示現如是短促壽量時四世尊告妙修菩

薩言善男子 汝觀如來 在佛於五濁世出現之時 人壽百年 衆生下劣

根微薄 信解諸衆生多有我見人見衆生見者 貪著邪見 我我

所見 斷常見等 爲欲利益 諸異生及衆外道 如是等類 令生正解

信成就無上菩提故 釋迦牟尼 如來亦現 如是短促壽命 善男子 汝

如來欲令衆生見涅槃已 生難遭想 憂苦等相 於佛世尊所說經法

當得聽聞 通利爲之解說 不生謗毀 是故如來現斯短壽 何以故 諸

衆生若見如來不般涅槃 不生恭敬難遭之想 如來所說甚深經典 亦不

受持讀誦通利爲人宣說 所以者何 以常見佛不尊重故 善男子 譬如

有人見貧乏無多有財產 除寶置 爲便於財物不生希有難遭之想 所

以者何 於財物生希有想故 善男子 彼諸衆生亦復如是 若見如來不

久住 無不生希有難遭之想 所以者何 由常見故 善男子 譬如有人 在貧

窮 貧財乏少 於彼貧人 或諸王家 或大臣舍 見其倉庫 種種寶藏

滿 生希有難遭之想 時彼貧人 爲欲求財 廣設方便 策勤無怠 於諸

寶藏 得 [illegible] 衆生亦復如是 若見如來 於佛所 生希有難遭想 若遇如來心生敬信 聞說法

[illegible] 花時 乃至百千 諸衆生發希有心 難遭想 若遇如來心生敬信 聞說法

生實語想 所有經典 悉皆受持 不生毀謗 善男子 以是因緣 彼佛世尊

不久住世 速入涅槃 善男子 譬如如來 以如是等 諸方便 成就衆生

*

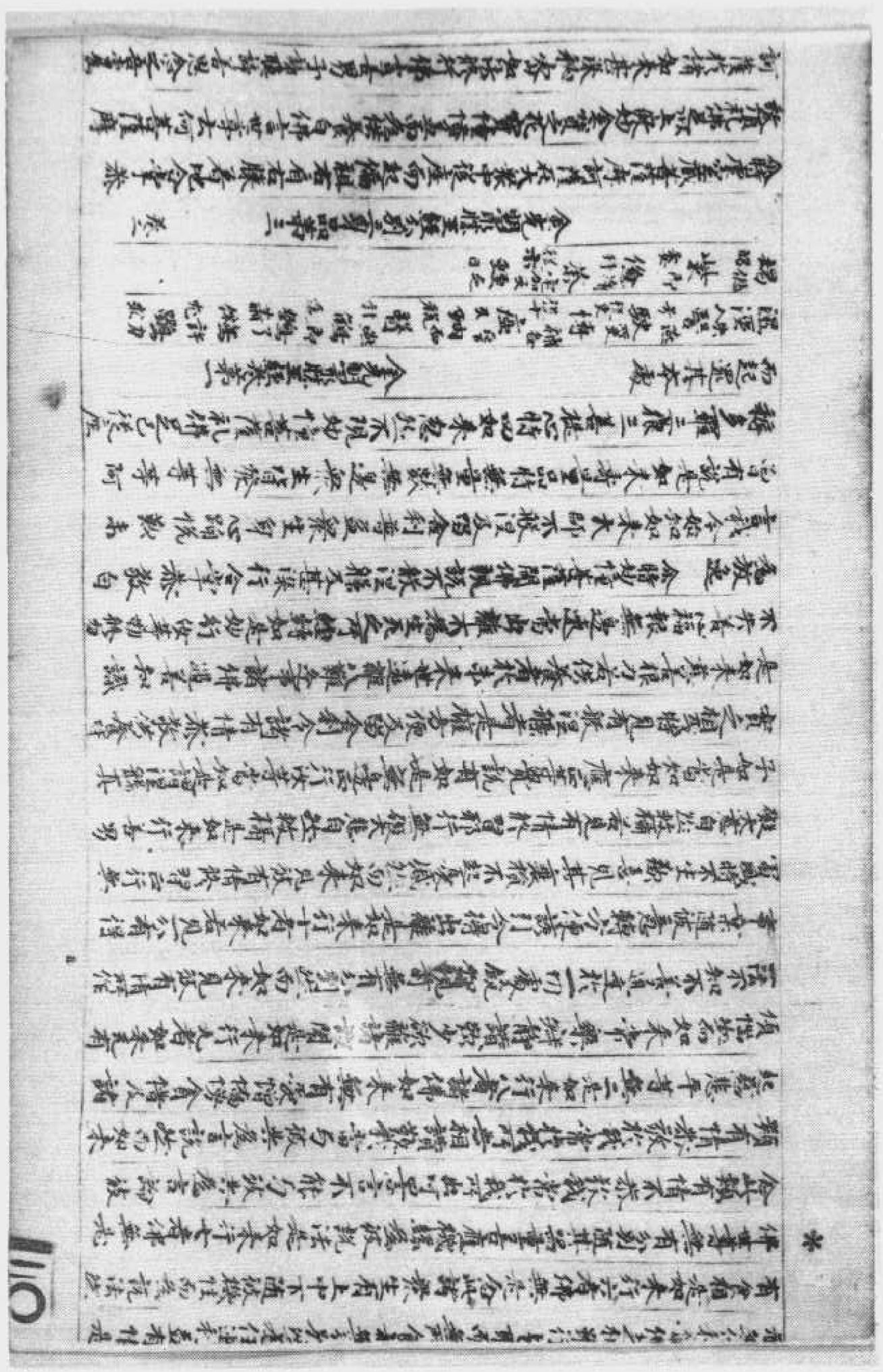
子當知此甚深最上難解難入聲聞獨覺尚不能知何況等邊鄙之人
智慧微淺而能解了是故我今求佛舍利如芥子許持還本處置寶函中
恭敬供養命終之後得為帝釋常受安樂云何汝今不能為我從明行足求
斯一願作是語已爾時童子即為婆羅門而說頌曰
恒河駛流水 可生白蓮花 黃鳥作白形 黑鳥變為赤 假使贍部樹 可生多羅果
朅樹羅枝中 能出菴羅果 斯等希有物 或容可轉變 世尊之舍利 畢竟不可得
假使用龜毛 織成上妙服 寒時可被著 方求佛舍利 假使蚊蚋足 可使成樓觀
堅固不搖動 方求佛舍利 假使水蛭蟲 口中生白齒 長大利如鋒 方求佛舍利
假使持兔角 用成於梯蹬 可昇上天宮 方求佛舍利 鼠緣此梯上 除去阿蘇羅
能食空中月 方求佛舍利 若蠅飲酒醉 周行村邑中 廣造於舍宅 方求佛舍利
若使驢脣色 赤如頻婆果 善作於歌舞 方求佛舍利 烏與鵂鶹鳥 同共一處遊
彼此相隨順 方求佛舍利 假使波羅葉 可成於傘蓋 能遮於大雨 方求佛舍利
假使大船舶 盛諸財寶貨 能令陸地行 方求佛舍利 假使鷦鷯鳥 以嘴銜香山
隨處任遊行 方求佛舍利 爾時法師授記婆羅門聞此頌已亦以伽他答
一切眾生喜見童子曰 善哉大童子 此眾中吉祥 善巧方便心 得佛無上記
如來大威德 能救護世間 仁可至心聽 我今次第說 諸佛境難思 世間無與等
法身性常住 修行無差別 諸佛體皆同 所說法亦爾 諸佛無作者 亦復本無生
世尊金剛體 權現於化身 是故佛舍利 無如芥子許 佛非血肉身 云何有舍利
方便留身骨 為益諸眾生 法身是正覺 法界即如來 此是佛真身 亦說如是法
爾時會中三萬二千天子聞說如來壽命長遠皆發阿耨多羅三藐三菩提
心歡喜踊躍得未曾有異口同音而說頌曰 佛不般涅槃 正法亦不滅
為利眾生故 示現有滅盡 世尊不思議 妙體無異相 為利眾生故 現種種莊嚴
爾時妙幢菩薩親於佛前及四如來并二大士諸天子所聞說釋迦牟尼如來
壽量事已復從座起合掌恭敬白佛言世尊若實如是諸佛如來不般涅
槃無舍利者云何經中說有涅槃及佛舍利令諸人天恭敬供養過去諸

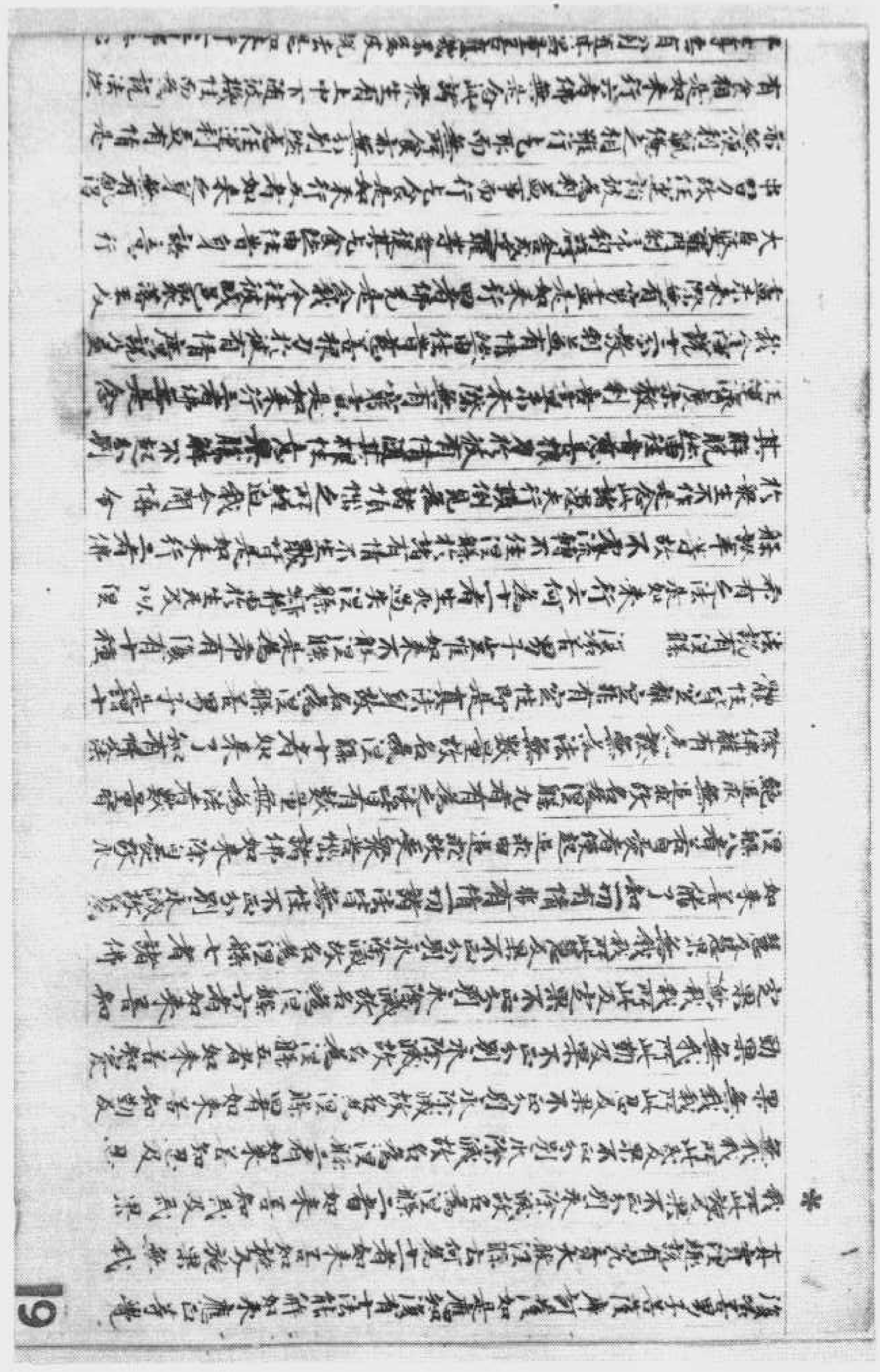
17

*

槃無舍利者云何經中說有涅槃及佛舍利令諸人天恭敬供養過去諸
佛現有身骨流布於世人天供養得福無邊今復言無致生疑惑唯願
世尊哀愍我等廣為分別 爾時佛告妙幢菩薩及諸大眾汝等當
知云何般涅槃有舍利者是密意說如是之義當一心聽善男子菩薩摩訶
薩應知有十法能解如來應正等覺究竟真實理趣說有究竟大
般涅槃云何為十一者諸佛如來究竟斷盡諸煩惱障所知障故名為涅槃二
者諸佛如來善能解了有情無性及法無性故名為涅槃三者能轉身依及法
依故名為涅槃四者於諸有情任運休息化因緣故名為涅槃五者證得真
實無差別相平等法身故名為涅槃六者了知生死及以涅槃無二性故名為涅
槃七者於一切法了其根本證清淨故名為涅槃八者於一切法無生無滅善修
行故名為涅槃九者真如法界實際平等得正智故名為涅槃十者於諸法
性及涅槃性得無差別故名為涅槃是謂十法說有涅槃 復次善男子
菩薩摩訶薩應知復有十法能解如來應正等覺真實理趣說有究
竟大般涅槃云何為十一者一切煩惱以樂欲為本從樂欲生諸佛世尊斷樂欲
故名為涅槃二者以諸如來斷諸樂欲不取一法以不取故無去無來無所取故
名為涅槃三者以無去來及無所取是則法身不生不滅無生滅故名為涅
槃四者此無生滅非言所宣言語斷故名為涅槃五者無有我人唯法生
滅得轉依故名為涅槃六者煩惱隨惑皆是客塵法性是主無來無去
佛了知故名為涅槃七者真如是實餘皆虛妄實性體者即是真如真如
性者即是如來名為涅槃八者實際之性無有戲論唯獨如來證實際法
戲論永斷名為涅槃九者無生是實生是虛妄愚癡之人漂溺生死如
來體實無有虛妄名為涅槃十者不實之法是從緣生真實之法不
從緣起如來法身體是真實名為涅槃善男子是謂十法說有涅槃
復次善男子菩薩摩訶薩應知復有十法能解如來應正等覺
真實理趣說有究竟大般涅槃云何為十一者如來善知施及施果無我

18





故應化佛是以上供物金寶之花實佛佛是如為供養自佛言世尊云何菩薩摩
訶薩化諸如來菩提樹林等如法修行佛言善男子諦聽諦聽善思念之善男子
決分別能說　善男子一切如來有三種身云何為三一者化身二者應身三
者法身如是三身是名諸受阿耨多羅三藐三菩提者問了知生出生處云何菩
薩了知化身善男子如來皆於行地中為一切衆生隨種種法是故可至諸
行滿於行力故得大自在自在力故隨衆生意隨衆生行隨衆生界意隨
了別不待時不過時處相應特相應行相應特相應所種身是名
化身善男子云何菩薩了知應身諸如來為諸菩薩得通故說化真佛
為令解了生死涅槃是一味故為除身見衆生怖畏故為無邊佛常
住不變如實相應如如智本願力故是身得現具三十二相八種好隨所問
光是名應身善男子云何菩薩摩訶薩了知法身為除諸煩惱障所覆見
諸善法故唯有如如如智是名法身前二種身是假名有此第三身
是真實有為前二身而作根本何以故離法如如離光分別智一切諸佛
無有別法一切諸佛智慧具足一切煩惱究竟盡得清淨佛地是故法如
如如智滿一切佛法　復次善男子一切諸佛利益自他至於究竟
自利益者是法如如利益他者是如如智能於自他利益之事滿足成
就種種無邊用故是故分別一切佛法有光童光邊種種差別善男子譬
如依止妄想思惟說種種煩惱說種種業報如是依止如如智能種種
佛法說種種福業光說種種聲聞法依止如如如智一切佛法自在成就是
為第一不可思議無量無邊作莊嚴具是離思議如是依止如如智一切佛法
法亦離思議善男子云何法如如如如智二無分別而得自在事業成就善男子譬
如如來入於涅槃顯自在故種種事業成就純淨如如如智可在事成亦如
是　復次善男子摩訶薩入光心定後前願力從禪定起作衆事常如是二法無
有分別自在事成善男子譬如日月無有分別亦如水鏡無有分別光明亦無分
別三種和合得有衆生如是法如如如智亦無分別以顯自在故衆生有感現應

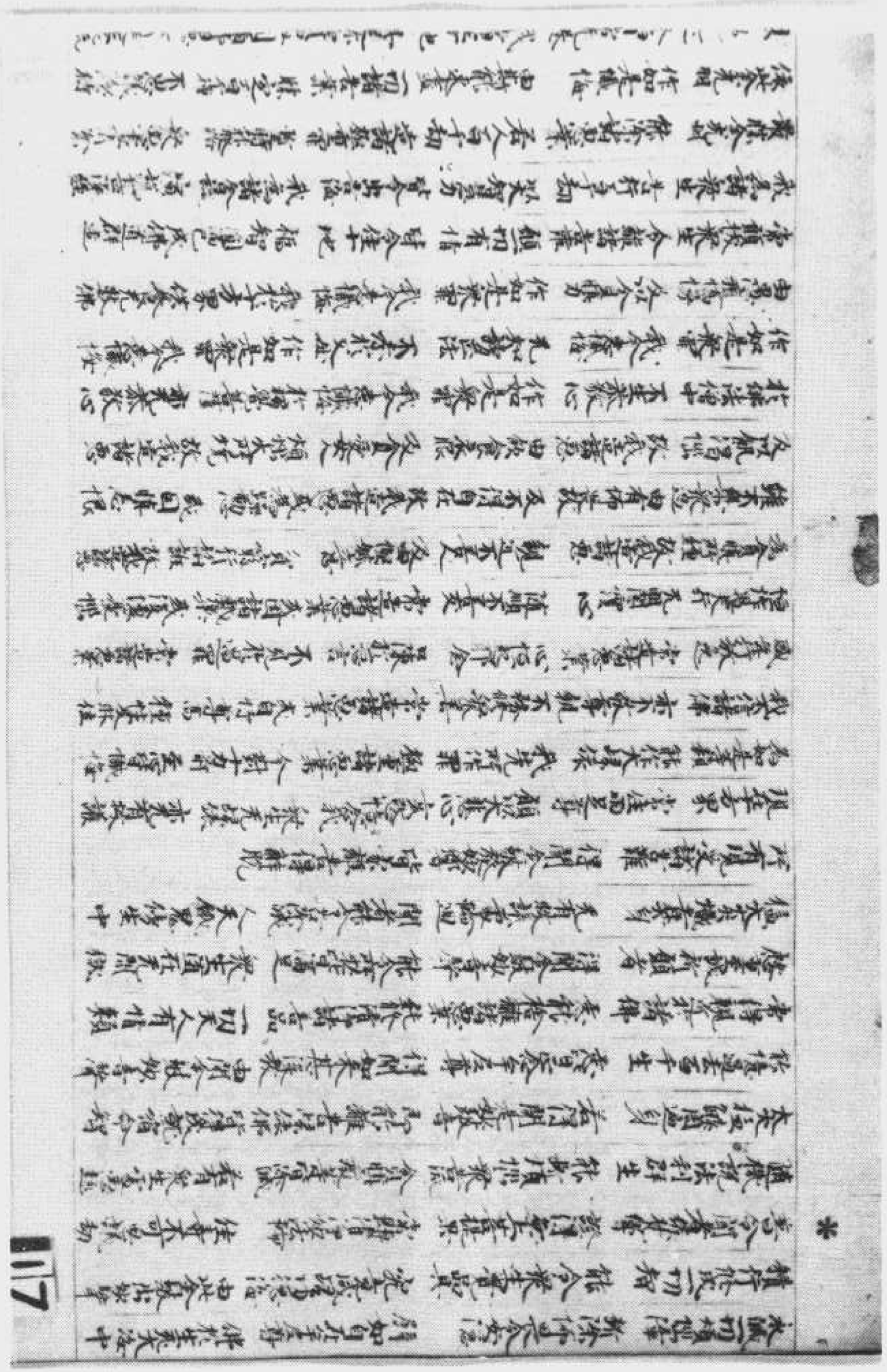
別三種和合得有衆生如是法如如如智亦無分別以顯自在故衆生有感現應
身如日月衆和合出現　復次善男子譬如光童光邊亦復依於一故實無有
種種異相實者即是光相善男子如是變化諸佛不等是法身亦以願力
故於一種身現種種相於法身中光有異相善男子依此二身一切諸佛說有餘
涅槃依此法身說無餘涅槃何以故一切餘法究竟盡故依此三身一切諸佛說無
住處涅槃是三身故不住涅槃雖於法身無有別佛何故二身不住涅槃二身
雖在不實念念生滅不定住故數數出現以不定故法身不住是故二身不住
涅槃法身不二是故不住涅槃故依三身說無住涅槃善男子一切凡夫名為
有淨染雜三身不壞三身何者為三一者應身二者化身三者法身如是三相能
如是諸相不能斷故不能滅故不能淨故是故不得至於三身如是三相能斷
滅能淨故是諸佛具足三身善男子諸凡夫人未能除遠此三心故未離三
身不能得至何者為三一者起事心二者依根本心三者根本心依諸佛道起事
心是依法斷道依根本心是依菩提道根本心是起事心滅故得現化身依根
本心滅故得顯應身滅故得至法身是故一切如來具足三身善男子一切諸
佛於第一身與諸佛同事於第二身與諸佛同意於第三身與諸佛同體善男
子是初佛身隨衆生意有多種故現種種相是故說多第二佛身第三佛身
故現一相是故說一第三佛身過一切種相非執相境界是故說名不一不二善
男子是第一身依於應身得顯現故是第二身依於法身得顯現故是法
身者是真實有光依實故善男子如是三身以有義故而說於中有差
別善男子雖光分別智更無別智離法如如無別境界是法如如是慧如如
說於光中化身者但轉法輪是實隨緣方便相續不斷絕故是故說中非
是本故具足大用不顯現故說為光童應身者從光始末相續不斷一切
不共之法能滿特故於衆生光童亦示現是故說光常非是本故以具足用不
顯現故說為光常法身者非是行法光有異相是根本故術智慧實世故說
常善男子雖光分別智更無別智離法如如無別境界是法如如是慧如如
是二種如如如如不二不異是故法身慧名清淨故滅清淨故是二淨故名
身具足清淨　復次善男子分別三身有四種異有化身非應身

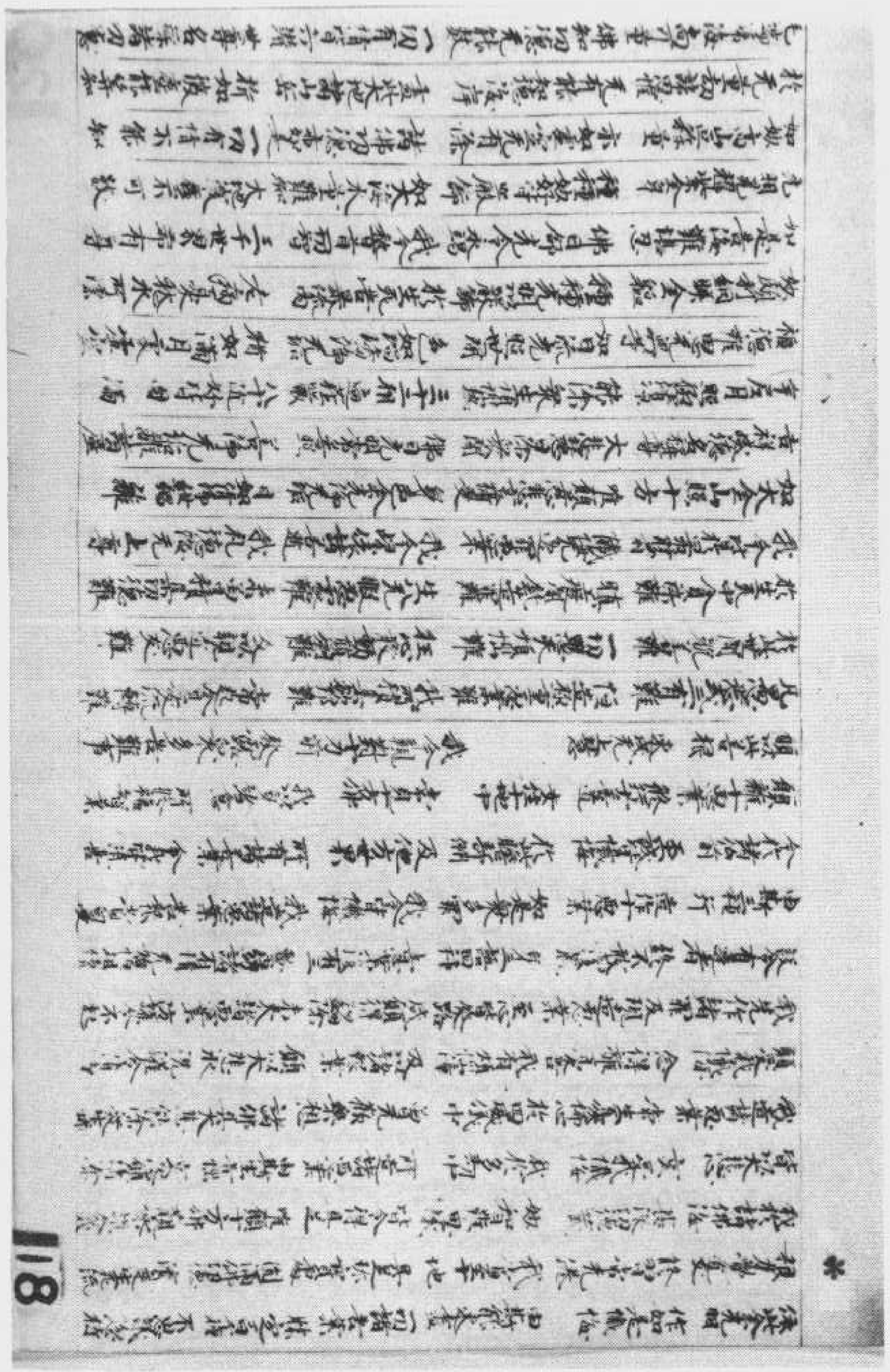
是二種如如如如不一不異是故法身菩薩清淨故滅清淨故是二清淨是故法
身具足淨　　復次善男子分別三身有四種異有化身非應身
有應身非化身有化身亦應身有非化身亦非應應身何者化身非應
身謂諸如來般涅槃後以願自在故隨緣利益是名化身何者應非化身
是化身何者化身亦應身謂住有餘涅槃之身何者非化身非應身
謂是法身善男子是法身者二无所有所顯現故何者名為二无所有
此法身相及相處二皆是无非有非无非一非異非數非數非明非
闇如是如如智不見相及相處不見非有非无不見非一非異不見非數
非非數不見非明非闇是故當知諸累清淨智慧清淨不可分別无
有中間名為道場故於此法身能顯如來種種事業善男子是身因
緣境界處所果依於本願思議故善男子此義是身即是大乘是如來
是如來藏依於此身得發初心修行地心而得顯現不退地心亦得顯
生補處心金剛之心如來之心而悉顯現无量无邊如來如法身悉顯現
依此法身不可思議摩訶三昧而得顯現依此法身得現一切大智是故三身
依於三昧依於智慧而得顯現如此法身依於自體說名依於三昧故
說於衆依於大智故說清淨是故如來常住自在安樂清淨依於三昧一切
樂必有樂樂等一切令處大法令等大慈大悲一切沈溺反一切神通一切自
在一切法平等猶愛如是佛法悉皆出現依此大智十力四无所畏四无礙辯
一百八十不共之法一切希有不可思議法悉皆顯現譬如依如意寶珠出
无量種種珠寶悉皆得現如是依大三昧寶依大智慧寶能出種種无量
无邊諸佛如來法善男子如是法身三昧智慧過一切相不著於相不可分別
非常非斷是名中道雖有分別體无分別雖有三數而无三體不增不減
猶如夢幻亦无所執亦无能執法體如如是解脫處過无生處盛生老病死
生不能於行所不能至一切諸佛菩薩之所住處文善男子譬如有人願清淨
處處求覓遂得金礦既得礦已即便碎之擇取精者猶未能滅清淨金礦

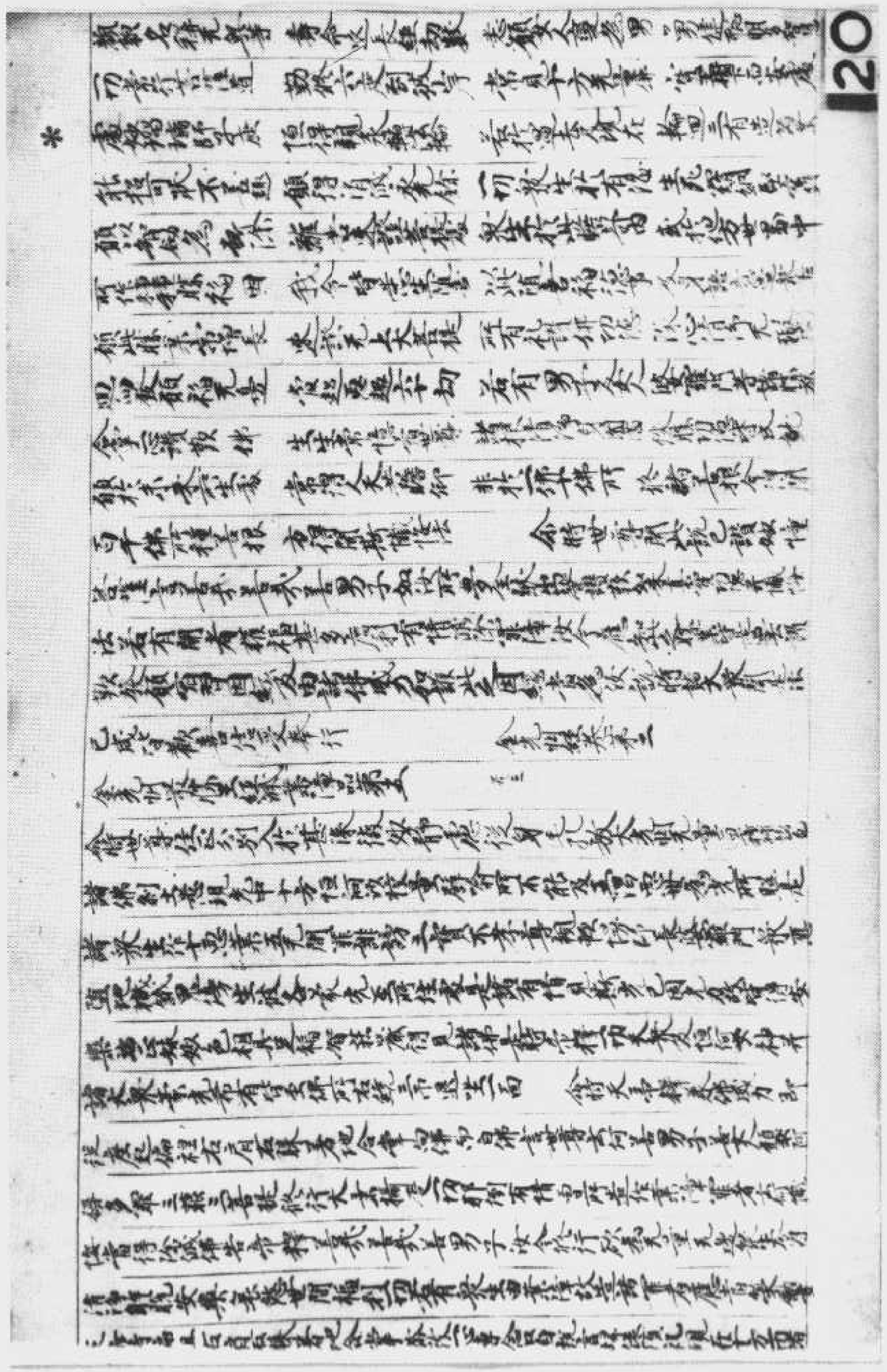
生不能於行所不能至一切諸佛菩薩之所住處文善男子譬如有人願清淨
處處求覓遂得金礦既得礦已即便碎之擇取精者猶未能滅清淨金礦
復次善男子是法身者惑障清淨能現應身業障清淨能現化身智障清
淨能現法身譬如依於金出電依電出光如是依法身故能現應身依應身故
現化身由住淨故能現法身智慧清淨能現應身三昧清淨能現化身此三清
淨是法如如不異如如不異如如如如能脫如如究竟如如是故諸佛菩薩无有異善男子
有善男子善女人說於如來是代大師若作如是史之信者此人即應深心解了

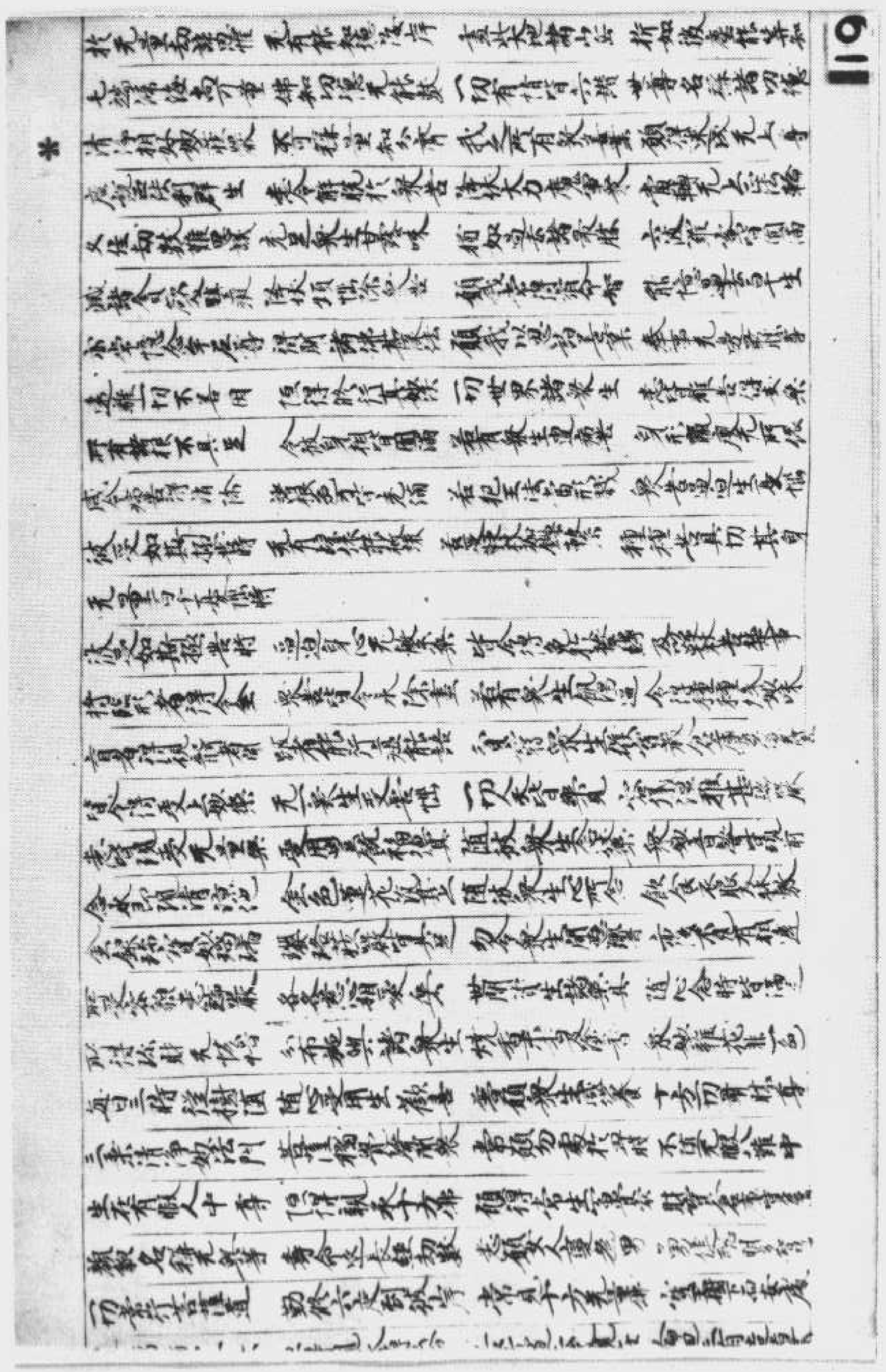
淨是法如如不異如如不離如如不二如如不壞如如究竟如如是法諸佛出世無有異善男子若
有善男子善女人說我如來是我大師若作如是說者此人即應深心解了
如來之身無有別異若善男子以是義故於諸佛世尊不正思惟者淨不淨知
彼法無有二相亦無分別聖所能行如如於彼無有二相正能行於如如是如如是一切諸佛
悉皆深信如如一切佛說如如是知是法如如如如智慧清淨如如法界無分別知
是一切自在長子獨受安樂得成就一切諸佛悉皆深信如來是名真實見佛何以故如如
無智慧之相如如是見者是名聖見是則名為真實見佛何以故如如
法身如來是故諸佛悉能善見一切如來何以故聲聞獨覺已出三界生長
實境不能知見如如是聖人所不知見一切凡夫皆生長愛無倒分別不能得如如
見海必不能過所以者何力微步弱凡夫之人亦復如是不能通達諸法
如如諸如來無分別於一切法得大自在具足清淨法智慧故是自境界不共他
故是故諸佛如來於凡夫聖人邊何得說切不惜身命難行苦行方得成就
上無比不可思議過言說境是妙寂靜離諸怖畏善男子如是知見法真
如者見生老死者令凡夫有瞋恨亦無飢渴心常在空無有散動若於如
來起淨論心是則不能見於如來諸佛所說皆能利益有聽聞者無不
解脫諸惡命欲惡之惡思不相違背聞法歡喜於諸如來無礙
記事一切佛界無欲知心生死法無有異想如來所說無不決定諸佛如
來眾生中無非智慧一切諸法無有不為慈悲所攝無有不為利益
安樂諸眾生者善男子若有善男子善女人於此金光明經聽聞信
解不退地獄餓鬼傍生阿修羅道常處人天不墮惡趣親近諸佛如
來能受法常生諸佛清淨國土所以者何由淨聞此甚深法故是善男
子善女人則為如來已知已記亦為得不退阿耨多羅三藐三菩提若善男子
善女人於此甚深微妙之法一句一偈乃至聞者當知是人不久如來不久成正法不久聖
衆一切衆生未種善根今得種故已種善根令增長成熟故一切世界所有
衆生皆勤修行六波羅蜜　爾時產安藏菩薩說偈讚四王諸天衆等即

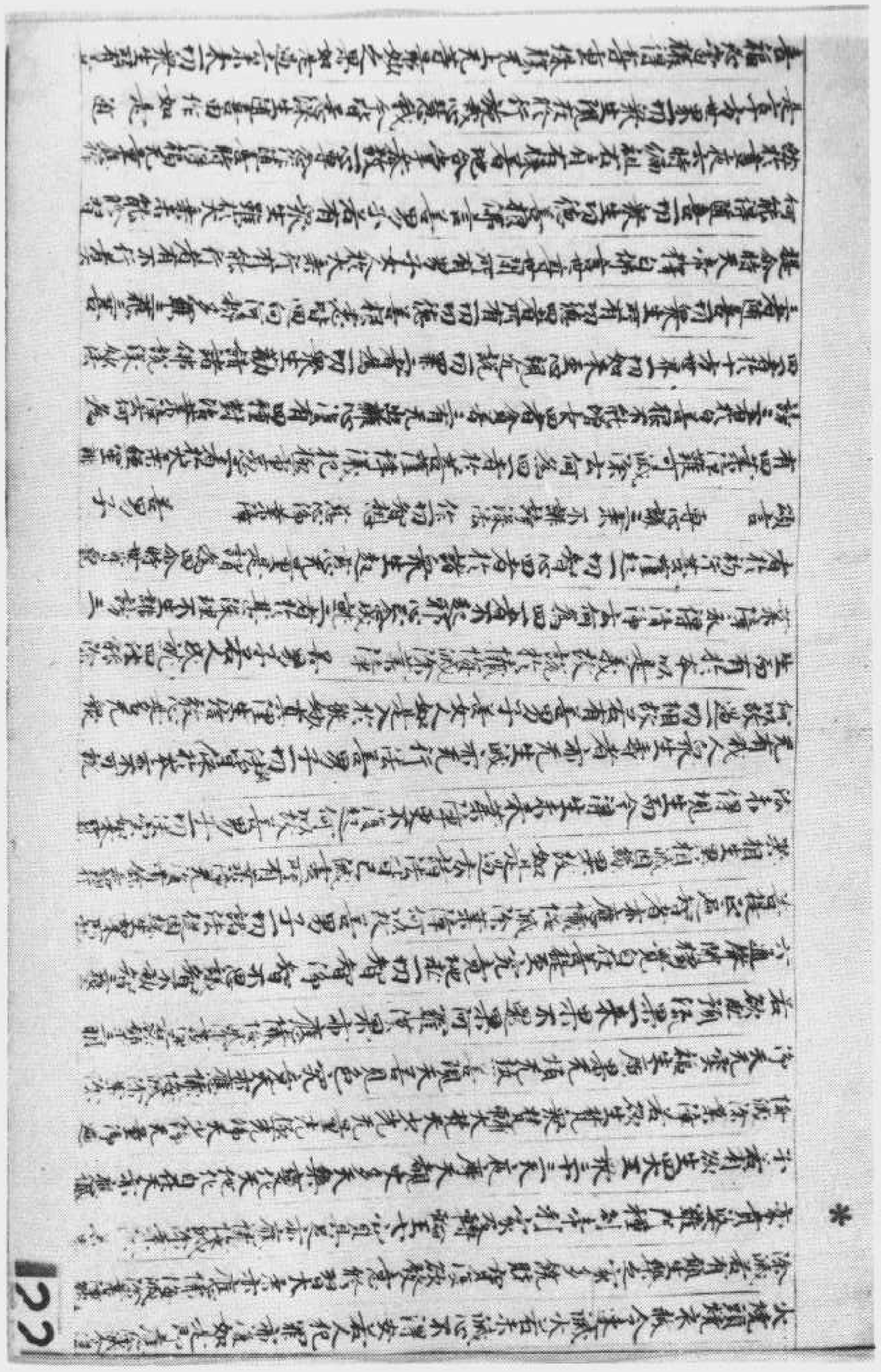
衆一切衆生未種善根今得種故已種善根令增長成熟故一切世界所有
衆生皆勤修行六波羅蜜　爾時產安藏菩薩說偈讚四王諸天衆等即
從座起偏袒右肩合掌恭敬頂禮佛足白佛言世尊若有在處講說如是
金光明王微妙經典於其國土有四種利益何者為四若國王軍衆侵略
諸惡鬼神諸疫疾者令遠離善祥安樂豐饒無諍三者中宮妃后王子諸臣
和悅無諍離於諂佞王所愛重三者諸門婆羅門及諸國人修行正法無
瑕無穢諸根具足四者於三時中四大調和常為諸天護念諸
悲平等無偏容心令諸衆生得安樂三寶常願於智慧之行長養增利益
令世尊我等亦常為如經故隨逐如是持經之人所在住處為作利益供
養若我等及諸男子如是如是法者勤心流布此妙經王則令正法久
住世　　爾時　金光明最勝王經多聞悔品第四
金光明最勝王經多聞悔品第四　爾時世尊欲重宣此義
而說偈言
我於往昔無量劫　佛前聞妙法已歡喜踊躍心思惟
中見大金剛光明見遍如日輪於此光中得見十方無量諸佛在寶樹下
坐獅子座無量百千大衆圍繞而為說法見婆羅門將欲火來
焚燒中洲我於爾時作是念　我今當為諸衆生
與無量百千大衆圍繞持諸供具出王舍城詣耆闍崛山至世尊所而禮佛足
已布設香花右繞三帀退坐一面合掌恭敬瞻仰尊顏白佛言世尊我於
夢中見婆羅門以手執持擎如金剛出大音聲聲中所說微妙
法我皆憶持唯願世尊降大慈悲廣說即於佛前而說頌曰
我於昨夜中　衆見大金剛　其光熾盛如　周遍諸方　猶如劫末燒
光明皆奮耀　光遍十方界　恭敬而圍繞　金光明最勝　微妙第一
無量三千大千界　能滅三塗極重罪　及以人中諸苦已　由此金聲威力
永滅一切煩惱障　新染所生大海中　解脫自在生死海　佛於生死大海中
精進行能成一切智　能令衆生得安樂　究竟成就功德海　由此金聲出妙音

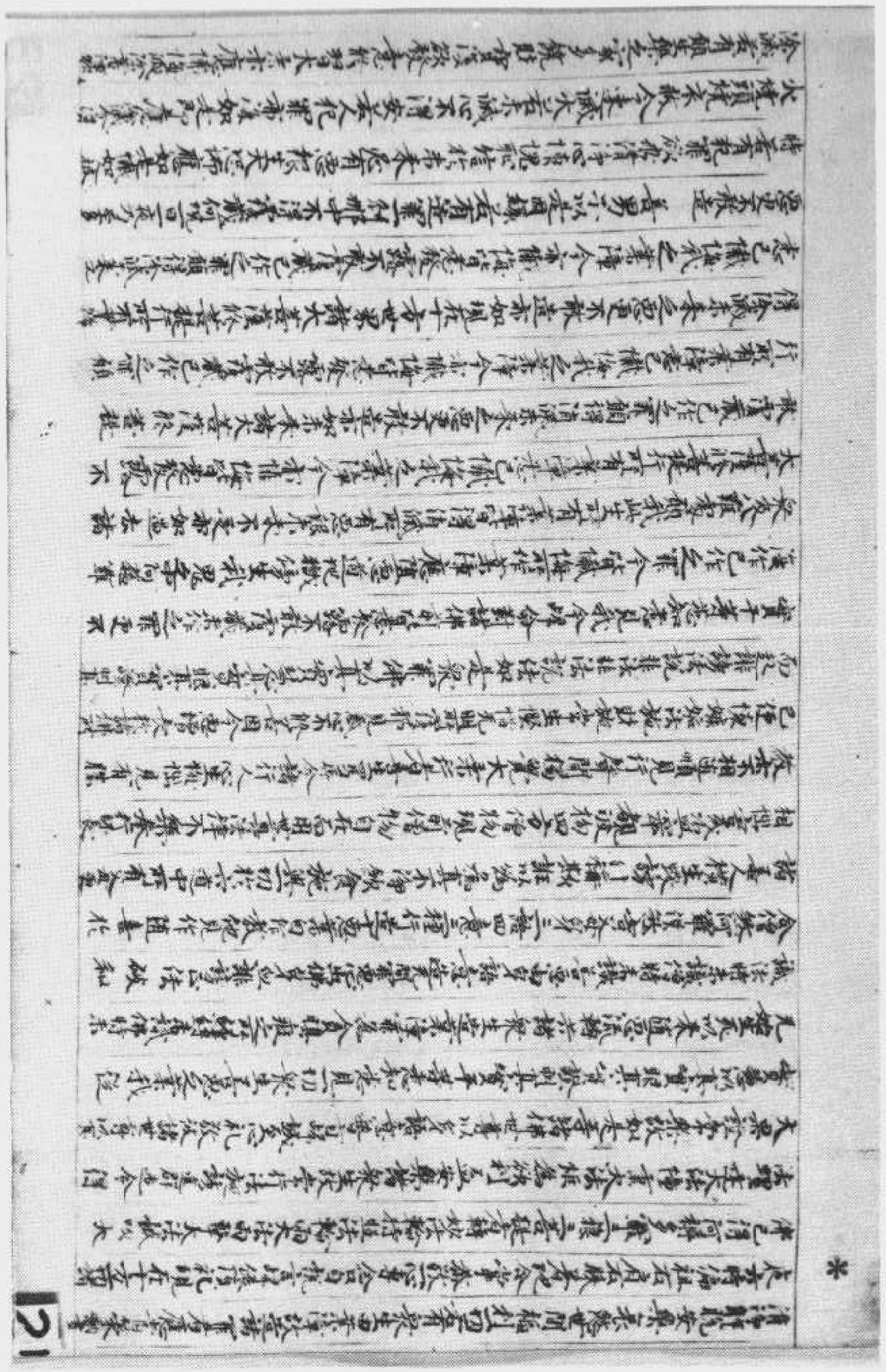












*

是人於十方世界一切衆生現在修行施戒心慧我今皆悉深生隨喜由作如是隨
喜福故必當獲得尊重殊勝无上无等无比无邊之果如是過去未來一切衆生所有善
根皆悉隨喜又於現在初行菩薩發菩提心所有功德過百大劫行菩薩行有大功德
獲无生忍至不退轉一生補處如是一切功德之蘊皆悉至心隨喜讚歎過去未來
一切菩薩所有功德隨喜讚歎亦復如是復於現在十方世界一切諸佛應正等覺證
妙菩提為度无邊諸衆生故轉无上法輪行无礙法施擊法鼓吹法螺建法幢雨
法雨哀愍勸化一切衆生咸令信受皆蒙法施悉得充足无盡安樂又有菩薩
聲聞獨覺所有功德積集善根若有衆生未具如是諸功德者悉令具足我皆隨喜如是
過去未來諸佛菩薩聲聞獨覺所有功德亦皆至心隨喜讚歎善男子如是隨
喜當得无量功德之聚如恒河沙三千大千世界所有衆生皆斷煩惱成阿羅漢
若有善男子善女人盡其形壽常以上妙衣服飲食臥具醫藥而為供養如是
功德不及如前隨喜功德千分之一何以故供養功德有數有量不攝一切諸功德故
隨喜功德无量无數能攝三世一切功德是故若人欲求增長勝善根者應修如
是隨喜功德若有女人願轉女身為男子者亦應修習隨喜功德必得隨心現成男
子爾時天帝釋白佛言世尊已知隨喜功德勸請功德唯願為說欲令未來一切
菩薩當轉法輪現在菩薩正修行故佛告帝釋若有善男子善女人願求阿耨
多羅三藐三菩提者應當修行聲聞獨覺大乘之道是人當於晝夜六時如前威
儀一心專念作如是言我今歸依十方一切諸佛世尊已得阿耨多羅三藐三菩提未
轉无上法輪欲捨報身入涅槃者我皆至誠頂禮勸請轉大法輪雨大法雨然大法
燈照明理趣施无礙法莫般涅槃久住於世度脫安樂一切衆生如前所說乃至无盡
安樂我今以此勸請功德迴向阿耨多羅三藐三菩提如過去未來現在諸大菩薩
勸請功德迴向菩提我亦如是勸請功德迴向无上菩提善男子假使有人以三
千大千世界滿中七寶供養如來若復有人勸請如來轉大法輪所得功德其
福勝彼何以故彼是財施此是法施善男子且置三千大千世界七寶布施若復有人
以滿恒河沙數大千世界七寶供養一切諸佛勸請功德亦勝於彼由其法施有五

123

*

福勝彼何以故彼是財施此是法施善男子且置三千大千世界七寶布施若復有人
以滿恒河沙數大千世界七寶供養一切諸佛勸請功德亦勝於彼由其法施有五
勝利云何為五一者法施兼利自他財施不爾二者法施能令衆生出於三界財施
之福不出欲界三者法施能淨法身財施唯增長於色四者法施无窮財施有
盡五者法施能斷无明財施唯伏貪愛是故善男子勸請功德无量无邊難可
譬喻如我昔行菩薩道時勸請諸佛轉大法輪由彼善根是故今日一切帝釋
諸梵王等勸請於我轉大法輪善男子請轉法輪為欲度脫安樂諸衆生
故我於往昔為菩提行勸請如來久住於世莫般涅槃由此善根我得十力四无
所畏四无礙解大慈大悲證得无數不共之法我當入於无餘涅槃我之正法久住
於世我法身者清淨无比種種妙相无量智慧无量自在无量功德難可思議
一切衆生皆蒙利益百千萬劫說不能盡法身攝藏一切諸法一切諸法不攝法
身法身常住不墮常見雖復斷滅亦非斷見能破衆生種種異見能生衆生種
種真見能解一切衆生之縛无有能縛能植衆生諸善根本未成熟者令
成熟已成熟者令解脫无作无動遠離諸塵寂靜无為自在安樂過於三世
能現三世出過聲聞獨覺之境諸大菩薩之所修行一切如來體无有異此等
皆由勸請功德善根力故如是法身我今已得是故若有欲得阿耨多羅三藐
三菩提者於諸經中一句一頌為人解說功德善根尚无量何況勸請如來轉
大法輪久住於世莫般涅槃　時天帝釋復白佛言世尊若善男子善
女人為求阿耨多羅三藐三菩提故修三乘道所有善根云何迴向一切智智
佛告天帝釋善男子若有衆生欲求菩提修三乘道所有善根願迴向者
當於晝夜六時慇重至心作如是說我從无始生死以來於三寶所修行成
就所有善根乃至施與畜生一摶之食或以善言和解諍訟或受三歸及諸學處
或復懺悔勸請隨喜所有善根我今作意悉皆攝取迴施一切衆生无悔恪
心是解脫分善根所攝如佛世尊之所知見不可稱量无礙清淨如是所有功
德善根悉以迴施一切衆生不住相心不捨相心我亦如是功德善根悉以迴施一切
[illegible]衆生願皆獲得[illegible]

124

善根悉以迴施一切衆生求往相心不捨相心我亦如是以迴施一切
衆生願皆得佛如意之手能令出寶雨衆生願皆得法
輪方志皆充滿法請衆生同證阿耨多羅三藐三菩提能得一切智因此善根
更復出生无量善法亦皆迴向无上菩提又如過去諸大菩薩修行菩提
根悉皆迴向初種智現在未來亦復如是以我所有功德善根皆迴向
羅三藐三菩提是諸善根根願令一切衆生得成正覺如能請佛坐於道場若
提樹下不可思議无垢清淨法花无量法藏施羅尼音樂莊嚴宮殿旬无
量衆庶見聞知應可通達如是一切一劫那由他恒河沙等諸佛
法樂甘露義我及衆生願皆同證如是知見猶如
无量壽佛 勝光佛 妙光佛 阿閦佛 功德善光佛 野干光明佛
白光明佛 金剛光明佛 寶相佛 寶藏佛 師子明佛 師子吼光明佛
吉祥上王佛 微妙聲佛 妙莊嚴佛 法幢佛 上勝身佛 可愛色身佛
光明遍照佛 甚佛 上性佛 如是等如來應供遍知過去未來
及以現在諸佛多羅三藐三菩提轉无上法輪為度衆生成就如
是廣說如上 善男子若有淨信男子女人於此金光明最勝王經
品受持讀誦憶念不忘為他廣說得无量无邊大功德聚譬如三千大千世
界諸有衆生一時皆得成就人身得人身已成獨覺道若有男子女人善其
形壽恭敬尊重四事供養二獨覺各施七寶如須彌山此諸獨覺入涅槃
後皆以珍寶起塔供養其塔高廣十三俱盧舍那以諸花香寶幢幡蓋常
為供養善男子於意云何是人所獲功德寧為多不天帝釋言甚多世尊
善男子若復有人於此金光明微妙經典乃至一偈受持讀誦憶
念不忘為他廣說所獲功德於前所說供養功德百分不及一百千萬億分乃至
校量譬喻所不能及何以故是善男子善女人住處行中勸請十方一切諸佛
轉无上法輪皆為諸佛歡喜讚歎善男子如我所說一切施中法施為勝是
故善男子於三寶所及諸供養不可為比勸受三歸持一切戒无有缺犯三業

故善男子於三寶所及諸供養不可為比勸受三歸持一切戒无有缺犯三業
不雜不可為比一切世界一切衆生隨力隨能隨所願樂於三乘中勸發菩
提心不可為比於三世中一切世界所有衆生皆得无垢迷今成就无量功德
不可為比三世剎土一切衆生令无障礙得三菩提不可為比三世剎土一切衆生
勸令捨出四惡道苦不可為比三世剎土一切衆生勸令除滅極重罪業
為此一切善根勸令解脫不可為比一切怖畏善惡過一切皆令得解不可為比三
世佛所一切衆生所有功德勸令隨喜發菩提願不可為比勸除惡行四
辯之業一切諸佛皆願成就所在生中勸請供養尊重讚歎一切三寶勸請
衆生修於福行成滿菩提不可為比是故當知勸請一切世界三世三寶勸
請滿足六波羅蜜勸請轉於无上法輪勸請住世經无量劫備无量義
如深法功德甚深无能比者 尒時天帝釋尒恒河女神无量億主四大天
衆從座而起偏袒右肩右膝著地合掌頂禮白佛言世尊我等今得聞是
金光明最勝王經令悉受持讀誦通利為他廣說此經何以故世尊
我等欲求阿耨多羅三藐三菩提隨順此義種種勝相如法行故令我
及天帝釋等皆得種種勝利為種種
大勢一切天龍及諸[illegible]
釋白佛言世尊此[illegible]
增長菩提菩根滅諸[illegible]
法皆過无量百千阿僧祇劫有佛名寶莊嚴光明如來應供遍知出現於世住
世六百八十億劫尒時寶莊嚴光照如來為欲度脫天龍人天釋梵沙門婆羅門一
切衆生令安樂故當出現時初會說法度百千億億萬衆皆得阿羅漢果
涌已善三明六通自在无礙於第二會後度九十億億衆皆得阿羅
漢果涌如上 善男子我於尒時作女人身名福寶光明於第三會親近
世尊受持讀誦走金光明為他廣說於此劫滿多羅三藐三菩提故 時

渡界圓滿如上　善男子我於爾時作女人身名福寶光明於第三會親近
世尊受持讀誦是金光明經爲他廣說求阿耨多羅三藐三菩提故於
彼世尊而求授記此福寶光明女於未來世當得作佛號釋迦牟尼如
來應正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊捨女
身後從是以來越四惡道生人天中受上妙樂八十四百千生作轉輪王至
于今日得成正覺名稱普聞遍滿世界時會大衆忽然皆見寶王大光
照如來轉无上法輪說微妙法善男子去此索訶世界東方過百千恒河沙數
佛土有世界名寶莊嚴其土有佛名寶王大光照如來今現在彼未般涅槃說
廣化衆生汝等見者即是彼佛　善男子若有善男子善女人聞是寶王
大光照如來名號者於菩薩地得不退轉至大涅槃若有女人聞是佛名
者臨命終時得見彼佛來至其所既見佛已究竟不復更受女身善男子是
金光明微妙經典種種利益種種增長菩薩善根滅除業障善男子若
有苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦隨在何處爲人講說是金光明微妙經
典於其國土皆獲四種福利善根云何爲四一者國王无病離諸災厄二者壽
命長遠无有障礙三者无諸怨敵兵衆勇健四者安隱豐樂正法流通何以
故如是人王常爲釋梵四王藥叉之衆共守護故爾時世尊告大衆曰善男子
是事實不是時无量釋梵四王及藥叉衆俱時同聲而白世尊言如是如
是若有國土講宣讀誦此妙經王是諸國主我等四王常來擁護行住共俱
其王若有一切災障及諸怨敵我等四王皆使消殄憂愁疾疫亦令除差增
益壽命感應禎祥所願遂心恒生歡喜我等亦能令其國中所有軍兵悉皆
勇健佛言善哉善哉善男子如汝所說汝當修行何以故是諸國主如法行
時一切人民隨王修習如法行者汝等皆蒙色力勝利宮殿光明眷屬強盛
時諸釋梵等白佛言世尊若有講說此妙經典流通之處於其國中大
臣輔相有四種益云何爲四一者更相親穆尊重愛念常爲人王心所愛重
亦爲沙門婆羅門大國小國之所遵敬二者輕財重法不求世利嘉名普臻衆
[illegible]

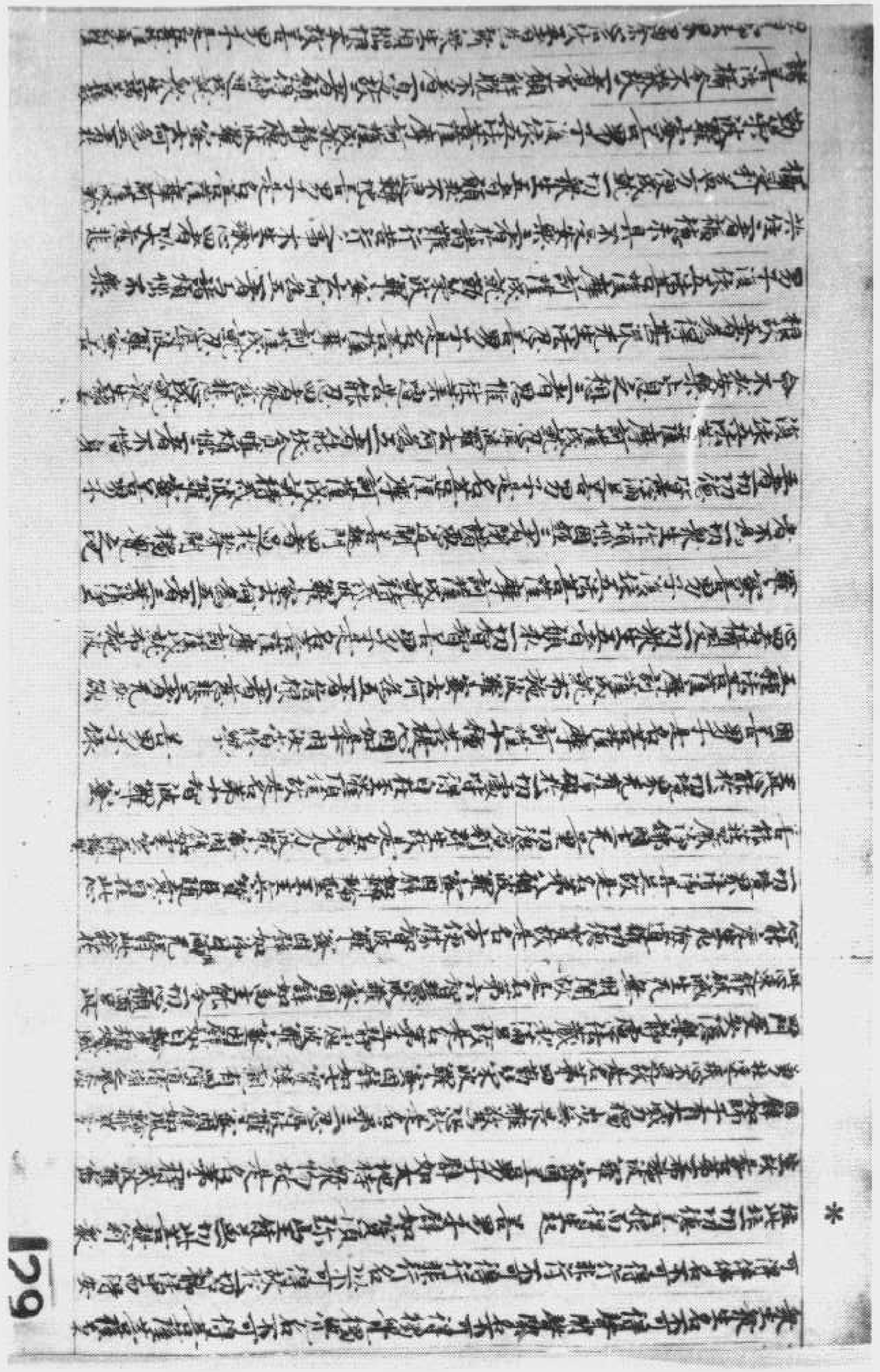
127

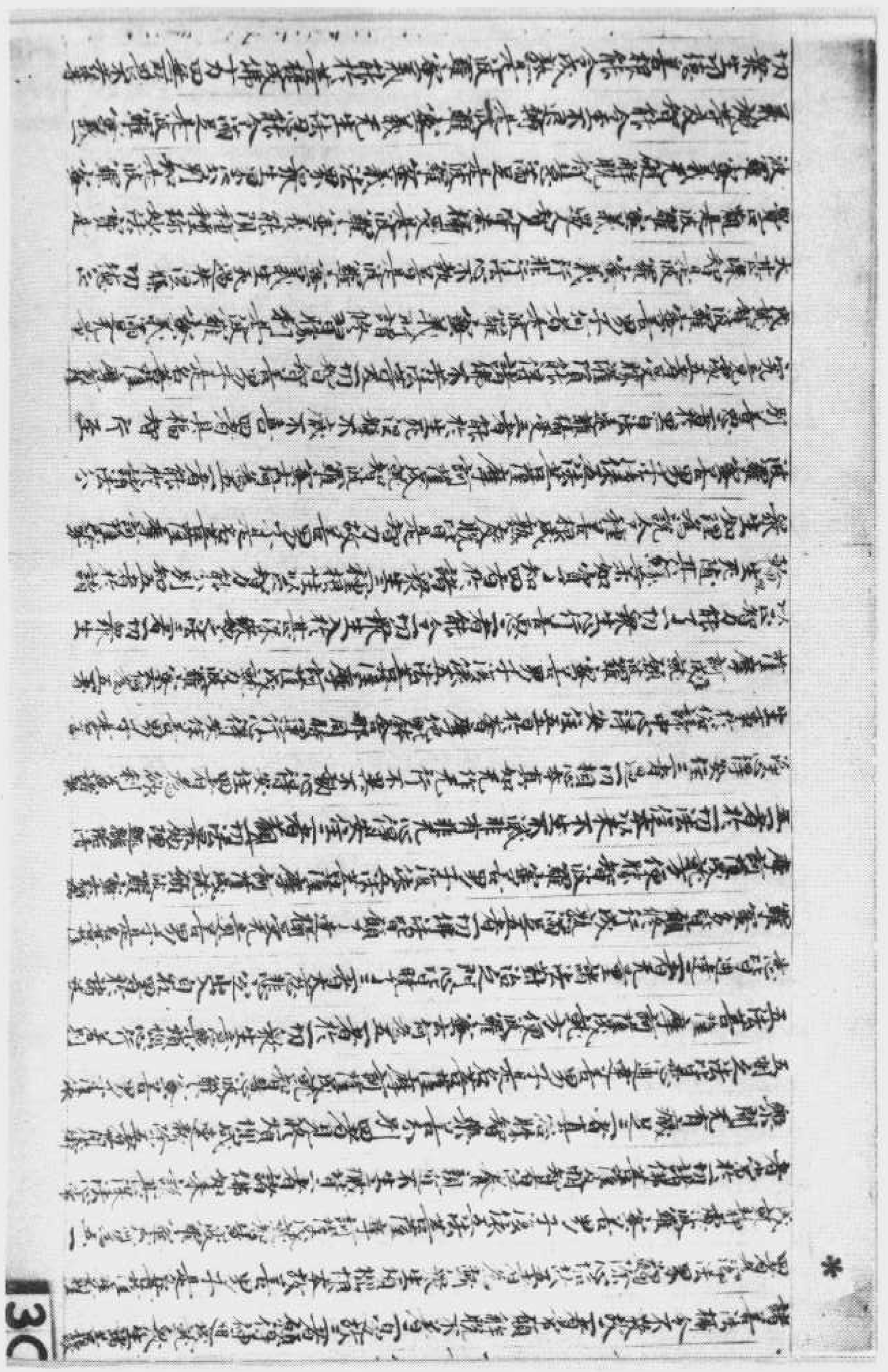
臣輔相有四種益云何爲四一者更相親穆尊重愛念常爲人王心所愛重
亦爲沙門婆羅門大國小國之所遵敬二者輕財重法不求世利嘉名普臻衆
所欽仰三者壽命延長安隱快樂是名四益若有國土宣說是經沙門婆羅門
得四種勝利云何爲四一者衣服飲食臥具醫藥无所乏少二者皆得安心思惟讀
誦三者依於山林得安樂住四者隨心所願皆得滿足是名四種勝利若有國
土宣說是經一切人民皆得豐樂无諸疾疫商估往還多獲寶貨具足勝福
是名種種功德利益　爾時梵釋四王及諸大衆白佛言世尊如是經典甚
深之義若現在者當知如來三十七種助菩提法住世未滅若是經典滅盡之
時正法亦滅佛言如是如是善男子是故汝等於此金光明經一句一頌一品
部皆當一心正讀誦正聞持正思惟正修習爲諸衆生廣宣流布長夜安樂
福利无邊時諸大衆聞佛說已咸蒙勝益歡喜受持

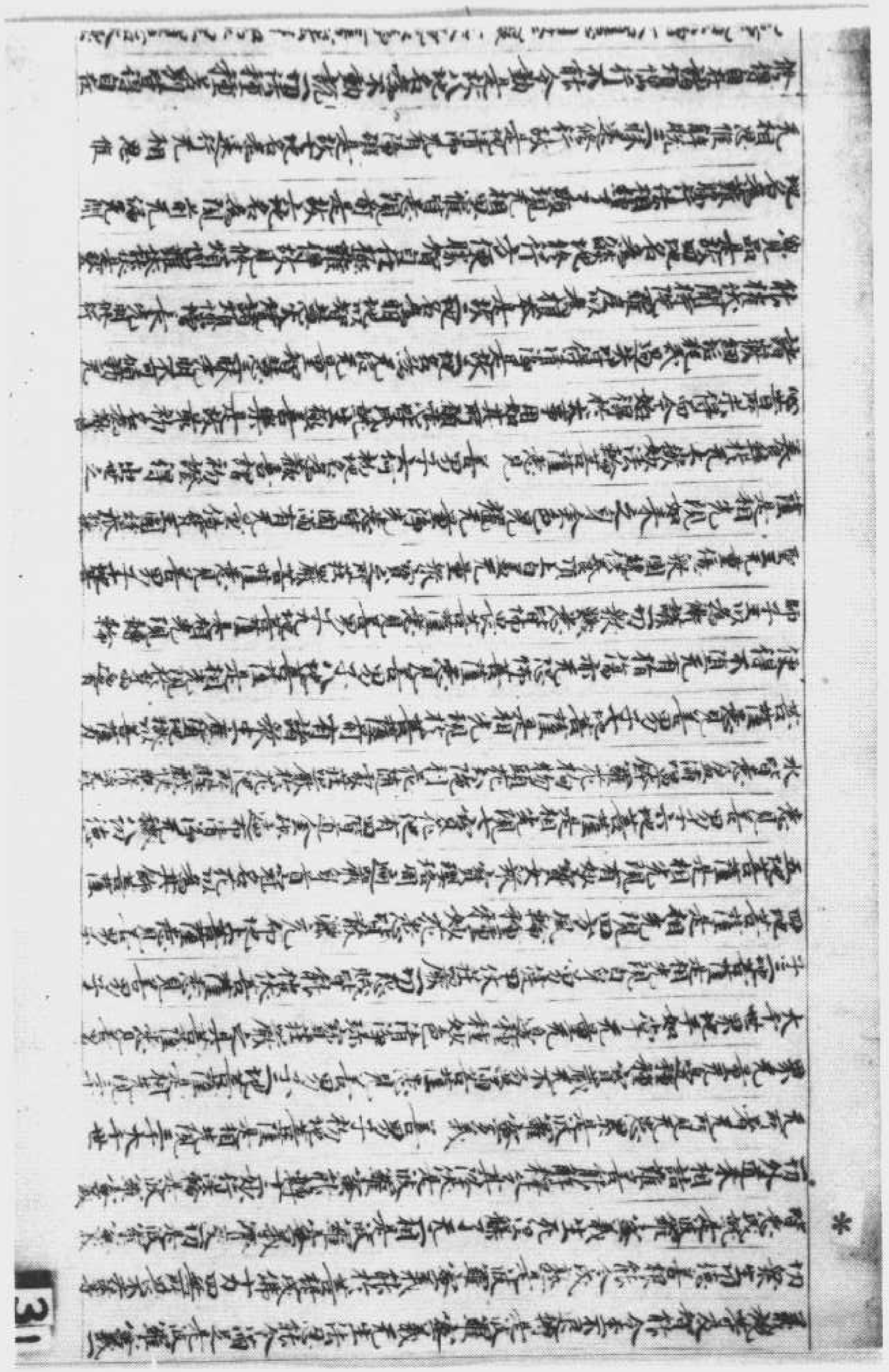
金光明經卷第三

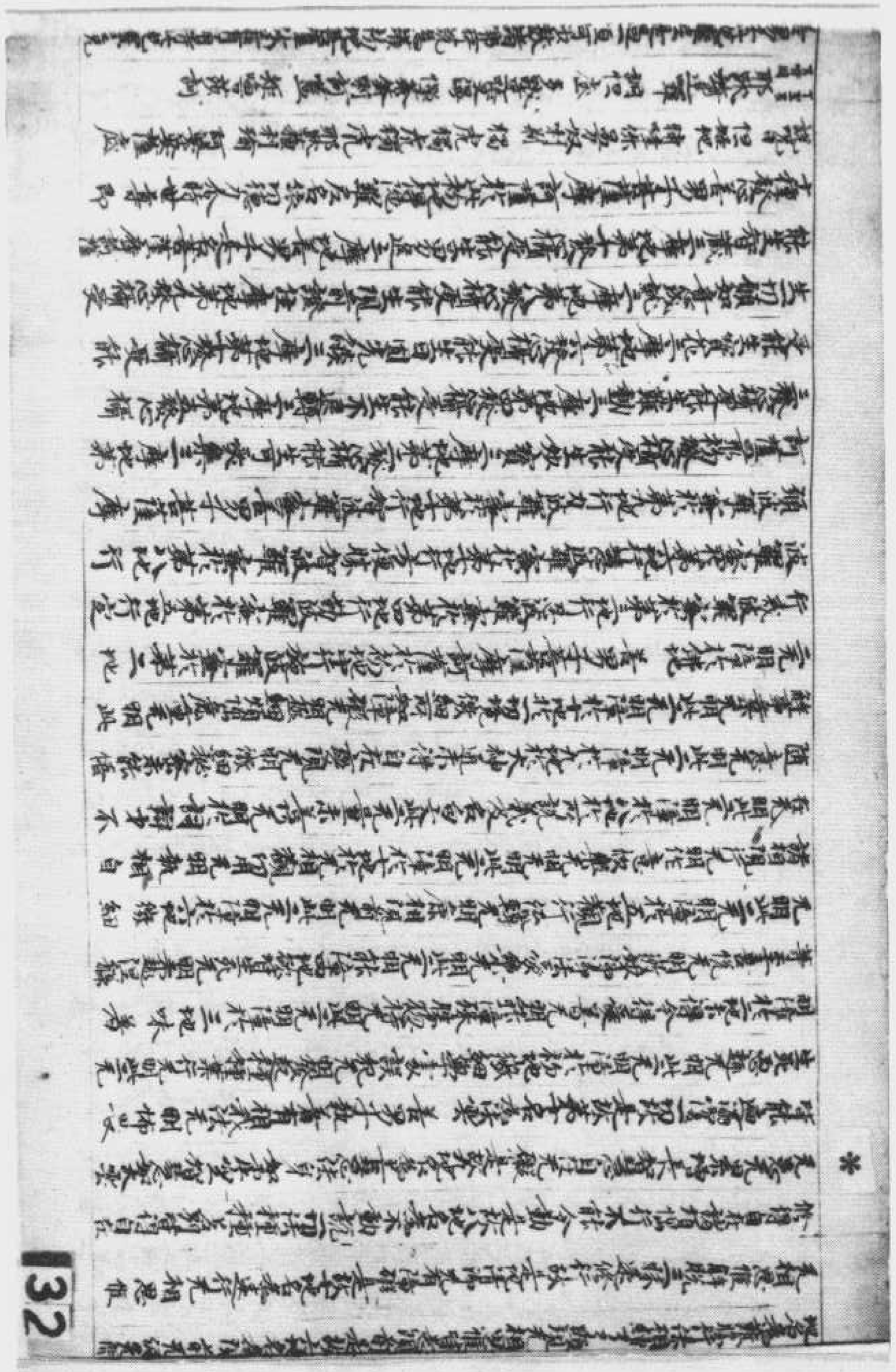
金光明最勝王經最淨地陀羅尼品第六　卷四
爾時師子相無礙光燄菩薩與无量億衆從座而起偏袒右肩右膝著地合掌
恭敬頂禮佛足以種種花香寶幢幡蓋而爲供養已白佛言世尊云何得菩提心
何者是菩提心世尊即於菩提現在心不可得未來心不可得過去心不可得離此
菩提菩提心亦不可得菩提者不可言說心亦无色无相无有事業非可造作衆
生亦不可得亦不可知世尊云何諸法甚深之義而可得知佛言善男子如是如
是菩提微妙事業造作皆不可得若離菩提菩提心亦不可得菩提者不可說
心亦不可說无色无相事業一切衆生亦不可得何以故菩提及心同真如故能證
所證皆平等故非无諸法而可了知善男子菩薩摩訶薩如是知者乃得名爲通
達諸法善說菩提及菩提心菩提心者非過去非未來非現在心亦如是衆生亦
如是於中二相實不可得何以故以一切法皆无生故菩提不可得菩提名亦不可得
衆生衆生名不可得聲聞聲聞名不可得獨覺獨覺名不可得菩薩菩薩名不
可得佛佛名不可得行非行不可得行非行名不可得以不可得故於一切寂靜法中而得安
[illegible]

128

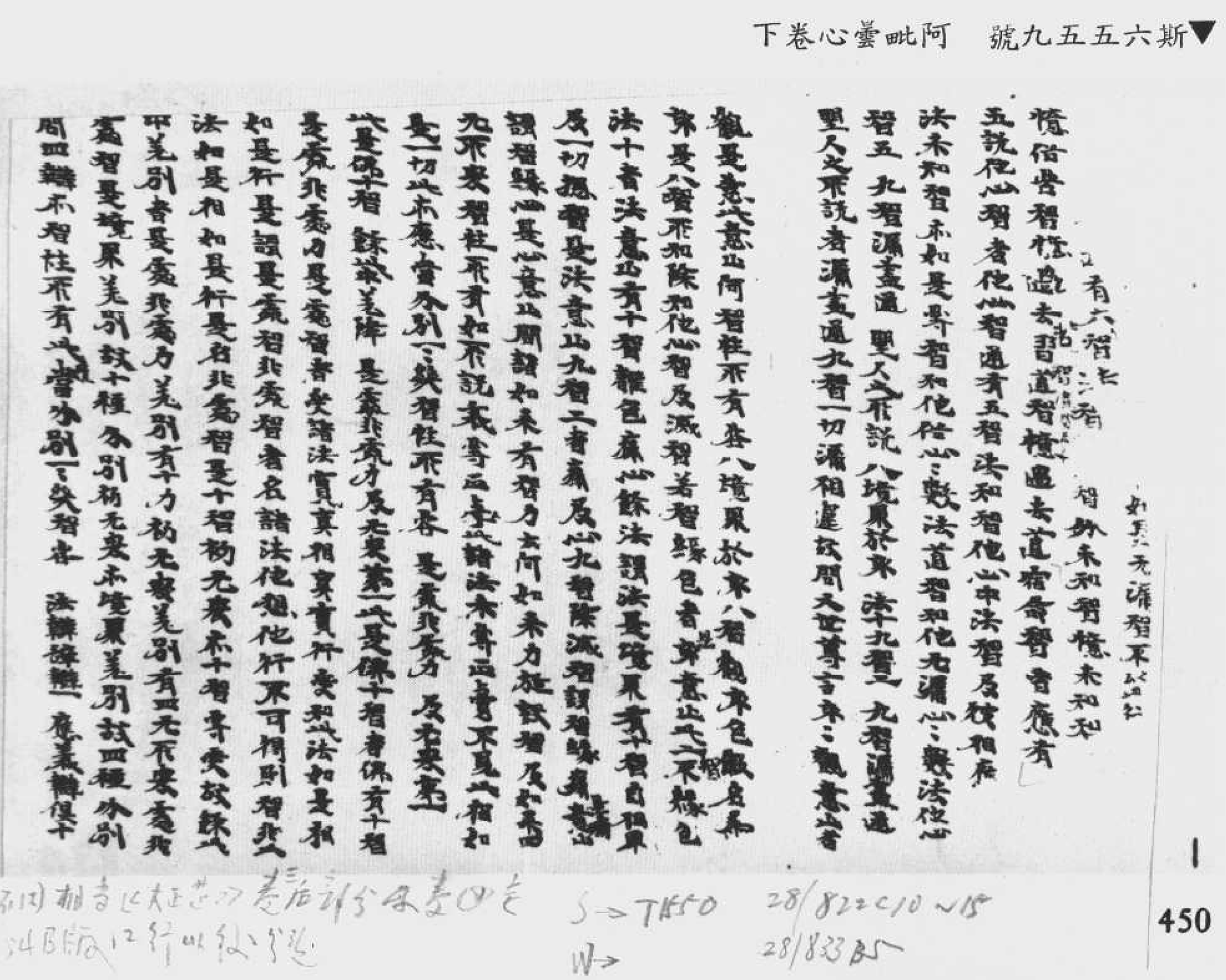








W→T665 16/421 B 13の



中差別者是處非處乃差別有十力初无畏要差別有四无畏要差 12

處智是境界差別故十種分別初无畏不壞眼差別故四種分別

周匝轉不智住形有八營為別了失智者　法轉轉轉一　應差轉俱十

領智是七智　智眼形說　法轉轉轉一者法轉在見等智非以色

漏智是色世俗中色是假号是无漏智不以八行轉轉在事而說不等

智是俗中假号應差轉俱十者應轉在觀及現无形空寂方便智是

十智差轉者意諸法真實校示如是色真實相故周徧智有長智

若領智是七智二眼形十智陳但心智是智无生智漏八

智者利擅疾慧果於三世受一切法諸是七智形有住

阿耨羅心度品第七　周知是知諸智次當知之門者　智依於諸

行无罣礙行　是以應推定　說未其真實　智依於諸定行无罣礙行者

如鹽依於油離風處光燈風如是智依定意離諸記智光蓋明心定

无疑行於緣是以思惟定說未其實真　法定說四禪　及与无色定

心中二說　離未淨无漏　法定說四禪　及与无色定

定中二說　離未淨无漏者初禪有三種味相應淨无漏和是一切諸定

周太何味相應太何淨太何无漏者　差有漏是淨　无熱諸无漏

是味味相應　罪上无无漏　差有漏是淨者諸差是準故說淨无熱

諸无漏者煩惱熱是熱諸无煩惱是无漏味味相應者諸禪

无色定處相應是是是六相應六行是說有相應罪上无漏者罪上

非思非想處　彼中无漏不擅疾行故是有之種錄在三種周禪何

住形有差　五枝有覺觀　未復有三痛　善子種四心　謂之初是禪

住形有差　五枝有覺觀　未復有三痛　善子種四心　謂之初是禪

五枝者五枝初是初禪令堅牢未從八禪長覺觀差異一心上覺名曰

入定初時主差功德結集思惟觀長令堅心相續和適善名於定中概樂

長已枝樂長已既於東心中安隱快樂一心於長緣中心專不散心種住

定時是枝及入時捨時是故五枝初禪有覺有觀者有覺

有觀即是初禪閑已受五枝令者覺觀何用答枝者謂

善是於五枝中說穢汚及无記未有覺觀而不善亦後

有三痛者初禪有三痛樂相喜相護是相於痛中樂相

是苦痛喜相是意地護相在四禪識若干種者梵世中

有若干種有上有下是說具足主處四心者初禪有四心

眼識耳識身識意識謂之是初禪者此一切諸法謂是

初禪已說初禪第二今當說　二痛若干種　二禪有四禪　五枝是第三

四禪說二痛　二痛者第二禪有二痛喜相及護相若干種者於中亦有

若干種已離覺觀有若干心是時入喜相是時入護相但喜相是

相本處有護相二禪有四枝者第二禪有四禪內淨者是一心內淨名

是信於離中主信已得初禪離便住是念一切可觀餘枝和前說八種

於第二禪是枝三是第三者第三禪有五枝樂護念智一心樂者意

識地中樂相護者已樂於樂不未餘念者是護者是護方便不持智者不

令樂一心者定八種於第三禪中是枝八禪說之痛者第三禪中是有二痛

樂相及護相樂相是相本護相是是離喜離息入息出　第四有四枝

八枝謂說善　未復分別種　離息入息出者未是入出者考是第四禪

中无形以者何彼由度力故非諸孔舍第四有四枝不者第四禪有四枝不者

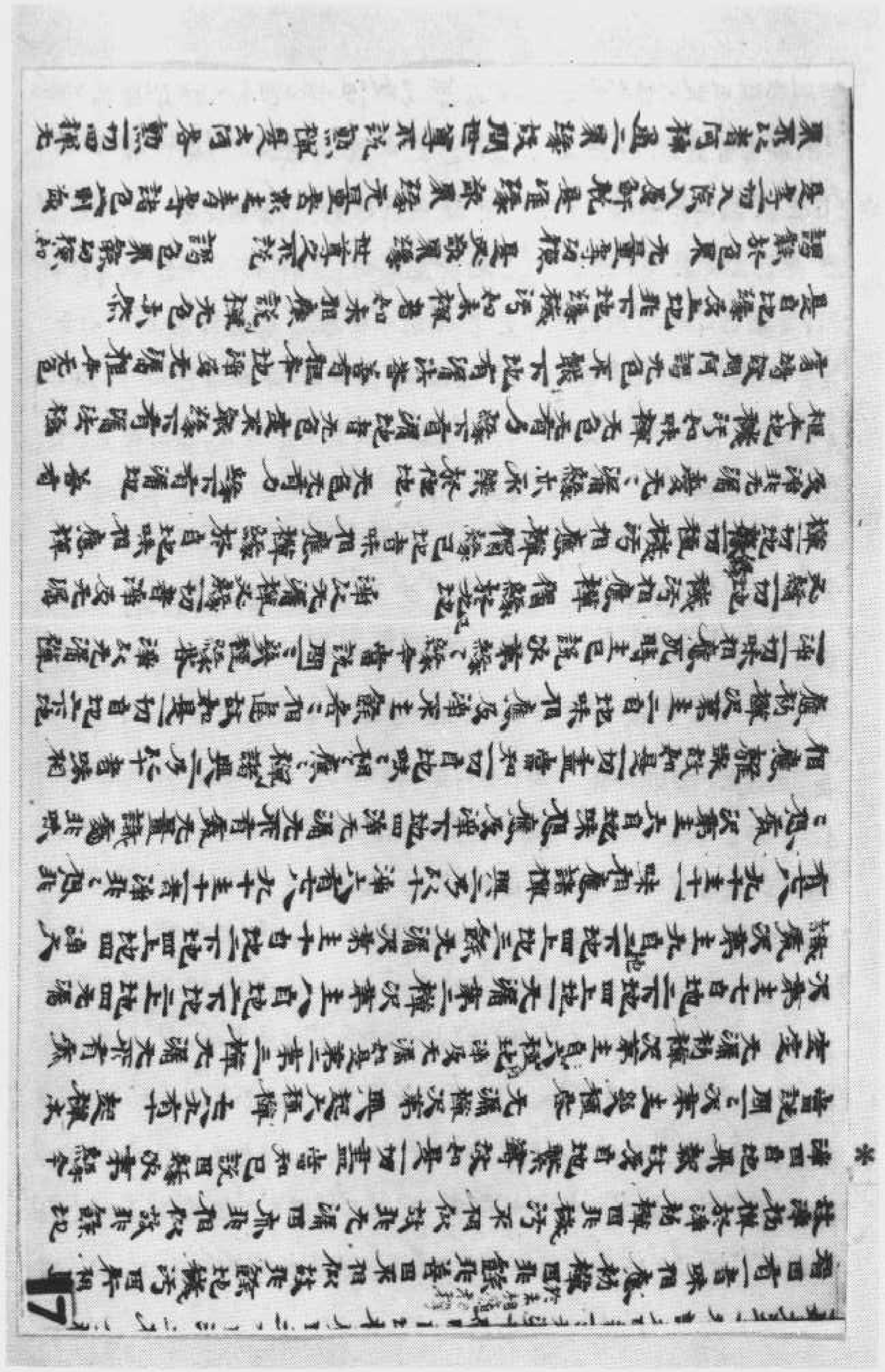
樂相及變相樂相是相本變相是處離息入息出　第四有四段

此段謂說善　未復分別種　離息入息出者去是第四禪中无形此者何彼由度力故弊諸乳香第四有四段者第四禪有四段不善不集諸淨念一心次離善法不集不集餘如前形說問何禪是彼相應答此段謂說善心禪彼相應彼非機活未非无記未度分別種者謂種隨處已說當知是餘不應有物如禪有覺有觀四心說此種餘一切地无第四禪離息入息出是三中不應說已說四禪四无色處說餘今當說問如世尊言有種本彼為未離欲未有種本彼非有无漏功德受无漏功德何地所攝答未來禪非攝又問如世尊所說三度有覺有觀无覺少觀无覺无觀於中初禪是有覺有觀第二是无覺无觀謂无覺少觀第三是何地所攝答是中間禪所攝是未來禪中間禪相今當說　相應有覺有觀　俱舍未來禪　觀相應中間　明智之所說相應有覺有觀俱在未來禪中者未來禪中有覺有觀二相應中間明智

又所說者中間禪少有覺有觀而无覺彼漸心息止　无彼所二種　除其未相應中禪有三種　俱舍說一類　无彼所二種除其味相應者未來禪一向有漏及无漏有漏者淨无漏即无漏中禪有三種者中間禪有三種淨未无漏有主无故俱舍說一類者未來及中間禪有一類變化非相本地故已說餘變功德於中攝今當說　三摩提有通　无量循一切除八及諸智　餘所於中說　三摩提者三三摩提空无願无相　无漏心繫縛故有通者有六通如意足智天耳智心通智憶宿命智主死智漏盡智

非相本地故已說餘變功德於中攝今當說　三摩提有通　无量循一切除八及諸智　餘所於中說　三摩提者三三摩提空无願无相　无漏心繫縛故有通者有六通如意足智天耳智心通智憶宿命智主死智漏盡智

入地一切入水一切入火風考黃赤白一切入无量空處一切入无量識處一切入無所有處一切入非想非非想處一切入除入者八除八內未除色想不淨觀少境界一无量境界二除色想少境界三无量境界四復除色想青黃赤白觀改入除淨境界故除八及智觀諸者諸想有十如共說餘所者八餘所未除色想不平淨思惟除色想不淨思惟二淨思惟三四无色處滅虛空處識處無所有處非想非非想處向故說餘所於中起者八諸功德九地可得及於中初已說諸功德隨所得今當說　一善意善及諸　觀赤青五通　說通四禪中　六中有現智　一善意及諸慈亦有五通說通四禪中者一善意說他心智五无量及通五五通功德相本四禪非餘六中有現智者現智是法智六比中有相本四禪未來禪中禪除八中說四　於中赤青者　初餘所及二　功德初之禪　共四除八者等初第二餘所八功德禪初第二中非餘　除八說有餘　及白餘所所　赤八切入　係說第二禪　後四除入淨餘所共八一切入是功德第四禪中非餘　餘餘所所居說　二一切赤熱　滅盡定者後　說餘九无漏　餘所所居說二一切赤熱者餘四餘所皆名所說及二一切入赤如是无量空處一切入於无量空處中赤攝如是至非想非非想處滅盡定非想非非想處不以者何說未離彼欲入餘九說无漏者說餘无漏者九地所攝如三三摩提七智漏盡通是九地所攝四禪之无色赤未反中間等智是十地所攝此赤非想非非想處可得是故說以功德變有漏共



累不以者何神通二累緣故聞世尊不說無漏是云何名無漏一切四禪有

※漏者無有漏是无漏力故　爲淨居果故聞差一切四禪無漏何等故下三
禪中无淨居果故　若能無諸禪是後第四禪　三地爲盡故　淨居果實
中　若得第四禪是能無諸禪　第四禪者无漏無漏者後訪得第四禪
是能三禪破以是故下地无有淨居果實中有聞世尊言有頂得是
云何名謂无者　性不動是得一切定後定身故能延頂第四禪於中善
使意主功德有相不離離首諸功德顛倒者如果須入定及過去未
來為理起或有為民无為是一切盡不離者破令他意不起諸法不
起離者謂諸法義　及味法意无起不生等无所受謂受不能
及離何地不取故　三地有漏智无諸法義　法離離法二　二離後於九
三地有漏智者頂智三地不取獲第四禪初禪及欲界入第四禪如初禪
故界於无諸法五地者无諸五地可得相本四禪中及欲界破令一切不諸法
諸離法二者法離名離味是欲界及梵天世　與五地離聞說諸離
名是世樂後於三地中可得孫界及梵天世二離後於九者義
及應離九地中可得四禪四无色及欲界已說初禪當智已說未來名
聞次是初禪義廣說聞去何陽次定者　欲欲未後主　不得於淨禪機
淨定及主　无漏唯欲禪　欲欲未後主而得於淨禪者淨初禪之時得離欲
時及主地法主梵天世如是一切盡當知是　後主者機法味相應是定
時得善欲界及梵天世驅定於尔時得味相應初禪主時得者著主地尔
終主欲界及梵天世尔時味相應初禪如是一切盡當知无漏唯欲者无
无漏欲欲時得謂聖得離欲於尔時得无漏初禪如是一切盡當智聞

28/82607 25/82881

終主欲界及梵天世尔時味相應初禪如是一切盡當知无漏唯欲者
无漏欲欲時得謂聖得離欲於尔時得无漏初禪如是一切盡當智聞
※一切德離欲欲相者　无漏除煩惱　欲後定中間　一切後中間　相應於後
相　无漏除煩惱者无漏初禪八地除煩惱如是一切盡當知未後定中間者
謂下地除欲以方便故欲界不得相本地至未得離欲欲界無除一切後中
間相應於後相者一切定中間後相者不得相應於不得盡至不得義間變化
心有漏謂有如意是欲變化者（四禪果欲界四禪果初禪地間後離欲
離者　下地變化意　成就種果　著含三種心　上地應當說　下地變化
意成就後種果者謂著成就禪是成就後果下地變化心間如說初禪有
四心住於上地欲間欲見後去何見間者　梵世地識現在心有間後欲時
成就者著含三種心上地應當說著得後識現在前著相識著耳識
著身識尔時成就後識著不現在　陽前卧滅尔時不成就　定法著之
阿毗曇心論經品第五　也說定品第五　一切智果說　論經偈品記
代品今當說　至應善心聽　離者一切阿毗曇論經義論諸論經應果不別今當說
世尊說三果欲界色界无色界聞此去何者　欲界十處　色界說七　无色界有四
三者未後後　欲界十居山者代欲界十居四地條言主欲見人夫欲天四王天三十三天
夜摩閻浮提多化樂他化自在是界主經欲想　代天魔中善可得相盡渡欲界有
是以說欲界聞色界說十七居梵身梵眾梵輔少光少淨无量
淨遍淨无量果愛福果實无想果主不煩不熱善見善現色究竟此家不
不起欲想但成種妙色非男非女形是欲說色界无色中有四者无色界四居无
量空處无量識處无所有處非想非非想處是欲說无色界无色有六
色界聞世尊說三有欲有色有无色有六因何者三有未後後說聞有三界分別

*

量空處无量識處无不有處非想非非想處此處不无色彼離色欲是以無
色界開世尊說三有欲有色有无色有六天何答三有亦復然謂前三界今於
卧是三有開如世尊不說七識住是大何答 答趣是欲界 及色界三地 无象
知是 者知諸識住 此欲中界若趣若類眾人及大欲天色界前三地无色前三地
初禪地二初禪地上二禪地上三禪地三三禪上四禪地並於中前三地及无色
前三地是故七識住何以故不壞識故意趣中苦處壞故不得立識住第四禪无想
處壞故亦不得立識住非想非非想處滅盡處壞故不得立識住是故不說
處有无想 眾生居說九 諸有漏四陰 是說四識住 第有无想處眾生居說有想識
住處无想眾生非想非非想處是說九眾生居於中眾生居止是故說眾生居 諸有漏
四陰是說四識住者有漏色乃至行若識相續有是依是故說識住開世尊說
支緣起此義當說何等 謂煩惱及業 亦說漸漸生 是名說有支 眾生說有支
於中煩惱是无明愛受名說業者行及有名說體者餘支是一切眾生漸漸生故說
五煩惱不住業二住體是故十二種分別開此支為一時行為漸漸次第起時生者說
十二支无明為首 後是次第生 受於生无中 過二及未生 當業說於八 說有支次
第生於中前生一切煩惱共有俱說无明由无明故造業業造是行從是種心是識從識
生四陰及號名色於中六根顯示有說是六入根境是心和合是更觸觸已生受受求是
愛為欲不成我更處所求是有於中更生果是生從生中无量起
死如是此有支一切生中二世過去二未來八現在生中說開世尊說六界去何答
諸大種有識 居有漏說 未能相開 是眾生說本 諸大種有四及多有漏識實色
知者四大地水火風有漏識為色相所開六法說眾開以何事故於眾更
法中說六界答說是眾生本是大法生死之本六中有士夫識於中水潤火
成熟除增者息風不起空中開鍛空由風行出是入出一入中我夫想緣生无識然不增
世尊說四聖諦八相云何答 諸行及行果 有漏說苦諦

IIC

*

成熟除增者息風不起空中開鍛空由風行出是入出一入中我夫想緣生无識然不增
世尊說四聖諦八相云何答 諸行及行果 有漏說苦諦 苦有四聖 其苦諦之成
諸行苦有果有漏是說苦者一切有漏行從因中生亦住一切苦是名行說苦諦
苦有果此諸一切有漏行從因是以一切行說習諦知平亦說苦亦說集
故知是有漏行亦說苦諦亦說習諦已生當生故苦去諦之滅者一切有漏行
滅休息止滅之滅諦 若有无漏行 是說為道諦 依如二事故 見者到知識
若有无漏行是說為道諦者一切无漏行說道諦何以故依意當此生去
是故開何以故說諦答依如二事故說諦自相實有見實到受
諸得不顛到者開知前四種眾以何事故世尊前說集後說四答
見者到知識聖諦復有前習後苦先前道後滅從初應前先苦諦
復見習諦知是應先見滅諦後見道諦何以故說苦者習網滅者道
調是故世尊先說苦諦後說習諦先說滅諦後說道諦開世尊說四
沙門果亦說種 眾生有六種 眾勝在九地 先長在大地 厭離未求
眼界有六種者六種四沙門果无漏五陰及數緣滅開四沙門果何地
不採為眾勝在九地眾勝是九地依根本四禪三无色未
來及中間第三在六地 者不還眾六地不採果是四禪未來无色以
无法智故二俱依未來 者須陀洹果及斯陀含亦未來地不採取未
離欲故開世尊說四道苦遲道苦速道樂遲道樂速道云何
相答 從信行諸法 无煩惱遲相 從法行諸法 无煩惱速想 從信行諸法无
煩惱遲想者從信行无漏法是非速鈍根彼不以是遲若度此
當知信解脫時解脫亦爾同鈍根故從法行諸法无煩惱速相普及
法行无漏法利根輩不採是速若見此當知見到不時解脫

煩惱障者能信行无漏法是非遠能相違背不能是障善法
當知信解脫時解脫無愛障鈍根說淺法行諸法无所總遮相違
法行无漏法利根樂不愛障鈍根說深法行諸法无所總遮相違
樂愛障利根故 根本禪地中 潛伏煩惱 小及難得故 餘皆是
是善根 根本禪地中 潛伏煩惱 小及難得故 餘皆是
說樂住何以故此觀等住故及樂行故小及難得故餘皆
是善根者餘地孫无漏是善根 何以者何小故未求禪中間
禪此住小无色中觀小是故說此善根 小及難得故說善根
說四不壞淨於佛不壞淨於法信是我不壞淨於僧
自覺解脫法 解脫味無四 淨味无諦信 是為味及 自覺解脫
解脫味無四 淨味无諦信 是為味及 自覺解脫
功德是佛法於此法善无漏信是說於佛不壞淨已下正獨解脫
獨中无漏信及餘考和法和合諸智淨信善根无漏功德信乘
无學辟支佛法信是說於法不壞淨是為者无漏為是說
不壞淨何以等故不壞淨一向无漏與者漏善及法是此是
故正見中主故无漏信无漏者考漏信者為不信在
壞有漏者為非為壞是以不決定无漏不壞主壞主是
以定故不壞淨一向无漏問此等說猶定有四有猶定於現法
中得樂居有猶定猶得相見有猶定分別意有猶定猶

何相善 勿樂著有善 說現法是樂 著相於主死 是說名相見 者主死智通是說猶定相見
勿樂著有善說現法是樂 者淨色无漏勿樂 眠得現法樂
居著知於主死是說名相見者主死智通是說猶定相見
共依五陰 意分別當相 未得諸功德 金剛喻四樂 是名為漏盡
意分別當相未得諸功德者方便主功德名部果成聞思
猶功德一切色无色眾善法一切无漏有為法是一切猶定分別
意金剛喻四樂是名為漏盡者金剛喻名軍勝擊心共相
應共有者四樂於撫是說猶定漏盡此何義此知未自已
說聞世尊說四如意足四正斷四意止彼未應當說相參
善有為諸法未方便等起 佛說如意足未現正意趣 善
有為諸法未方便等起知前猶定分別意說是一切知
意足如意未器故未現知正意斷者即此一切功德說
正斷 彼未是意止四聖種未然 謂有思力主 彼聖之所說
彼未是意止者即此法未說聖種聞何以故此一切說意
正斷如意足聖種者謂有思力主彼聖之所說此
諸法謂定思力主由定住數說如意足精進用力主
故說正斷念思力主故說意止 故說聖種已共分別道品自相今當說
當惠及猶豫 護母稚長定 是說謂道品 此淨說道品
共餘於如信是信根信力精進是四正斷精
精進覺支正方便念是念根念力念覺支正念喜是

精進覺支正方便念是念根念力念覺支正念喜是
喜覺支惠是四意止意根意力捨法覺支正見衢是
衢覺支護是護覺支思惟是正志正語是正業正
命定是四如意足定根定力定覺支正定問何以法
如是並種分別答 有方便一意、源銑及別根 見道思惟道
佛說三十七 有者正念五緣中說說意止方便者正方便說
說正斷一意者立一意故說如意足源銑者源銑意得故說
根利根者利根意得故說力見道者見道得故說覺支思
惟道者思惟道得故說覺支是謂分別事故佛說三十七
品此十法事故佛說卅七用道品何地所攝者 欲界色界
是數三十六 三四卅十五 中間禪未來 欲界色界未來 是說卅六者者
二禪已上未來 二禪已上未來 是說卅六者者
者第三禪第四禪中間禪 已善覺支 已念覺支 已說有者 已說一切
三定三十一 欲界三十一 第一說一切者 欲界具有卅七菩
卅一者三定中有卅一 欲界正志正語正業正命正精進正念正
有欲界上廿一者非想非非想處已七覺八道已身意止欲界
二者除覺支道支餘有 周世尊說四食 摶食 是說四食意思
食識食是何相者 諸食中摶食 是說四食 是說四食三種 是食
謂有漏 諸食中摶食是欲界三種者欲界摶食三種有味組
漏除飢渴故說食識思及是樂是食謂有漏者有漏識
有漏思有漏樂是說食有何義後主相續不斷故說食

漏除飢渴故說食識思及是樂是食謂有漏者有漏識
有漏思有漏樂是說食有何義後主相續不斷故說食
周世尊說三種摶虛空無頂無想此三摩提云何行異行者 二行
是空定 四如行中四行 說是無四色 無頂有十行者無頂三摩提十行
無常行者行謂諦四行道諦四行二行是空定者空三摩提
行三空及無願四行中四行說是無想定者無想三摩提
四行三周世尊說 顛倒於無常有常想心顛倒見顛倒者有
樂想不淨有淨想非我有我想心顛倒想見顛倒此何見
故為何想者 曉了見者諦四種是顛倒 三見法不見說
曉了見者說四種是顛倒 三見法不見說
者一切四顛倒 曉了說 者說行
者無說三見法不見有 猶見無見說 者顛倒是見陰三
見中間是說顛倒見說 無見說 是說
遍見三有常及說見 遍不淨見淨說一切行者 及見
住邪說心顛倒想顛倒見顛倒 住邪
顛倒周世尊說五見六十二見為 是何見 顛倒者一切見
見邪說 是者問 何為 說為邪 說為邪
見 此實為見實 是二見及智 說為邪見者謂
見說諸真實法此此知此無 說無為邪見者謂
非實而見實是二見及智者 五陰不真實無是無為有
實是見說 邪見非真實 實無為 說為邪見 說
飲飢渴思惟 說欲知處有見謂是說 知堅未人修治見謂
無漏 是我因見因 受邊說此見 依新滅有愛 淨見謂無漏 是

餘乖習恩權不識如是有是謂是縣如是未人修治是
未遂　是無間見間　受邊說代見　依斷滅有愛　彈見謂未遂　是

※非見四因者謂法於法非四見是四六見是無知者行生
術欺受邊說代見依斷滅有愛　彈見謂未遂　是
是謂有業是謂因勝相體不識以是故是謂故是謂
之受邊是　違五諸說謗　四依參之邊　者有謂沖是心是
處斷　違五諸說謗者說乖見　淺者說謗者是無說者是無說
者說謗習是見習斷者說謗滅是見滅斷者說謗
宜是見道斷者是生五於無乖是有是見者斷見欲法
五無為無是見者斷者習是見習斷者滅是見滅不
受正法是故見滅斷宜未淺於者所方滅無是見
無斷者行九滅無是見道斷是斷滅謂者是無者
說滅五居受斷滅討　者受不滅此中說別一切諸見
之實說二種此何相者
諸無依者　是根主天依　是人之小說　諸無依者
諸無依者三　是根主天依　是人之小說　諸無依者
與者眼耳鼻舌身意　無三者根三種者根五種身根女根及
命根不九是根主天依聖人之說者代支根主天依以說根是
主是主天根　說痛諸有漏　佛言依諸陣　支根謂大漏　是三依等
、說痛諸有漏者樂根者根喜受根者根喜說根是說痛受諸有漏
隨以說根信百依清淨者信根精進念定慧根代餘聚
說根九根謂九漏是三依於苦者依百五根三痛及貪根是者

隨以說根信百依清淨者信根精進念定慧根代餘聚
說根九根謂九漏是三依於苦者依百五根三痛及貪根是者
※九漏依百四說根謂說根謂說根謂說根
所說根是已知根謂說天事苦根長大知根謂六根樂說果
樂樂色界繫樂代色界繫苦砥界苦四八色根陰有七
諸心數者十　一心是所說　砥界四者男根女根者根零根是一向
砥界繫除根不界品說善、者信首五根八三九漏根色陰有七百色
根有七五色根男女除者欲色陰、數共陰、數共陰、數者
者十信百五根及痛五一心善、所說者意、根是說根我陰、我陰、數者
受有數九數善　一及參餘數　是善之所說　十三中是數　是實者
分別　一者長根一向有數一向善及善性無所方便主長不法
數主無等隨是五巧、是非九說代一向有數是善六
說者依百五根謂者漏是九數謂九漏是九數意根及三
痛謂九說及九漏是九數餘有善心善是有數善根謂
九說是九數餘有數問樂是數樂心是數　卷十三中是數
是實者分別十三中根代陰是數及共色根七命根意根
及四痛九說法者善不善中主故數問主時樂根眼等
數卷之代六二七八　謂初時可為　數中有數思　亦六及上一　二三五六七
八　謂初時可為者謂識、戊根和即主歸主聽主是求初
時二根中根及命根化主九形為六種五色根及命根一
七形二形八欲中有數思者此說是一向所果數主亦六及上

時二根中根及命根化生无形四六種五色種及命根
七形二形八種中有繫想者此說是一向聚集六及上
※一者色界不為四大種无色一種欲界不為
一向穢污八是八
四禪八与九 无非捨於十 无時漸漸滅 善等皆捨五 四捨八与九
无復捨於十天時漸漸滅者无記八漸漸命終時不說捨
四種不繫命終種无形一時无記八命終捨八種一形九二形
十善捨者獲五者善、淨善八加增信五根九是色
无色界復種可得 此中 是五 斷緣無隨斷
缺无斷捨 二斷无斷四 二種種方六 五漸功力斷 明斷
無隨斷二斷无斷四者四種見斷見隨斷无漸意種及五
漸一種種有六意種五種功力斷者二
无漏是心斷謂能無隨斷命根八及善種
已說諸經門今當說問世尊說六識本緣耳鼻舌身意
識此識与何法善 善取諸種義 是五種一界 是一切諸
法 是說意識界二者取界是五種一界為種義名五
種色是五識与聽識二色是五識与無漏是一切諸法是說
意識界者意識与一切諸法境界一切諸法性
界相應不相應色界相應不相應无色界相應不相應
有為无漏相應不相應无為二種是善及无記此中應分別
習与習增界缺法善 五法應當習 法智之增界 他八
境界三 五法應當習 法智之增界者五法与習增界
增与習增界缺法善 五法應當習 法智之增界 他八
境界三 五法應當習 法智之增界者五法与習增界

※界相應不相應无漏相應不相應无為善不知无記此中應分別
七者未知習增界七法色无色界及无漏相應不相應
无為善他八增界三者他八習增界三法欲色及无漏
有漏習有十 四果增界六 斷取習一法 直二緣有九 未得
皆有十者有漏是等習 此一切十法增界一切法增界
數四果增界大者善習及習習是增界大法之界相應
不相應斷取知一法者漏習增界一法唯无為善增之義
習增界二法有及无漏相應不相應調緣有九為緣
蓋習无主習是增界九法除其无為无記是謂習
自地煩惱定一所使於自地一切是是種 隨眠法解
自地煩惱定一所使於自地者欲界諸煩惱於欲界見道
諸煩惱所使於欲世如是至非想非想處盡滅一切是
是種隨眠於欲類者是一切是不是一切是諸煩惱隨
種是一切是未他種如來是之善漸次中善諸所漸一切所使及
見習於欲是一切如是至命根思惟所漸一切所使及是一切
三界煩惱定 定在於三界 二界應當知 一界未度然
三界煩惱定之在於三界者謂法三界所攝是定於三界此中
三界一切使如意相定在於三界一切使所使二界應當知
者謂法三界所攝是定於二界此中二界一切使所使可得知是
觀定在欲界色界此中欲色界一切使所使一界未然者

五果一切使如意住定所於三界一切使所使二界應書
者謂決三界所攝是定於二界此中二界一切使應可得知
觸受所緣界色界此中緣色界一切使所使一界亦然者
謂決定所一界此中一界一切使所使如是住定所有及諸法四相
使所使　此解說斡經中著說諸法是三門應分別識門智
門使門如緣有中五種義是六識二色界四識除單舌
識相應所相應故七智二五種故緣色界使所使
雜品第九　已說斡經雜品今當說
已說應相應一切分別法於上雜偈　今略說善惡　有緣未和
應　有行識為依　心及心數有　是可一義說　心及心數法此
名為一切行一緣是故說有緣是互相應故說和應
境界行故說行由依生故說依　後緣生未四　有四及有無
說有有直路　有果應當知　有為法中此　居美別由依緣
故說緣生他故說四由依四故說有四由依有故說有
為多方便善顯現故說有依過去未來現在直路
故說道路有轉成果故說有果　有意未隱沒　穢污
下賤果　善有為及習　未度岸廣學　有意未隱沒穢
污及下賤黑者不善及隱沒无記法此居美別不可
說輩中立故說有意煩惱隱沒煩惱結污
故說穢污大節故說下賤无智闇故說黑善有為
及習者善有為者此居美別善中生故說善片時

故說穢污大節故說下賤无智闇故說黑善有為
及習者善有為者此居美別善中生故說善片時
能滅得切及可行故說習及隨已說心相應行心不相
應行今當說　无貪瞋二度　未來生種類　句不
味名聚　命根名法得　大住所有　及諸法四相
共色所相應　說是有為行　无思惟者生无想无心
數法不緣二度者无想度滅盡度无想度名聚於生
所斷聚　第四禪心相續一時滅盡度滅聚於勞勞
息出想由共想共心想共相續一時滅未來生種類
者生處已生於此處來生住滅及心相似自者生會
如所說如所行共事謂異義法味者自會事處說
如偈及邪經居者宗會說義如說常命根者相及
大界相續不斷得者所能諸法不論大夫者未來四
諦雜聖法是大大住所有因相者生住老大常共色
者此一切諸法如上所說共色、不共不相應者无緣故
說是有為行者有為造作說有為行相此中共善聚
不善聚无記善　善二三種五七應是大記　二所色當
知一未无色地　善二者无想度滅盡度三種五種得
生老住无常善中善不善不善无記七應是
住所有因此中共緣聚繫聚色聚　共无色聚繫
善　一未色當知一未无色地　二所色當知者无想度

陸那有周此中與緣果繫色果繫與无色果繫
昏　二在色書知　一在无色地　二在色書知者无相違
※及无漏　无是色果一在无色地者蔵蓋受在无色界
二果說於三　謂餘在三界　有漏无漏五　其餘受
有漏　二果說於三者有喉唇舌齒鼻根果在欲界色
果無无色果雖言說餘在三界者衆主相類
命得及失陸那有及四相違在三果周此中與
有漏與无漏昏有漏无漏五衆餘受及漏无漏
五者得主先住无衆在漏有漏在无漏中
无漏在其餘受有漏者謂餘一切受有漏周此
雖聖法偏為凡夫三果中无記此文闕　謂昏初无漏心
中聖法偏為凡夫三果中无記此文闕　謂昏初无漏心
中聖不成熟捨　凡夫流諸果　雖修時滅盡
初无漏心中聖不成熟者捨者第一无漏心中得且法時得不
成熟捨凡夫流諸果時謂爲於命終於此處不捨謂爲死生後
爲得无記故雖修時滅盡者謂此凡夫所有善此地雖
修命時得滅凡夫住已說心不相應行无為今當說
三无為法數勝滅非擇滅及虛空於中數滅者餘依
諸煩惱依於數縛滅有漏法雖煩惱斷取數縛力習
力討狀事有而无是名數縛滅无暴之相是名四種
空謂不靜尋色是壞空
不具足不生　此滅非是明　一切有為法　諸法是縛起　是依有為
則不生如是識依是依色依空依明依地依家然者
此一切共和合者便得生者　餘不具足名得生

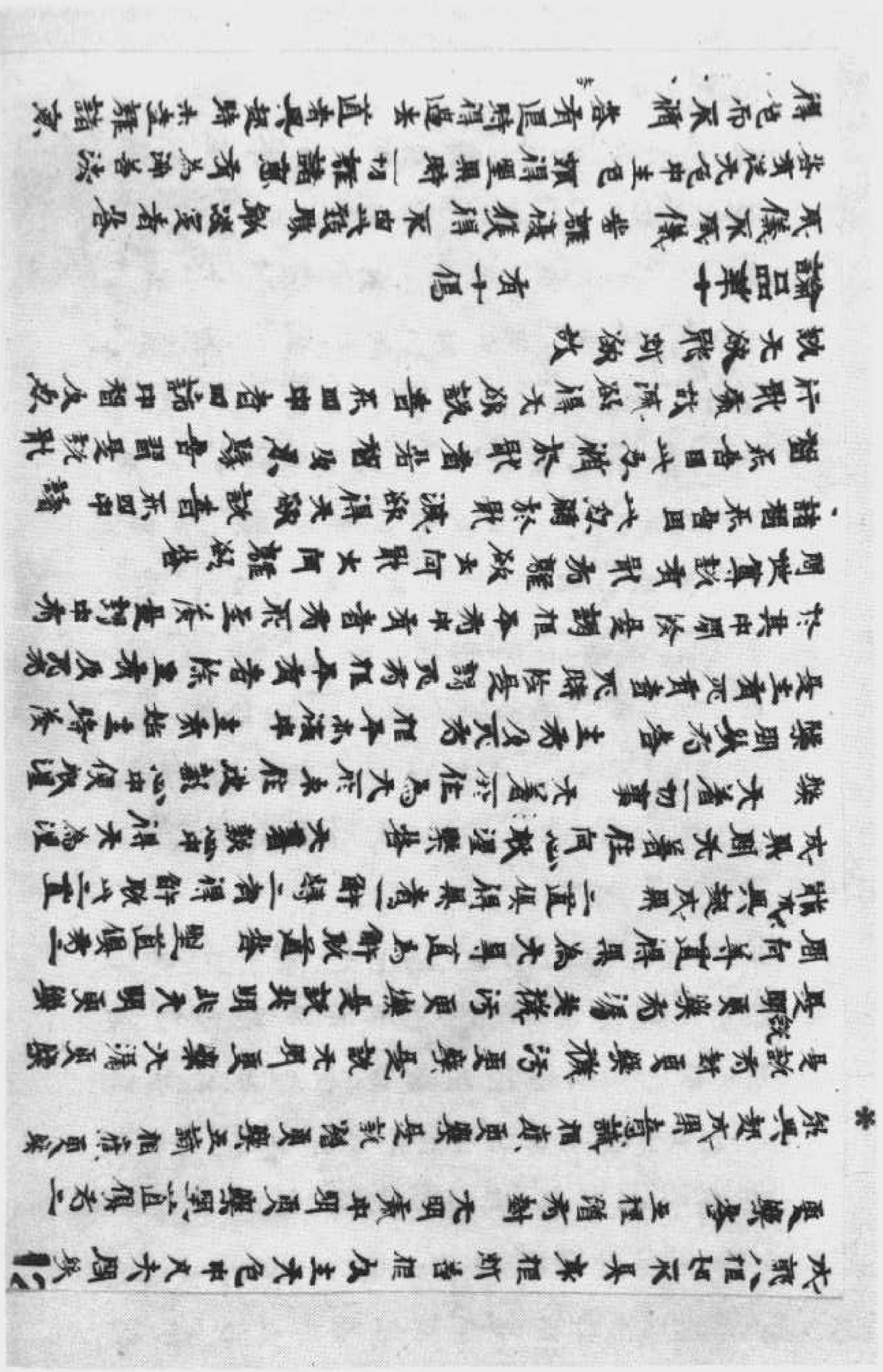
不具足不生　此滅非是明　一切有為法　諸法是縛起　是依有為
則不生如是識依是依色依空依明依地依家然者
此一切共和合者便得生時是一切共和合者便得生時是餘不具足名得生
生時是識應當生而不生是已生滅已生滅
有共是生數共有是識是共滅共相為
御識是一切有為法性果所有當縛滅无為御識亦
應說是識是共同有縛法共、同、行縛者有縛者共俱有
縛法是相應是共俱有縛法是縛事行不別同同
共行者行於他境是他境界共行飛自法是自行是緣

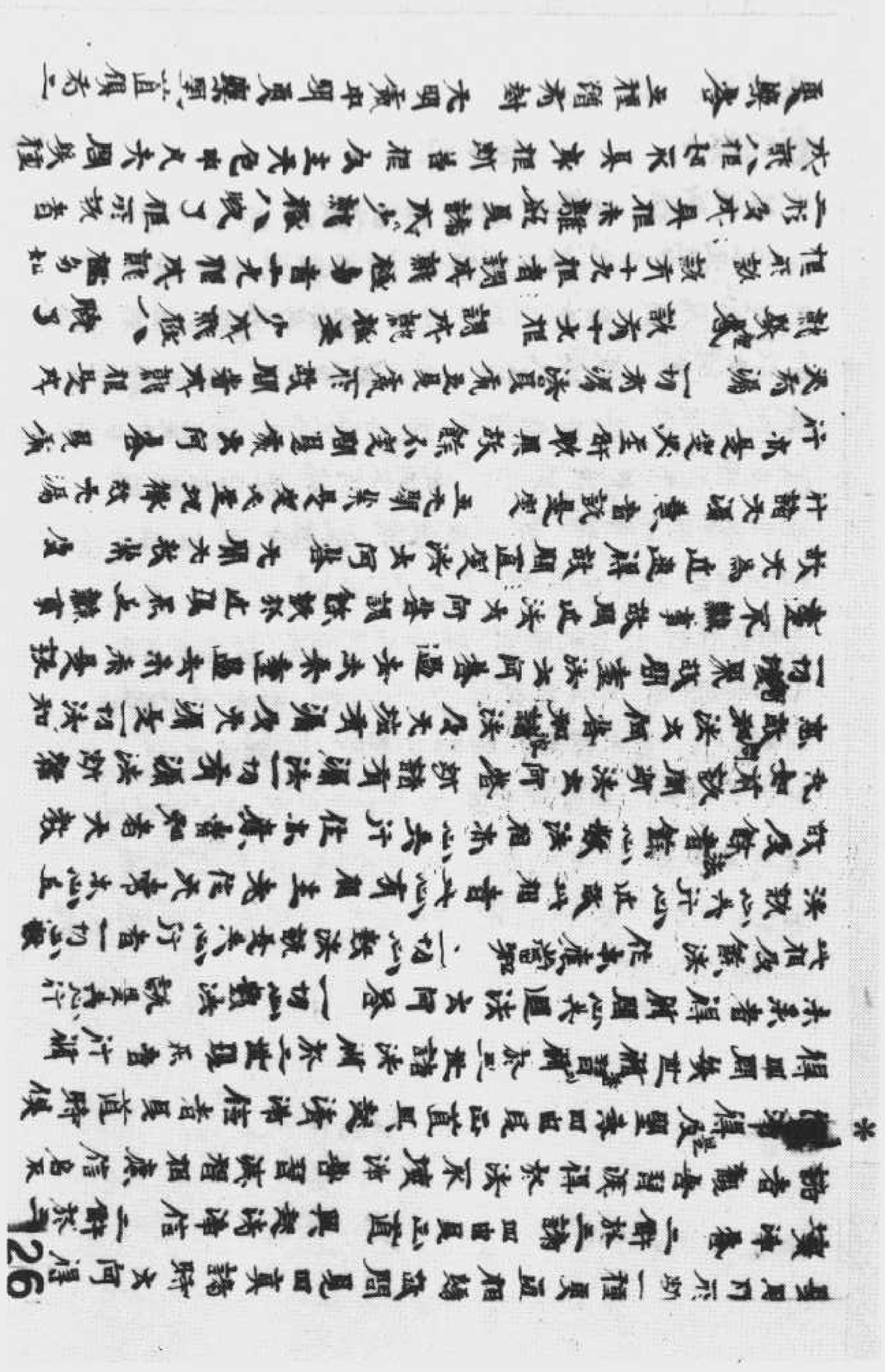
斷取見一切有為法性果所有因緣故无為斷取土
處故是異門有緣法大、開、行緣者有緣者共俱有
緣法是相處。是共俱有緣法是緣中行不別開何
處行者行於他境界化壞果中行我自性離自行為緣
義別故開心、識法為有受所為大受所緣无有住處
所、以者何。若因故者因生心、識法因二眼生二識若
有住處者處住一眼中一識故若余者有二眼不處是
色不見是故見一眼中住如是一切盡意知若知是者以
是故大住處開世尊說心斷取六何心斷取為盡去為
來或為現在答　主時而斷取　道主時斷取　所以者何道
主時諸煩惱滅是故主時斷取開道主斷煩惱為果答
道滅時滅時　煩惱之所說　道滅時斷諸煩惱非生時
所以者何道主時是未來、道者不離行事以是无尋
道滅時斷煩惱斷取道主時斷斷開世尊說有愛无
有愛異種无有愛異種答　有愛有五種　无有
愛種一相　有愛有五種　者有愛居於主不主為愛愛
是見有愛此五種是苦斷是習滅道斷及思惟斷无有
愛一相者无有愛是已見斷欲界者斷是居无有愛此內
思惟斷所以者何欲見愛思惟斷此是不斷轉行相續
中愛異愛見是故思惟斷開世尊說三界斷界无欲界
滅界此何相答　愛受餘煩惱　滅盡是三界　愛離无欲界
離斷无欲界　愛斷是滅界　餘煩惱斷是斷界開

124

滅界此何相答　愛受餘煩惱　滅盡是三界　愛離无欲界
離斷无欲界　愛斷是滅界　餘煩惱斷是斷界開
十心欲界善穢污无記色界善穢污无記无漏心此六
心數穢污心中可得數善心中數无記心中答
穢污心得十　正量之所說　善心中得六　无記則无記
穢污心得十正量之所說者穢污心中得一切十心界及地未
是時三界善穢污及无記此心一切得道時得无漏善心中得
六者善心中得六心欲界善未學得處心四行亦變化心无記
无色界善心及无漏无記則无記者无記心唯得无記以方便
聞有已說道品十法此中數相性所有數共相為道品有六法
者欲是為相此中六法相性所有信等五相及善餘會共相所
有開諸法為自性相處為他性相處答　相處於諸法
是說謂為他　諸法他性相處不自分為自性於自性他開
者共斷取者去行答　緣中斷於縛　次縛之所說　諸煩惱於
緣中愚則彼所起愚緣中縛則於中斷不斷以相處斷相處
所以者何以空故開者斷開是斷取為異答如是者斷取者
則是斷開頭斷非斷取答有要斷已故縛為見及思惟皆習
已主習習未主是苦所斷煩惱斷而是習所斷煩惱縛如
是思惟所斷一種是道相緣故聞是四真諦時云何得不
壞淨答　二斷於三諦　四由是正道　與戒諸淨信　二斷於三
諦者觀苦習滅得於法不壞淨苦習滅智相應信名不

12





說天欲雨所欲故

讚品第十　　有十偈

天儀不成儀　皆離後猶得　不由式發願　欲送受者卷
若有從天色中主色　如得里黑時一切離諸惡　有為淨善法
得色而不滅　卷有逼時得遠去　直者其疑時亦主離諸惡
解脫時離惡　須得以天定　卷有調書人間　如天雖有色
其疑於定時　清淨為樂中　猶得陰處直　若有天者見時人間
煩惱諸惡直中　遠得諸善法　是法亦有驗　聖者居長樂
卷有解中間件等智　煩惱有漏果　重離諸惱　不離欲於意
業是欲果　卷有解果爽心　如在天果直　六熱於諸法
諸有惱欲　我如天涌見　卷有其諸遠時　煩惱不斷欲
天地者猶得　而不斷煩惱　調伏天地意　卷有從光離中
主欲天上時　煩天涌淨地　卷有離色欲　不離欲其直
不似於見直　卷有離色欲　不識時得天涌　天色思惟直
卷有離色欲　煩惱得諸法　而直得此法　不捨得不法
若能知者卷　卷有除初天涌　涌心品得銳天涌切德得因天
事解者一切不得

S→J262　9/58 B18

寺誰之所說呪曰

安奈一冪奈二摩祇三摩摩祇四　旨隸五　遮
梨第六隸咩羊鳴香七隸履同雅反　多瑋八　瑋履反　履十
履十一帝十日多履十二　婆履十三　阿摩履十四　柰履十
婆履十五　叉裔十六　阿叉裔十七　阿奢賜十八　糅帝十九
隸履二十　迦羅屋二十一　阿摩伽婆婆二十二　撥蘇毗叉
隸二十三　毗利二十四　阿便哆都餘反　遲祇履利二十四　阿亶
哆波隸第地二十五　遮賣反　瞋究隸二十六　牟究隸二十七　阿羅隸
二十八　波羅隸二十九　首迦羅初凡反　阿三摩三十一　佛馱
毗吉利三十二　達磨波利羌二十三　僧伽涅瞿沙禰三十四　婆舍婆舍輸地三十五　曇摩
勞哆羌三十六　叉夜多三十七　即樓哆三十八　即樓哆憍舍略三十九
悉乾陀婆訶四十　悉乾陀一四十一　阿婆盧四十二　阿摩婆薩怒反　鄔
多羌四十三
世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙菩諸
佛所說若有侵毀是法師者則為侵毀是諸
佛已時釋迦牟尼佛讚歎善哉善哉善薩言善哉善
哉藥王汝隱念擁護此法師故說是陀羅尼於
諸衆生多所饒益令時勇施菩薩白佛言
世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陀
羅尼若此法師得是陀羅尼若夜叉若羅刹

諸衆生多所饒益令時勇施菩薩白佛言
世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陀
羅尼若此法師得是陀羅尼若夜叉若羅刹
若富單那若吉蔗若鳩槃茶若餓鬼等伺求
其短无能得便即於佛前而說呪曰
產(豐螺反)叉一摩訶產叉二郁枳三目枳四阿叉五阿
羅婆第六涅叉第七涅叉多婆第八伊蒙(猪履反)履
祇九奉蒙履十百履十一涅叉擁擁十二涅犁
擁婆底十三
世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說
亦皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀
是諸佛已令時毗沙門天王護世者白佛言世
尊我亦為愍念衆生擁護此法師故說是陀
羅尼即說呪曰
阿梨一那梨二尼那梨三阿那履四那履五
拘那履六
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護
持是經者令百由旬內无諸衰患令時國持
天王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭
敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以
陀羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰

敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以
陀羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰
阿伽禰一伽禰二瞿利三乾陀利四旃陀利五摩蹬
耆六常求利七浮摸蕩桓八頞底九
世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已令時
有十羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲
齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭
足八名持瓔珞九名單帝十名奈一切衆生精
氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬俱
詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護
讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求
法師短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提履一伊提泥二伊提履三阿提履四伊提履
五泥履六泥履七泥履八泥履九樓醯十
樓醯十一樓醯十二多醯十三多醯十四多醯十五多醯十六多醯十七阿醯十八
兜醯十九
尊上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若揵馱若
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉吉蔗若人吉
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若至
七日若常熱病若男若女若童男若

蓋若熱病若一日若二日若三日若四日若至
七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而
說偈言
若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如熱父母罪　亦如壞油殃　汝稱歎佛人　讚道破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃
諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
以自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱
離諸衰患消除毒藥佛告諸羅刹女善哉
善哉汝等但能擁護受持法華名者福不
可量何況擁護具足受持供養經卷華香
纓絡末香塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈
燃燈油燈諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華
油燈婆師迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百
千種供養者羅刹女等及眷屬應當擁護
如是法師說是陀羅尼品時六万八千人得无生
法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七

介時佛告諸大衆乃往古昔過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨眼
是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所行
之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅
蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜方
便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法皆
悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三昧淨
光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴三昧
大威德藏三昧於此三昧亦悉通達介時彼
佛欲引導妙莊嚴王及隨念衆生故說是
法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十
指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智
佛所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者
何此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十爪指
掌白母我等是法王子而生此邪見家母告
子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者

掌白母我等是法王子而生此邪見家 母告
子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所 於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐臥身上出水身下出火身
下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大於空中滅忽然在地入地如水
履水如地現如是等種種神變令其父王心
淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰 之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天人
衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往 於是
二子從空中下到其母所合掌白母 父王今
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等為父已作佛事 願母見聽於彼佛所出家
修道 爾時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等 出家作沙門 諸佛甚難值 我等隨佛學
如優曇波羅 值佛復難是 脫諸難亦難 願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於

16

願母放我等 出家作沙門 諸佛甚難值 我等隨佛學
如優曇波羅 值佛復難是 脫諸難亦難 願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三
昧久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億
劫通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣
眷屬俱淨德夫人[illegible]王二
子與四万二千人[illegible]面
礼足繞佛三匝却住一面[illegible]
法[illegible]王大[illegible]及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百

7

夫人解[illegible]瓔珞[illegible]以敬佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特
成就第一微妙之色時雲雷音宿王華宿佛
告四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌
立不此王於我法中作比丘精勤修習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟王與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家修
道王出家已於八万四千歲常勤精進修行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即非虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為發起宿世善根饒益我故生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事

善[illegible]如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令發阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化道令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億那
由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受持
法華經隱念邪見衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其
眼長廣而紺青色眉間豪相白如珂月五白
齒密常有光明唇色赤好如頻婆果今時妙
莊嚴王讚歎佛如是等无量百千万億功德
已於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德教
我所行安隱快善我從今日不復自恣心
行不生耶見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前
光明莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸
眷屬故於彼中生其二子者藥王菩薩藥
上菩薩是是諸王衆生善薩成就如此諸大

W→T262 9/61 A4

相佛所出佛告大梵
與人中令華德是其淨德夫人令佛新
光照莊嚴相菩薩是妙莊嚴王及諸
眷屬故於彼中生其二子者藥王菩薩藥
上菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大
功德已於无量百千萬億諸佛所植衆德及
成就不可思議諸善根德若有人識是二
菩薩名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛
說是妙莊嚴王本事品時八萬四千人遠塵
離垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經卷第七

▼斯六五六一號　金剛般若波羅蜜經

金剛般若波羅蜜經

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
與大比丘衆千二百五十人俱尒時世尊食
時著衣持鉢入舍衛大城乞食於其城中
次第乞已還至本處飯食訖收衣鉢洗足
已敷座而坐時長老須菩提在大衆中即從
座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛
言希有世尊如來善護念諸菩薩善付囑諸
菩薩世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三
菩提心應云何住云何降伏其心佛言善哉善
哉須菩提如汝所說如來善護念諸菩薩善
付囑諸菩薩汝今諦聽當為汝說善男子善
女人發阿耨多羅三藐三菩提心應如是住如是
降伏其心唯然世尊願樂欲聞
佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其
心所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕生
若化生若有色若无色若有想若无想若非

S→ T235 8/748c15
W→ 8/752c3

心所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕生
若化生若有色若无色若有想若无想若非
有想若非无想我皆令入无餘涅槃而滅度
之如是滅度无量无數无邊衆生實无衆
生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相
人相衆生相壽者相即非菩薩
復次須菩提菩薩於法應无所住行於布施所
謂不住色布施不住聲香味觸法布施須菩
提菩薩應如是布施不住於相何以故若菩
薩不住相布施其福德不可思量須菩提
於意云何東方虛空可思量不須菩提言不也
世尊須菩提於意云何南西北方四維上下虛
空可思量不須菩提言不也世尊須菩提菩
薩无住相布施福德亦復如是不可思量須
菩提菩薩但應如所教住須菩提於意云何
可以身相見如來不須菩提言不也世尊不
可以身相得見如來何以故如來所說身相
即非身相佛告須菩提凡所有相皆是虛
妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒修福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二佛

能生信心以此為實當知是人不於一佛二佛
三四五佛而種善根已於无量千万佛所種
諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸衆
生若心取相則為著我人衆生壽者若取法
相即著我人衆生壽者何以故若取非法相
即著我人衆生壽者是故不應取法不應取
非法以是義故如來常說汝等比丘知我說
法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩提
亦无有定法如來可說何以故如來所說法皆
不可取不可說非法非非法所以者何一切賢
聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐

故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者即非佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊何以故斯陀含名一往來而實无往來是名斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以故阿那含名為不來而實无來是故名阿那含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛說我得无諍三昧人中最為第一是第一離欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所行而名須菩提是樂阿蘭那行

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法

於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法佛无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不須菩提言不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如有人身如須彌山王於意云何是身為大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須菩提若善男子善女人於此經中乃至受持四句偈等為他人說而此福德勝前福德

復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是人成就最上第一希有之法若是經典所在之處則為有佛若尊重弟子

爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等

尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是
名微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不須菩提言
不也世尊不可以三十二相得見如來何以故
如來說三十二相即是非相是名三十二相須
菩提若有善男子善女人以恒河沙等身命
布施若復有人於此經中乃至受持四句偈等
為他人說其福甚多

尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲
泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典
我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世
尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相
當知是人成就第一希有功德世尊是實相
者則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持

後五百歲其有衆生得聞是經信解受持
是人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛

佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來
說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為
歌利王割截身體我於尒時无我相无人相
无衆生相无壽者相何以故我於往昔節節
支解時若有我相人相衆生相壽者相應生
瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙
人於尒所世无我相无人相无衆生相无壽者
相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨多
羅三藐三菩提心不應住色生心不應住聲
香味觸法生心應生无所住心若心有住則
為非住是故佛說菩薩心不應住色布施須
菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施如
來說一切諸相即是非相又說一切衆生則
非衆生須菩提如來是真語者實語者如
語者不誑語者不異語者須菩提如來所得

說者不誑語者不異語者須菩提如來所得
法此法无實无虛須菩提若菩薩心住於法而
行布施如人入闇則无所見若菩薩心不住法
而行布施如人有目日光明照見種種色須
菩提當來之世若有善男子善女人能於
此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是
人悉見是人皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千
万億劫以身布施若復有人聞此經典信心
不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量不
可稱无有邊不可思議功德如是人等則為
荷擔如來何將多羅三藐三菩提何以故須
菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說
須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
修羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭
敬作禮圍遶以諸華香而散其處

18

敬作禮圍遶以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復
有人於後末世能受持讀誦此經所得功德
於我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿
耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏
其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多
羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一
切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實
滅度者何以故須菩提若菩薩有我相人相
衆生相壽者相則非菩薩所以者何須菩
提實无有法發阿耨多羅三藐三菩提者須
菩提於意云何如來於然燈佛所有法得

19

菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不須菩提言不也世
尊如我解佛所說義佛於然燈佛所无有
法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如是
須菩提實无有法如來得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提若有法如來得阿耨多羅三
藐三菩提者然燈佛則不與我受記汝於來世
當得作佛号釋迦牟尼以實无有法得阿耨
多羅三藐三菩提是故然燈佛與我受記作
是言汝於來世當得作佛号釋迦牟尼何
以故如來者即諸法如義若有人言如來得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提實无有法
佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如來
所得阿耨多羅三藐三菩提於是中无實
无虛是故如來說一切法皆是佛法須菩提
所言一切法者即非一切法是故名一切法須
菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來
說人身長大則為非大身是名大身須菩
提菩薩亦如是若作是言我當滅度无量
衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有法
名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆生
无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴
佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛

无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴
佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩
通達无我法者如來說名真是菩薩須菩
提於意云何如來有肉眼不須菩提言如是世
尊如來有肉眼須菩提於意云何如來有天
眼不須菩提言如是世尊如來有天眼須菩提
於意云何如來有慧眼不須菩提言如是世
尊如來有慧眼須菩提於意云何如來有法眼
不須菩提言如是世尊如來有法眼須菩提於
意云何如來有佛眼不須菩提言如是世尊
如來有佛眼須菩提於意云何恒河中所有
沙佛說是沙不須菩提言如是世尊如來
說是沙須菩提於意云何如一恒河中所
有沙有如是等恒河是諸恒河所有沙數
佛世界如是寧為多不須菩提言甚多世
尊佛告須菩提尒所國土中所有衆生若
干種心如來悉知何以故如來說諸心皆為
非心是名為心所以者何須菩提過去心不
可得現在心不可得未來心不可得須菩提於
意云何若有人滿三千大千世界七寶以用布施
是人以是因緣得福多不須菩提言如是世
尊此人以是因緣得福甚多須菩提若福德

尊此人以是因緣得福甚多須菩提若福德
有實如來不說得福德多以福德无故如來
說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不須
菩提言不也世尊如來不應以具足色身見
何以故如來說具足色身即非具足色身是
名具足色身須菩提於意云何如來可以具足
諸相見不須菩提言不也世尊如來不應以
具足諸相見何以故如來說諸相具足即非具
足是名諸相具足須菩提汝勿謂如來作是
念我當有所說法莫作是念何以故若人言
如來有所說法即為謗佛不能解我所說故
須菩提說法者无法可說是名說法

聚有人持用布施若人以此般若波羅蜜經
乃至四句偈等受持讀誦為他人說於前福
德百分不及一百千万億分乃至算數譬喻
所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者
如來說則非凡夫須菩提於意云何可以三
十二相觀如來不須菩提言如是如是以三
十二相觀如來佛言須菩提若以三十二相
觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白佛
言世尊如我解佛所說義不應以三十二相
觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來
不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提
者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨多
羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩提
若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若復

若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若復
有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝前
菩薩所得福德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德
須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說
不受福德須菩提若有人言如來若來若去
若坐若卧是人不解我所說義何以故如來
者无所從來亦无所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎
為微塵於意云何是微塵衆寧為多不須
菩提言甚多世尊何以故若是微塵衆實
有者佛則不說是微塵衆所以者何佛說微
塵衆則非微塵衆是名微塵衆世尊如來所
說三千大千世界則非世界是名世界何以故
若世界實有者則是一合相如來說一合相
則非一合相是名一合相須菩提一合相者
則是不可說但凡夫之人貪著其事

須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者
見須菩提於意云何是人解我所說義不須
菩提言世尊是人不解如來所說義何以故
世尊說我見人見衆生見壽者見即非我見
人見衆生見壽者見是名我見人見衆生見
壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心

114

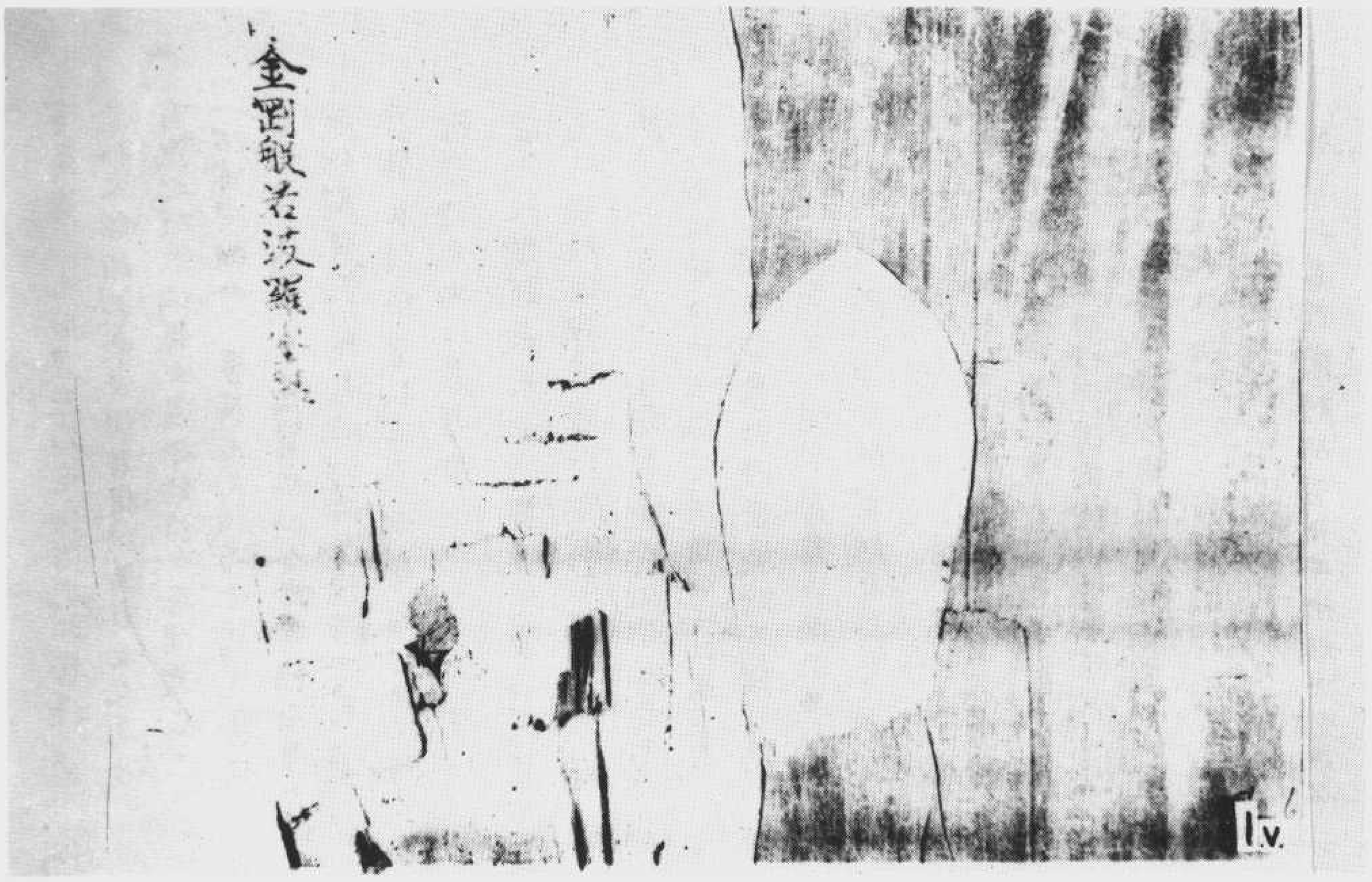
人見衆生見壽者見是名我見人見衆生見
壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心
者於一切法應如是知如是見如是信解不
生法相須菩提所言法相者如來說即非法
相是名法相須菩提若有人以滿无量阿僧祇
世界七寶持用布施若有善男子善女人發
菩薩心者持於此經乃至四句偈等受持
讀誦為人演說其福勝彼云何為人演說
不取於相如如不動何以故

一切有為法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

115



▼斯六五六二號　藥師琉璃光如來本願功德經

S-T 450 14/405 A 12~20

外明徹淨无瑕穢光明廣大功德
安住餘網庄嚴過於日月幽冥衆生
曉隨意所趣作諸事業
第三大願願我來世得菩提時以无量
慧方便令諸有情皆得无盡所受用
衆生有所之少
第四大願願我來世得菩提時若邪
邪道者悉令安住菩提道中若行聲
乘者皆以大乘而安立之
第五大願願我來世得菩提時若有无量无
邊有情於我法中備行梵行一切皆令得不
缺戒具三聚戒設有毀犯聞我名已還得清
淨不墮惡趣
第六大願願我來世得菩提時若諸有情衆
下劣諸根不具醜陋頑愚盲聾瘖瘂挛躄
背僂白癩癲狂種種病苦聞我名已一切皆
得端正黠慧諸根完具无諸疾苦
第七大願願我來世得菩提時若諸有情衆
病逼切无救无歸无醫无藥无親无家貧窮
多苦我之名号一經其耳衆病悉除身心安樂
家屬資具悉皆豐足乃至證得无上菩提
第八大願願我來世得菩提時若有女人為女

家屬資具悉皆豐足乃至證得无上菩提

第八大願願我來世得菩提時若有女人為女百惡之所逼惱極生厭離願捨女身聞我名已一切皆得轉女成男具丈夫相乃至證得无上菩提

第九大願願我來世得菩提時令諸有情出魔羂網解脫一切外道纏縛若墮種種惡見稠林皆當引攝置於正見漸令備習諸菩薩行速證无上正等菩提

第十大願願我來世得菩提時若諸有情王法所繩縛鞭撻繫閉牢獄或當刑戮及餘无量災難淺辱悲愁煎迫身心受苦若聞我名以我福德威神力故皆得解脫一切憂苦

第十一大願願我來世得菩提時若諸有情飢渴所惱為求食故造諸惡業得聞我名專念受持我當先以上妙飲食飽足其身後以法味畢竟安樂而建立之

第十二大願願我來世得菩提時若諸有情貧无衣服蚊蝱寒熱晝夜逼惱若聞我名專念受持如其所好即得種種上妙衣服亦得一切寶莊嚴具華鬘塗香鼓樂衆伎隨心所翫皆令滿足

曼殊室利是為彼世尊藥師琉璃光如來應正等覺行菩薩道時所發十二微妙上願須次

曼殊室利彼世尊藥師琉璃光如來應正等覺行菩薩道時所發十二微妙上願須次

曼殊室利彼世尊藥師琉璃光如來行菩薩道時所發大願及彼佛土功德莊嚴我若一劫若一劫餘說不能盡歎彼佛土一向清淨无有女人亦无惡趣及苦音聲琉璃為地金繩界道城閭宮閣軒窓羅網皆七寶成亦如西方極樂世界功德莊嚴等无差別於其國中有二菩薩摩訶薩一名日光遍照二名月光遍照是彼无量无數菩薩衆之上首悉能持彼世尊藥師琉璃光如來正法寶藏是故曼殊室利諸有信心善男子善女人等應當願生彼佛世界

尒時世尊復告曼殊室利童子言曼殊室利有諸衆生不識善惡唯懷貪恡不知布施及施果報愚癡无智闕於信根多聚財寶勤加守護見乞者來其心不意設不獲已而行施時如割身肉深生痛惜復有无量慳貪有情積集資財於其自身尚不受用何況能與父母妻子奴婢作使及來乞者彼諸有情從此命終生餓鬼界或傍生趣由昔人間曾得聽聞藥師琉璃光如來名故今在惡趣聽得憶念彼如來名即於念時從彼處沒還生人中得宿

師琉璃光如來名故今在惡趣聽得憶念彼
如來名即於念時從彼處沒還生人中得宿
命念畏惡趣苦不樂欲樂好行惠施讚歎施
者一切所有悉无貪惜漸次尚能以頭目手足
血肉身分施來求者況餘財物
須次舅殊室利若諸有情離於如來受諸學
處而破尸羅有雖不破尸羅而破軌則有於
尸羅軌則雖得不壞然數必見有雖不數必
見而棄多聞於佛所說契經深義不能解了
有雖多聞而增上慢由增上慢覆蔽心故自
是非他嫌謗正法為魔伴黨如是愚人自行
邪見復令无量俱胝有情墮大險坑此諸有
情應於地獄傍生鬼趣流轉无窮若得聞此
藥師琉璃光如來名号便捨惡行備諸善法
不墮惡趣設有不能捨諸惡行備諸善法墮
惡趣者以彼如來本願威力令其現前整聞
名号從彼命終還生人趣須得必見精進善調
意樂便能捨家趣於非家如來法中受持學
處无有毀犯必見多聞解甚深義雖增上慢
不謗正法不為魔伴漸次備行諸菩薩行速
得圓滿
須次舅殊室利若諸有情慳貪嫉妬自讚毀
他當墮三惡趣中无量千歲受諸劇苦受劇苦

須次舅殊室利若諸有情慳貪嫉妬自讚毀
他當墮三惡趣中无量千歲受諸劇苦受劇苦
已從彼命終來生人間作牛馬駝騾恒被鞭
撻飢渴逼惱又常負重隨路而行或得為人
生居下賤作人奴婢受他駈役恒不自在若昔
人中曾聞世尊藥師琉璃光如來名号由此善
因令須憶念至心歸依以佛神力衆苦解脫
諸根聰利智慧多聞恒求勝法常遇善友
永斷魔羂破无明幣竭煩惱河解脫一切生
老病死憂悲苦惱
須次舅殊室利若諸有情好惡非雜更相鬬
訟惱亂自他以身語意造作增長種種惡業
展轉常為不饒益事互相謀害吉吉呂山林樹
塚等神然諸衆生取其血肉祭祀藥叉羅刹
婆等書惡人名作其形像以惡呪術而呪咀
之厭媚蠱道呪起屍鬼令斷彼命及壞其身
是諸有情若得聞此藥師琉璃光如來名号彼
諸惡事悉不能害一切展轉皆起慈心利益安
樂无損惱意及嫌恨心各各歡悅於自所受
生於善是不相侵淩乎為饒益
須次舅殊室利若有四衆苾蒭苾蒭尼鄔波
索迦鄔波斯迦及餘淨信善男子善女人等
有能受持八分齋式或經一年或須三月受持

索迦鄔波斯迦及餘淨信善男子善女人等
有能受持八分齋式或經一年或須三月受持
學處以此善根願生西方極樂世界无量壽
佛所聽聞正法而來之者若聞世尊藥師琉
璃光如來名号臨命終時有八菩薩乘神通
來示其道路即於彼界種種雜色衆寶華
中自然化生或有因此生於天上雖生天中而
本善根亦未窮盡不須更生諸餘惡趣天
上壽盡還生人間或為輪王統攝四州威德
自在安立无量百千有情於十善道或生刹帝
利婆羅門居士大家多饒財寶倉庫盈溢
形相端嚴眷屬具足聰明智慧勇健威猛如
大力士若是女人得聞世尊藥師如來名号
至心受持於後不須更受女身尒時寶殊
室利童子白佛言世尊我當捨於像法轉時
以種種方便令諸淨信善男子善女人等得聞
世尊藥師琉璃光如來名号乃至睡中亦以
佛名覺悟其耳世尊若於此經受持讀誦
或須為他演說開示若自書若教人書恭敬
尊重以種種華香塗香末香燒香花鬘瓔珞
幡蓋伎樂而為供養以五色綵作囊盛之掃
灑淨處敷設高座而用安置尒時四大天王
與其眷屬及餘无量百千天衆皆詣其所供養

與其眷屬及餘无量百千天衆皆詣其所供養
守護世尊若此經寶流行之處有能受持
以彼世尊藥師琉璃光如來本願功德及聞名
号當知是處无復橫死亦復不為諸惡鬼神
奪其精氣設已奪者還得如故身心安樂佛
告曼殊室利如是如是如汝所說曼殊室利
若有淨信善男子善女人等欲供養彼世尊
藥師琉璃光如來者應先造立彼佛形像敷
清淨座而安置之散種種花燒種種香以種
種幡幢莊嚴其處七日七夜受持八分齋式
食清淨食澡浴香潔著新淨衣應生无垢濁
心无怒害心於一切有情起利益安樂慈愍善
捨平等之心鼓樂歌讚右遶佛像須應念彼
如來本願功德讀誦此經思惟其義演說開
示隨所樂願一切皆遂求長壽得長壽求富
饒得富饒求官位得官位求男女得男女若
須有人忽得惡夢見諸惡相或怪鳥來集或
於住處百怪出現此人若以衆妙資具恭敬
供養彼世尊藥師琉璃光如來者惡夢惡相
諸不吉祥皆悉隱沒不能為患或有水火刀
毒懸崖惡象師子虎狼熊羆毒蛇惡蝎蜈
蚣蚰蜒蚊蟲等怖若能至心憶念彼佛恭敬
供養一切怖畏皆得解脫若他國候擾盜賊

蚊蝱蠓蚊蠕等怖若能至心憶念彼佛恭敬
供養一切怖畏皆得解脫若他國侵擾盜賊
及亂憶念恭敬彼如來者亦皆解脫
復次舅殊室利若有淨信善男子善女人等
乃至盡形不事餘天唯當一心歸佛法僧受持
禁戒若五戒十戒菩薩四百戒若二百五
十戒若三百五百戒於所受中或有毀犯怖
墮惡趣者能專念彼佛名号恭敬供養者必
定不受三惡趣生或有女人臨當產時受苦極
苦若能至心稱名礼讚恭敬供養彼如來者
衆苦皆除所生之子身分具足形色端正見
者歡喜利根聰明安隱少病无有非人奪其
精氣
尒時世尊告阿難言如我稱揚彼佛世尊藥
師琉璃光如來所有功德此是諸佛甚深行處
難可解了汝為信不阿難白言大德世尊我
於如來所說契經不生疑惑所以者何一切如
來身語意業无不清淨世尊此日月輪可令
墮落妙高山王可使傾動諸佛所言无有異
也世尊有諸衆生信根不具聞說諸佛甚深
行處作是思惟云何但念藥師琉璃光如來
一佛名号便獲尒所功德勝利由此不信返生
誹謗彼於長夜失大利樂墮諸惡趣流轉无

一佛名号便獲尒所功德勝利由此不信返生
誹謗彼於長夜失大利樂墮諸惡趣流轉无
窮佛告阿難是諸有情若聞世尊藥師琉璃
光如來名号至心受持不生疑惑墮惡
趣者无有是處阿難此是諸佛甚深所行
難可信解汝今能受當知皆是如來威力阿
難一切聲聞獨覺及未登地諸菩薩等皆悉
不能如實信解唯除一生所繫菩薩阿難人
身難得於三寶中信敬尊重亦難可得聞
世尊藥師琉璃光如來名号須臾於是阿難彼
藥師琉璃光如來无量菩薩行无量巧方便
无量廣大願我若一劫若一劫餘而廣說者
劫可速盡彼佛行願善巧方便无有盡也
尒時衆中有一菩薩摩訶薩名曰救脫即從
座起偏袒一肩右膝著地曲躬合掌而白佛
言大德世尊像法轉時有諸衆生為種種惡
之所困厄長病羸瘦不能飲食喉脣乾燥見
諸方暗死相現前父母親屬明友知識啼泣圍
遶默彼自身卧在本處見琰魔使引其神識至
于琰魔法王之前默諸有情有俱生神隨其
所作若罪若福皆具書之盡持授與琰魔法
王尒時彼王推問其人等計所作隨其罪福
而處斷之時彼病人親屬知識若能為彼歸
依世尊藥師琉璃光如來請諸衆僧轉讀此

而靈斷之時彼病人親屬知識若能為彼歸
依世尊藥師琉璃光如來請諸衆僧轉讀此
※經燃七層之燈懸五色續命神幡或有是靈
彼識得還如在夢中明了自見或經七日或
二十一日或三十五日或四十九日彼識還時
如從夢覺皆自憶知善不善業所得果報
由自證見業果報故乃至命難亦不造作諸
惡之業是故淨信善男子善女人等皆應受
持藥師琉璃光如來名号隨力所能恭敬供養
尒時阿難問救脫菩薩曰善男子應云何恭
敬供養彼世尊藥師琉璃光如來續命幡燈
復云何造救脫菩薩言大德若有病人欲脫病
苦當為其人七日七夜受持八分齋式應以
飲食及餘資具隨力所辦供養苾蒭僧晝
夜六時礼拜供養彼世尊藥師琉璃光如來讀
誦此經四十九遍燃四十九燈遶彼如來形像
七匝一一像前各置七燈一一燈量大如車輪
乃至四十九日光明不絶造五色綵幡長
四十九搩手應救雜類衆生至四十九可得
過度危厄之難不為諸横惡鬼所持
復次阿難若刹帝利灌頂王等災難起時所
謂人衆疾疫難他國侵逼難自界叛逆難星宿
變恠難日月薄蝕難非時風雨難過時不雨

※
謂人衆疾疫難他國侵逼難自界叛逆難星宿
變恠難日月薄蝕難非時風雨難過時不雨
難彼刹帝利灌頂王等尒時應於一切有情
起慈悲心敕諸繫閉依前所說供養之法彼世
尊藥師琉璃光如來由此善根及彼如來本
願力故令其國界即得安隱風雨順時穀稼
成熟一切有情无病歡樂於其國中无有暴
惡藥叉等神悩害情者一切惡相皆即隱沒
而刹帝利灌頂王等壽命色力无病自在皆
得增益阿難若帝后妃主儲君王子大臣輔
相中宮綵女百官衆庶為病所苦及餘厄難
亦應造立五色神幡燃燈續明放諸生命散
雜色花燒衆名香病得除愈衆難解脫
尒時阿難問救脫菩薩言善男子云何已盡
之命而可增益救脫菩薩言大德汝豈不聞如
來說有九横死邪是故勸造續命幡燈備諸福
德以備福故盡其壽命不經苦患阿難問言
九横云何救脫菩薩言有諸有情得病雖輕
然无醫藥及看病者設復遇醫投以非藥實
不應死而便橫死又信世間邪魔外道妖孽之
師妄說禍福便生怨動心不自正卜問覓福
然種種衆生解奏神明呼諸鬼魅請乞福祐
欲冀延年終不能得愚癡迷惑信邪到見遂

熱種種衆生解奏神明呼諸魁魁請乞福祐
欲禳延年終不能得愚癡迷惑信邪到鬼遂
令横死入於地獄无有出期是名初横二者
横被王法之所誅戮三者啖獵嬉戲號嗜
酒放逸无度横為非人奪其精氣四者横為
火焚五者横為水溺六者横為種種惡獸所
噉七者横墮山崖八者横為蠱毒厭禱呪咀
起屍鬼等之所中害九者飢渴所困不得飲
食而便横死是為如來略說横死有此九種
其餘復有无量諸横難可具說復次阿難彼張
魔王主領世間名稱之記若諸有情不孝五
逆破辱三寶壞君臣法毀於信戒淡慢法王
隨罪輕重考而罰之是故我今勸諸有情然
燈造幡放生備福令疾苦厄不遭衆難
尒時衆中有十二藥叉大將俱在會坐所謂
宮毗羅大將　伐折羅大將　迷企羅大將　安底羅大將
頞你羅大將　珊底羅大將　因達羅大將　波夷羅大將
摩虎羅大將　真達羅大將　招杜羅大將　毗羯羅大將
此十二藥叉大將一一各有七千藥叉以為眷屬
同時舉聲白佛言世尊我等今者蒙佛威力
得聞世尊藥師瑠璃光如來名号不復更有
惡趣之怖我等相率皆同一心乃至盡形歸
佛法僧稽首荷負一切有情為作義利饒

WST 450 14/408B25

得聞世尊藥師瑠璃光如來名号不復更有
惡趣之怖我等相率皆同一心乃至盡形歸
佛法僧稽首荷負一切有情為作義利饒
安樂隨於何等村城國邑空閑林中若有流
布此經或復受持藥師瑠璃光如來名号恭
敬供養者我等眷屬衛護是人皆使解脫一
切苦難諸有願求悉令滿足或有疾厄求度
脫者亦應讀誦此經以五色縷繫我名字得
如願已默後解結尒時世尊讚諸藥叉大將
言善哉善哉大藥叉將汝等念報世尊藥
師瑠璃光如來恩德者常應如是利益安樂一
切有情
尒時阿難白佛言世尊當何名此法門我等
云何奉持佛告阿難此法門名說藥師瑠璃
光如來本願功德亦名說十二神將饒益有
情結願神呪亦名拔除一切業障應如是持
時薄伽梵說是語已諸菩薩摩訶薩及大聲
聞國王大臣婆羅門居士天龍藥叉健達縛
阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等一
切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

藥師瑠璃光如來本願功德經

Chim 0175

槃涅經

S.6562

▼斯六五六三號　大般涅槃經卷第十二

S→T374 12/434A16

Chim 0259

身青如琉璃

而有青一切色

獄一形狀欲二法態欲三如是
薩觀青青時見此大地東西南北四維
意皆青相如青色觀黃白赤色亦爾
薩摩訶薩作是觀時周匝四方皆黃赤白
已等見是者薩於是一一諸見間中見有佛
像見已即問如此身者不淨因緣如今衆此
云何而得生起行住居仰卧仰起問佛急急
注意故此中見主誰使之耶
諸佛悉無不現復作是念或識是界
佛不為我說復觀此識次第生滅猶如流水
如復我觀復作是念為識共我急入急成
識是我復作是念是色入急重是風也而是
風性乃是一大一大之中何者是我地性共
我水火風性如復共我復作是念此身一切
意見有我唯有心風因緣和合見愛陰所
作事業猶如呪力引御所作之事
出聲是故此身如是不淨微塵因緣和合共
成而於何處生此貪欲為故薩摩復於何處
而生嗔恚而我此身四六物不淨見識何處
當有受薩摩者為聞其薩即便思惟又可言

而生嗔恚而我此身毋六物不淨惡穢何處
12
當有受罵辱者若聞其罵即便思惟以何者
聲而見罵也一一者聲不能見罵若一不能
多尔不能以是義故不應生嗔若他來打出
惡思惟如是打者從何而生
刀杖及以我身故得名打我今何緣能打
他乃是我身自招此苦以我受是立陰身故
譬如田朝則有苗中我身亦有身有打我
若不惡心則無此心若此心無此則無正念為失
正念則不能觀善不善義若不能觀善不善
義則行惡法惡法因緣則墮地獄畜生餓鬼
菩薩今時作是觀已得四念處
則得住於地中菩薩亦復住是地已
則能遠惡貪欲惡欲已能遠瞋恚來惡飢渴蚊
虻蚤虱暴風惡雨雖被如是惡已罵詈捶打
壞損身心苦惱一切能忍是名為住地忍
地如菩薩摩訶薩白佛言世尊菩薩未得
住不動地得持戒時有因緣得破戒不善
男子菩薩未得住不動地有因
戒如菩薩教誡何者是也佛言如菩薩若有善
知識破戒因緣則能令人受持衆樂大乘經
典及能令其讀誦並制書寫經為廣為他說

典及能令其讀誦並制書寫經為廣為他說
13
不是轉於阿耨多羅三藐三菩提為如是故
故得破戒菩薩今時應作是念我當一切若
戒一切障於阿鼻地獄受苦等無異今如是
之人不是轉於阿耨多羅三藐
以是因緣菩薩摩訶薩得聽淨戒今時文殊
師利菩薩摩訶薩白佛言世尊為有菩薩摩訶
薩護持如是之人令不退於菩提之心為
聽或若讀誦乃至正憶念為他
利言善哉善哉如汝所說有人法者於閻浮
提作大因緣名曰佛與聲聞大乘經典
其心純善無有雜惡無惱害
語善語常能護貧窮孤獨有力能救濟
保護時世無量無邊於諸時衆集大
乘方等經典十二部中多海軍門經
是十二部施設已說即作是言聽等今應義
阿耨多羅三藐三菩提心海軍門言大王善
提之性是無邊有大乘經典然復如是大王
云何名令人相因緣廣宣善男子
心重大乘聞海軍門經諸方等聞已即時斷
其命根善男子以是因緣從是已來不墮地
獄善男子捨離獨勝大乘經典乃有如是無
量力

微善男子獲得如此勝大乘經典乃有如是无
量功德力
復次迦葉又有聖行所謂四眼諦者集滅道
是名四聖諦迦葉若者遲速相像者能生長
相成者等流相道者大乘相復次 吉
者現相像者轉相滅者除相道者能除相復
次善男子若者有三相若相行若相壞若
集相者廿五有滅者滅廿五有道者滅苦之
慧復次善男子有滅法者有二種有因有果
无漏法者亦有二種有因有果有漏者果是
則名若有漏因者則名為集无漏果者則名
為滅无漏因者則名為道復次善男子八相
名若所謂生若老若病若死若愛別離若怨
憎會若求不得若五陰法若能生如是八若
法者是名為因无有如是八法之處是名為
滅十力四无所畏三念處大慈是名為道善
男子生者出相所謂五種一者初生二者至
終三者增長四者出聚五者種類生何等為
老者有二種一名念老二名身老復有二種
一謂長老二滅壞老是名為老云何為病病
謂四大泰地互不調適亦有二種一者身病
二者心病身病有五一者因水二因風三者
因熱四者因雜病五者客病客病有四一者

二者心病身病有五一者因水二因風三者
因熱四者因雜病五者客病客病有四一者
飢渴作二者忘誤苦顛三者刀杖瓦石四
者鬼魅所著心病亦有四種一者愛別離二者
怨憎三者貪欲四者愚癡復次善男子心
之病亦有三種何等為三一者貪欲二者瞋恚
涉惡離惡對三者時節代謝如是等因緣
名字受外別名因緣者風等諸病名字者心閉
臨終上氣喉逆心熱下利受外別者頭痛目痛
牙齒等痛是名為病何等為死死者捨所受
身捨所受身亦有二種一分壞死二分壞死
死壞死者亦有三種一者命壞死是福壞二
者福壞死是命壞三者俱命福壞死者
復有三種一者死內緣死二者外緣死他死
三者俱死又有三種死一放逸死二破戒死
三壞命根死何等名為放逸死也若有無諸
大乘方等經義波羅蜜是放逸死何等名為
破戒死也數犯五戒佛所制業戒是
名破戒死何等名為壞命根死若五陰身是
名壞命根死如是名曰死為大苦何等名為
愛別離苦所愛之物破壞離散所愛之物破
壞離散亦有二種一者人中五陰壞二者天
中五陰壞如是人天所愛五陰外別受異自

壞離散亦有二種一者人中五陰壞二者天
中五陰壞如是人天不貪五陰名別故計有
无量種是名貪別離苦何等名為怨憎會苦
所不貪者和共聚集不貪者和共聚集復
有三種所謂地獄餓鬼畜生如是三趣名別
故計有无量種如是則名怨憎會苦何等名
為求不得苦求不得苦復有二種一者所佛
菩薩求不能得二者多故功力不得果報如
是則名求不得苦何等名為五陰盛苦五陰
苦生苦老苦病苦死苦貪欲纏著名為五陰
求不得苦是故名為五陰盛苦迦葉生之類
本凡有如是七種之苦乃至五陰盛苦
迦葉夫衰者非一切有佛及諸天人加之无
人中不定或有或无迦葉三界受身无不有
生者不必定是故一切生為根本迦葉世間
衆生顛倒覆心貪著生相欲意者无迦葉著
薩不命觀其初生已見過患迦葉如有女人
入於他舍是女端政顏貌衆以好瓔珞莊飾
徹其身主人見已即便問言汝等何等屬為
於誰女人答言我身即是如德大天主人問
言汝所至處為何所作女人答言我所至處
乘與種種金銀流離頗黎真珠珊瑚甫硬車
乘馬瑙象馬車乘奴婢僕使主人聞已心生

歡喜踊躍无量我今福德故令汝來至我舍
宅即便燒香散華供養恭敬礼拜復於門外
更見一女其形醜陋衣裳弊壞多諸疥癩膚
皮皴裂其色芝白見已問言汝字何等姓屬
誰家女人答言我字黑闇復問何故名為黑
闇女人答言我所行處餘人其家所有財寶
一切衰耗主人聞已即持利刀如是言汝若
不去當斬汝命女人答言汝等慈悲莫殺无有罪惡
主人問言汝何名為麁无福德女人答言汝
舍中者即是我姊我常與姊俱行遊山共俱汝若
驅我亦當驅彼主人逐入問功德天外有一女
云是汝妹實為是不功德天言實是我妹我
與此妹行住共俱未曾相離隨所住處我常
作好彼常作惡我當利益彼常作衰若愛我
者亦應愛彼若見恭敬亦應敬彼主人即言
若有如是好意者我俱不用各隨意去是
時二女俱共相將還其所山命時主人見其
還去心生歡喜踊躍无量是時二女復共相
隨至一貧家貧人見已心生歡喜即請之言
從今已去願汝二人常住我家功德天言我
等先已為他所驅汝復何緣俱請我住貧人

從今已去願汝二人常住我家功德天言我等先已為汝所敬汝復何緣俱請我住貧人答言汝今念我我以汝故復當敬是彼故俱請令住我家迦葉善薩摩訶薩尒復如是不願生天以生當有老病死故是以俱奔晉无衆心凡夫愚人不知老病死等過患是故貪愛生死二法復次迦葉如濁厠門多集蟲子為飢所逼見人養中有蓋厠就即便乐之有智見已嗔呵之言汝濁厠門穢惡清淨河故取是蓋中穢臭蟲子聞已驚怖有悔即答之言我實不復為欲洗淨還來指之智者聞言汝大愚癡若還棄者不應乐著易子著薩摩訶薩尒復如是於此生死不受不猶如彼蟲者呵嗔責乎凡夫之人欲生意无如彼責乎乐著還棄復次迦葉譬如四衢道頭有人置底滿食色香味具而缺貴之有人遠來飢虛羸乏見其食色香味具即指之言此是何物食主答言此是上食色香味具若食此食得色得力能除飢渴見諸天饒有一患所謂命終是人聞已即作是念我今不用色力見天尒不用死即作是言食是食已若命終者汝今何用於此食之食主答言有智之人終不貪惜有愚人不知是事多與我貪

終者汝今何用於此食之食主答言有智之人終不貪惜有愚人不知是事多與我貪

食而食之善男子善薩摩訶薩尒復如是不願生天得色得力見於諸天何以故以貪不為諸者慢故凡夫愚癡貪著食受以其不見老病死故復次善男子譬如象鬪根尒能救護之能救皮華莢實悉尒能救善男子世五有受生之處所受五陰尒復如是一切能救復次迦葉譬如蚤蟲多少俱亮善男子生尒如是設受八万下至十五俱尒受苦復次迦葉譬如蟲地上有草叢於彼坑邊多有甘露若有食者無天寿乎无除諸病苦隱怪樂凡夫愚人貪其味故不知其中有大涕唾即前欲學不覺斷頸隨地而死智者知已捨離遠去善男子善薩摩訶薩尒復如是尚不欲受天上妙食況復人中凡夫之人乃於地獄吞噉熱丸況復人天上妙饌而能不食如是食以如是食尒能除无量无邊諸苦如是生貪為大苦迦葉是名善薩摩訶薩住於大無大涅槃經觀於生苦迦葉如何善薩摩訶薩於是大衆大涅槃經觀於者苦者能為吹蓮上氣能壞勇力意念遲持成年快樂隔傳貪富安隱自恣能作貧長態乐隨順

能為吹送上氣能壞勇力意念遲持成年快
樂憍慢貢高安隱自恣能作背反惡怠懶惰
為他所輕如業群如池水蓮華滿中開敷鮮
榮甚可愛樂值天降雹悉皆破壞善男子是
人如是惡態破壞成就好色復次如業群如
國王有一智臣善知兵法有敵國王臣逆不
順王違此臣法討罰之即便會集諸王
是人如是命獲於色特付天王復次如業群
如折軸无所復用是人如是无所復用復次
如業如大百寺少有財寶會欲流溺洲渚
魂乘馬迦有諸惡賊著入其家即能劫奪
惡各安處善男子成就如是惡人
是賊之所劫奪復次如業群如貧人食著上
麤細濃衣裳復惜盜而不能得善男子是
人如是雖有食心欲受百味五欲自恣而不
能得復次如業如陸地龜心常念水善男子
人如是成為衰老之所乾枯心常憶念彼
時所受五欲之樂復次如業猶如數月所有
種種皆為一切之所樂見及其善貴人所惡
賤若男子成年亦色如復如是惡為一切之
所愛樂及其老至衆所惡賤復次如業群如
甘蔗既被押已滓无復味善男子成年成色
如復如是既被押老无三種味一出家味二

甘蔗既被押已滓无復味善男子成年成色
如復如是既被押老无三種味一出家味二
讀誦味三坐禪味復次如業群如滿月雖
多光明盡則不念善男子人如是老則
離於財寶親屬老則衰微於神枯悴復次如業
群如有王常以正法治於國土宣布慈
悲好施時為敵國之所侵擾流離逃遁至
他土他土人民見已生於憐愍之心成作是
言大王法日正法治國不枉万姓如何一旦
流離至此善男子人如是成為衰老所欺
凌已常識苦時所行事業復次如業群如燈
炷惟頼膏油膏油既盡身不久停善男子人
如是惟頼成就膏油既盡身之炷何得久
停復次如業群如指河不能利益人乘非人飛
鳥走獸善男子人如是為老所指不能利
益一切作業復次如業群如河坡臨峻大樹
若遇暴風天雷霹靂善男子人如是臨老
為坐死風既至勢不得住復次如業猶如乘船
折不任重載善男子老如是不能諸受一
切善法復次如業群如嬰兒為人所輕弄男
子老如是常為一切之所輕戲以是等喻
及餘无量无邊群喻書知是老為實大苦迦
葉是名善薩摩訶薩循行大乘大涅槃經觀

及餘无量无邊辯論書知是老為實大苦迦
葉是名菩薩摩訶薩循行大乘大涅槃經觀

※ 老苦迦葉云何菩薩摩訶薩循行大乘大涅
槃經觀於病苦不謂病者能壞一切安隱樂
事譬如毒箭傷壞無苦頃次迦葉如人有怨
心常憂愁而懷怨怖善男子一切衆生亦復
如是常長病苦心懷憂愁復次迦葉譬如有
人形狀端政為王夫人欲心不disappear遣使喚
與共交通時王捕得即時遣人執其一日截
其一手斬其一足是人命時不改其人不
志競善男子人亦如是雖復身體手目具足
既為病苦不能遠已則為衆人之不意競復
次迦葉如芭蕉樹休華處實子則无善男
子人亦如是有病則无復次迦葉如轉輪王
主兵大臣常衣前導王隨後行亦如魚王鱗
王養王牛王商主衣前行時如是諸衆意皆
隨從无離者善男子无轉輪王亦復如是常
隨病臣不相捨離魚鱗養牛商主病王復如
是常為无衆之不隨逐迦葉病因緣者不謂
苦惱愁憂悲嘆身心安隱或為怨賊之不急
害破壞浮囊叢徹橋梁亦能劫奪亦命根本
須熊破壞成就好色力勢堅牢除慧悅熊為
身心無熱無煩以是菩薩多除无量无邊辯

須熊破壞成就好色力勢堅牢除慧悅熊為
身心燒然燒燃以是菩薩多除无量无邊辯
※ 論官知病苦是為大苦迦葉是名菩薩摩訶
薩循行大乘大涅槃經觀於病苦迦葉云何
善薩摩訶薩循行大乘大涅槃經觀於无苦
不謂无者能燒滅破迦葉如大火起能燒一
切唯除二禪力不至故善男子无火亦能
燒一切唯除善薩住於大乘大涅槃經等不
久故須次迦葉如水災起一切漂沒唯除三
禪力不至故善男子兵風亦能漂沒一切唯
除善薩住於大乘大涅槃經如風
災起能吹一切散滅唯除四禪力不至
故善男子兵風亦能吹滅一切不唯
除善薩住於大乘大般涅槃經迦葉善薩如佛
言世尊波羅四禪以何因緣風不能吹水不
能燒火不能燒佛者迦葉善男子復第四禪
內水過患一切无故初禪過患內有覺觀水
有火災二禪過患內有歡喜水有水災三禪
過患內有喜息水有風災善男子復第四禪
內外過患一切俱无是故諸災不能及之善
男子善薩摩訶薩亦須如是安住大乘大般
涅槃內水過患一切皆盡是故死王不能及
之復次善男子如金翅鳥能噉能消一切龍

涅槃而永過惡一切皆盡是故死王不能及
之復次善男子如金翅鳥能噉能消一切龍
魚金銀等寶唯除金剛不能令消善男子如
金翅鳥亦復如是能吹能消一切聚生唯不
能消住於大乘大般涅槃善薩摩訶薩復次
迦葉譬如河坼而有草木大水暴長悉漂衝
流入於大海唯除楊柳以其柔軟故善男子一
切聚生亦復如是悉皆隨流入于大海唯除
善薩住於大乘大般涅槃復次迦葉如龍王
逆悉能降伏一切力士唯除大風何以故以
龍王等故善男子天魔王逆亦復如是悉能降
伏一切唯除善薩住於大乘大般涅槃何以
故以龍王等故復次迦葉譬如有人於怨憎中
詐現親善常相追逐如是追逐何以故以
敬親之彼猶護惜警策自備故後是人不能
得親善男子凡俗亦尚同類互和敬親之
唯不能親住於大乘大般涅槃善薩摩訶薩
何以故以是善薩不放逸故復次迦葉譬如
牟降金剛悉能摧碎山林土沙凡
石金剛亦能一切之物唯不能壞金剛真實
善男子魔王天亦如是悉能破壞一切聚
生唯除金剛善薩住於大乘大般涅槃復次
迦葉如金翅鳥能噉諸龍不能噉受三歸

生唯除金剛善薩住於大乘大般涅槃復次
迦葉如金翅鳥能噉諸龍不能噉受三歸
者善男子天金翅鳥亦復如是能噉一切凡
夫聲聞生唯除菩薩住三空者何謂三空凡
想顛倒次迦葉如摩羅羅地凡所觸處有
良呪上妙好藥凡如之何唯阿羅多星凡能
令除愈善男子天地所覆亦復如是一切醫
方凡如之何唯除菩薩住於大乘大般涅槃
呪復次迦葉譬如有人為五所瞋其人若
能以滿諸善語貫上妙寶而貫上之亦
不得脫善男子天天者於諸魔處凡有貪欲
亦不得脫善男子天天者於諸魔處凡有貪欲
亦不得脫善男子天天者於諸魔處凡有貪欲
遂如真凡有燈明入凡門戶而有暗凡
唯能不可度者凡如山到不得脫凡所
壞見者悉無是悉色而令人怖畏身遂
不可意知迦葉以是等諸多緣凡皆凡
諸善知是天真為大苦迦葉是名菩薩摩訶
薩所行大乘大涅槃經觀於世苦迦葉云何
菩薩摩訶薩住於大乘大涅槃經觀於世苦
苦受別離苦能為一切聚若捨本如說
四受生苦 四受生怖 若離於愛 何憂何怖

四憂生夏　因憂生怖　若離於憂　何憂何怖

憂因緣故則生憂若以憂者故則生憂若以憂者故則令衆生走

於氣死憂別離若不謂命終善男子以別離

故離生種種微細諸苦令當為除乳別顧不

善男子過去之世人壽无量時世有王名為

善住其王命時為尊子身大子治事及致王

位各八万四千歲時王頂上生一肉髻其髻

柔軟如兜羅綿細滑細具漸漸增長不以為

患至滿十月髻所開敷生一童子其形端正

奇異少雙色像如明人中第一父王歡喜字

之頂生時善住王因以國事委付頂生棄捨

宮殿妻子眷屬入山學道滿八万四千歲命

時頂生於十五日處在高樓沐浴受齋即於

東方有金輪寶其輪千輻具足非工巧

造自然成就而來應之頂生大王即作是念

我昔曾聞五通仙說曾別制王於十五日處

在高樓沐浴受齋若有金輪千輻不成者輪

輞輻毂悉備者當復作是念

五即是轉王即書得作轉輪聖帝復作是念

我今當試即以左手執此輪寶右轉當燃右

膝著地而發誓言是金輪寶若實不虛應如法

去轉輪聖王所行道去作是語已是金輪寶

去轉輪聖王所行道去作是語已是金輪寶

飛騰虛空遍十方已還來住在頂生左手念

時頂生心生歡喜踊躍无量復作是言我今

之當作轉輪聖王其後不久復有偽寶狀如

螺貝如白蓮華七枝柱地而來應者言如是五即是

聖王復作是念我今當試即執右膝著地

而發誓言是白鵝寶若實不虛應如過去轉

輪聖王所行道去作是語已是白鵝寶從上空

夕周遍八方生大海際還住本處今時頂生

心大歡喜踊躍无量復作是言我今定是轉

輪聖王其後不久次有馬寶其色紺青發鬃尾

金色頂生見已復作是念我昔曾聞五通仙

說若轉輪王於十五日處在高樓沐浴受齋

若有馬寶其色紺青毛金色而來應者當

如是王即是聖王復作是念我今當試即執

右膝著地而發誓言是紺馬寶若實不

虛應如過去轉輪聖王所行道去作是語已

是紺馬寶從上空周夕遍八方生大海際還

住本處今時頂生心大歡喜踊躍无量復作

是言我今定是轉輪聖王其後不久復有女

*

往本處爾時頂生心大歡喜踊躍无量復作
是言我今定是轉輪聖王其後不久復有女
寶形容端政微妙第一不長不短不白不黑
身諸毛孔出栴檀香口氣香潔如青蓮華其
目遠視見一由旬耳聞鼻嗅亦復如是其舌
廣大出能覆面形男細薄如赤銅葉心聰叡
智有大智慧於諸眾生常有軟語是女以手
觸王衣時即知王身安樂病患亦知王心所
緣之處爾時頂生復作是念若有女人能知
王心即是女寶其後不久於王宮內自然而
有寶摩尼珠純青琉璃大如人髀能於闇中
照一由旬若天降雨滴如大車軸是珠力能
作蓋遍覆是一由旬遮此大雨不令下過爾
時頂生復作是念若轉輪王得是寶珠必是
聖王其後不久有主藏臣自然而出多饒財
寶巨富无量庫藏盈溢无所乏少報得眼根
力能徹見一切地中所有伏藏隨王所念皆
能辦之爾時頂生復欲試之即共乘船入於
大海告藏臣言我今欲得珍異之寶藏臣聞
已即以兩手撓大海水時十指頭出十寶藏
以奉聖王而白王言大王所須隨意用之其
餘棄者當投大海爾時頂生心大歡喜踊躍
无量復作是念言我今定是轉輪聖王其後

120

*

餘衣者當投大海爾時頂生心大歡喜踊躍
无量復作是念言我今定是轉輪聖王其後
不久有主兵臣自然而出勇健猛略策謀第
一善知四兵若任鬪者則現聖王若不任者
退不令見未壞伏者能令壞伏已壞伏者力
能守護爾時頂生復作是念若轉輪王得是
兵寶當知定是轉輪聖王爾頂生轉輪聖神
告諸大臣汝等當知此閻浮提安隱豐樂然
我今已七寶成就千子具足更何所為諸臣
答言唯然大王東弗婆提猶未歸德王應討
伐爾時聖王與其七寶一切眷從飛空而往
東弗婆提彼土人民歡喜歸化復告大臣我
閻浮提及弗婆提安隱豐樂人民熾盛悉來
歸化七寶成就千子具足復何所為諸臣答
言唯然大王西瞿耶尼猶未歸德爾時聖王
復與七寶一切眷從飛空而往西瞿耶尼王
既至彼彼土人民亦復歸伏復告大臣我閻
浮提及弗婆提此瞿耶尼安隱豐樂人民熾
盛盛以歸化七寶成就千子具足復何所為
諸臣答言唯然大王北鬱單曰猶未歸化爾
時聖王復與七寶一切眷從飛空而往北鬱
單曰王既至彼彼土人民歡喜歸德復告大
臣我四天下安隱豐樂人民熾盛盛以歸德

119

第四五現至後世上人民歡喜歸德復告大
臣我四天下安隱豐樂人民熾盛歡歸德

120

七寶成就千子具足更何所為諸長者白言世
尊大王世三天壽命極長安隱快樂彼天身
形端嚴光色殊居宮殿樹林池沼具悉是七寶
自恃天福未來無化今可法許令其報伏令
時轉王頃與七寶一切皆從虛空上仰
利天見有一樹其色青脣顯玉見已即問大
臣此是何色大臣答言此是波利質多羅樹
仰利諸天夏三月日書於其下頃樂受樂復
見白色猶如白雲復問大臣彼是何色大臣
答言是善法堂仰利諸天會集其中論人天
事於是天主釋提桓因知頂生王已來來水
即出遊逸見已觀千輻善法堂以生希奇發
時二王來合翻飛等无差別觀看規畫為別
異身是時王即生念言我今寧可追彼天主
即往其中為天王不善易于命時帝釋受持
讀誦天乘經與關亦久別為他演說隨於深
義未盡遂以是讀誦受持久別為大廣說
四緣力故有大威德善男子和是頂生於此
帝釋生惡心已即便墮落還閻浮提與所乘
念人天離別生大苦惱復遭惡病即便命終
尒時帝釋起業佛是轉輪聖王別我身是善

念人天離別生大苦惱復遭惡病即便命終
尒時帝釋迦業佛是轉輪聖王別我身是為
男子當知如是愛別離者無為大苦善男子
菩薩摩訶薩為憶過去如是等愛別離苦
何況菩薩住於大乘大涅槃經而當不觀現
在之世愛別離苦善男子云何菩薩摩訶薩
觀行大乘大涅槃經觀德增令苦善男子是
菩薩摩訶薩觀於地獄畜生餓鬼人中天上
皆有如是怨憎會苦譬如人觀軍欲鬪如
鐵相拔以為大苦菩薩摩訶薩亦復如是觀
於五道一切受生悉是怨憎會大苦復次
善男子譬如有人常長怨家如蛇蝎等
父母妻子眷屬珍寶生業而遠遊善男子
菩薩摩訶薩亦復如是佛長生死長遊行
六波羅蜜入於涅槃迦葉是名菩薩摩訶薩
觀行大乘大涅槃觀德增令苦善男子云
何菩薩觀行大乘大涅槃經觀求不得苦求
者一切皆求皆有二種一求善法二求
不善法善法求得苦惱法求滅苦是則略說
五陰苦迦葉是名苦諦尒時迦葉菩薩摩
訶薩白佛言世尊如佛所說五陰苦是義
不然何以故如佛住舍衛摩羅若色苦者

120

W → T374 12/439 B24

者一切盡求盡求者有二種一求善法二求
不善法善法求得者愛法求離者是則略說
五蓋除苦迦葉是名苦諦今時迦葉菩薩摩
訶薩白佛言世尊如佛所說五蓋除苦是義
不敢何以故如佛住昔始摩男若色若者
一切衆生不意求色為有求者則不名苦如
佛告諸比丘有三種受苦受樂不受苦不樂
受如佛先為諸比丘說為有人能修行善法
則得受樂又如佛說於善道中六事受樂眼
見好色是則為樂耳聲鼻舌身意思好法亦復
如是如佛說偈
持戒則為樂　身不受衆苦　雖臥得安隱　寤則心歡喜
若受衣食時　誦習而經行　獨棲於山林　如是家為樂
若能於衆生　盡起慈悲意　四是得常樂　以不惱他故
少欲知足樂　多聞故別樂　无著阿羅漢　亦名為受樂
菩薩摩訶薩　畢竟倒彼所　所作衆事辦　是名為家樂
世尊如諸經中所說樂相其義如是如佛今
說云何當與此義相應

大般涅槃經卷第十二

比丘尼慧超所供養經

122

▼斯六五六四號　大般若波羅蜜多經卷第二百二十九

Chun 0245

一切智智
故若四正斷清淨
相无願解脫門清淨若一切智智
无二分无別无斷故善現四正斷
薩十地清淨菩薩十地清淨故一
淨何以故若四正斷清淨若菩薩
若一切智智清淨无二无二分无
善現四正斷清淨故五眼清淨
一切智智清淨何以故若四正斷清淨若五
眼清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故四正斷清淨故六神通清淨六神通
清淨故一切智智清淨何以故若四正斷清
淨若六神通清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故善現四正斷清淨故佛十
力清淨佛十力清淨故一切智智清淨何以故
若四正斷清淨若佛十力清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故四正斷清
淨故四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法清淨四无所畏乃至十八
佛不共法清淨故一切智智清淨何以故若
四正斷清淨若四无所畏乃至十八佛不共
法清淨若一切智智清淨无二无二分无別

S → T220 6/150 A19~26
W → 6/154 B22

法清淨若一切智智清淨无二无二分无别
无斷故善現四正斷清淨故无忘失法清淨
无忘失法清淨故一切智智清淨何以故若
四正斷清淨若无忘失法清淨若一切智智
清淨无二无二分无别无斷故四正斷清淨
故恒住捨性清淨恒住捨性清淨故一切智
智清淨何以故若四正斷清淨若恒住捨性
清淨若一切智智清淨无二无二分无别无
斷故善現四正斷清淨故一切智清淨一切
智清淨故一切智智清淨何以故若四正斷
清淨若一切智清淨若一切智智清淨无
二无二分无别无斷故四正斷清淨故道相
智一切相智清淨道相智一切相智清淨故一
切智智清淨何以故若四正斷清淨若道相
智一切相智清淨若一切智智清淨无二无
二分无别无斷故善現四正斷清淨故一切
陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切
智智清淨何以故若四正斷清淨若一切陀
羅尼門清淨若一切智智清淨无二无二分
无别无斷故四正斷清淨故一切三摩地門
清淨一切三摩地門清淨故一切智智清淨
何以故若四正斷清淨若一切三摩地門清

淨一切三摩地門清淨故一切智智清淨
何以故若四正斷清淨若一切三摩地門清
淨若一切智智清淨无二无二分无别无
斷故
善現四正斷清淨故預流果清淨預流果清
淨故一切智智清淨何以故若四正斷清淨
若預流果清淨若一切智智清淨无二无二
分无别无斷故四正斷清淨故一來不還阿
羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨故一
切智智清淨何以故若四正斷清淨若一來
不還阿羅漢果清淨若一切智智清淨无二
无二分无别无斷故善現四正斷清淨故獨
覺菩提清淨獨覺菩提清淨故一切智智清
淨何以故若四正斷清淨若獨覺菩提清淨
若一切智智清淨无二无二分无别无斷故
善現四正斷清淨故一切菩薩摩訶薩行清
淨一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清
淨何以故若四正斷清淨若一切菩薩摩訶
薩行清淨若一切智智清淨无二无二分无
别无斷故善現四正斷清淨故諸佛无上正
等菩提清淨諸佛无上正等菩提清淨故一
切智智清淨何以故若四正斷清淨若諸佛

別无斷故善現四正斷清淨故諸佛无上正等菩提清淨諸佛无上正等菩提清淨故一切智智清淨何以故若四正斷清淨若諸佛无上正等菩提清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故

復次善現四神足清淨故色清淨故一切智智清淨何以故若四神足清淨若色清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故四神足清淨受想行識清淨故一切智智清淨故一切智智清淨何以故若四神足清淨若受想行識清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故善現四神足清淨故眼處清淨眼處清淨故一切智智清淨何以故若四神足清淨若眼處清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故四神足清淨故耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處清淨故一切智智清淨何以故若四神足清淨若耳鼻舌身意處清淨无二无二分无別无斷故善現四神足清淨故色處清淨色處清淨故一切智智清淨何以故若四神足清淨若色處清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故四神足清淨故聲

淨无二无二分无別无斷故四神足清淨故聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨故一切智智清淨何以故若四神足清淨若聲香味觸法處清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故善現四神足清淨故眼界清淨眼界清淨故一切智智清淨何以故若四神足清淨若眼界清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故四神足清淨故色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若四神足清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故善現四神足清淨故耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨何以故若四神足清淨若耳界清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故四神足清淨故聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故善現四神足清淨故鼻界清淨鼻界清淨故一切

切智清淨无二无二分无別无斷故善現
四神足清淨故鼻界清淨鼻界清淨故一切
＊智智清淨何以故若四神足清淨若鼻界清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故四神足清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣
所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若四
神足清淨若香界乃至鼻觸為緣所生諸受
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故善現四神足清淨故舌界清淨舌界清
淨故一切智智清淨何以故若四神足清淨
若舌界清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故四神足清淨故味界舌識界及
舌觸舌觸為緣所生諸受清淨味界乃至舌
觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨何
以故若四神足清淨若味界乃至舌觸為緣
所生諸受清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故善現四神足清淨故身界清
淨身界清淨故一切智智清淨何以故若四
神足清淨若身界清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故四神足清淨故身識界及身觸身觸為緣所生諸受清淨

16

身識界及身觸身觸為緣所生諸受清淨
＊觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智
智清淨何以故若四神足清淨若觸界乃至
身觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故善現四神足清淨
故意界清淨意界清淨故一切智智清淨何
以故若四神足清淨若意界清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故四神足清
淨故法界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨
故一切智智清淨何以故若四神足清淨若
法界乃至意觸為緣所生諸受清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故善現四
神足清淨故地界清淨地界清淨故一切智
智清淨何以故若四神足清淨若地界清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
四神足清淨故水火風空識界清淨水火風
空識界清淨故一切智智清淨何以故若四
神足清淨若水火風空識界清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故善現四神
足清淨故无明清淨无明清淨故一切智智
青淨可又分分四神足清淨故无明清淨若

17

是清淨故无明清淨无明清淨故一切智智
清淨何以故若四神足清淨若无明清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故四
神足清淨故行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎若憂惱清淨行乃至老死愁歎若
憂惱清淨故一切智智清淨何以故若四神
足清淨若行乃至老死愁歎若憂惱清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故
善現四神足清淨故布施波羅蜜多清淨布
施波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故
若四神足清淨若布施波羅蜜多清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故四神
足清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一
切智智清淨何以故若四神足清淨若淨戒
乃至般若波羅蜜多清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故善現四神足清淨
內空清淨內空清淨故一切智智清淨何
以故若四神足清淨若內空清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故四神足清
淨故外空內外空空空大空散空无變異空本
无為空畢竟空无際空散空无變異空有為空

淨故外空內外空空空大空散空无變異空有為空
无為空畢竟空无際空散空无變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空无性
空自性空无性自性空清淨外空乃至无性
自性空清淨故一切智智清淨何以故若四
神足清淨若外空乃至无性自性空清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故善
現四神足清淨故真如清淨真如清淨故一切
智智清淨何以故若四神足清淨若真如
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故四神足清淨故法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界清淨法界乃至不思議界
清淨故一切智智清淨何以故若四神足清淨
若法界乃至不思議界清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故善現四神足清淨
故若聖諦清淨若聖諦清淨故一切智智清
淨何以故若四神足清淨若若聖諦清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故四
神足清淨故集滅道聖諦清淨集滅道聖
諦清淨故一切智智清淨何以故若四神足清
淨若集滅道聖諦清淨一切智智清淨无

淨若集滅道聖諦清淨一切智智清淨无
二无二分无别无斷故善現四神足清淨故
四靜慮清淨四靜慮清淨故一切智智清淨
何以故若四神足清淨若四靜慮清淨若一
切智智清淨无二无二分无别无斷故四神
足清淨故四无量四无色定清淨四无量四
无色定清淨故一切智智清淨何以故若四
神足清淨若四无量四无色定清淨若一切
智智清淨无二无二分无别无斷故善現四
神足清淨故八解脫清淨八解脫清淨故一
切智智清淨何以故若四神足清淨若八解
脫清淨若一切智智清淨无二无二分无别
无斷故四神足清淨故八勝處九次第定十
遍處清淨八勝處九次第定十遍處清淨故
一切智智清淨何以故若四神足清淨若八
勝處九次第定十遍處清淨若一切智智清
淨无二无二分无别无斷故善現四神足清
淨故五眼清淨五眼清淨故五力七等覺支八聖
道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨

道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨
故一切智智清淨何以故若神足清淨若
四正斷乃至八聖道支清淨若一切智智清
淨无二无二分无别无斷故善現四神足清
淨故空解脫門清淨空解脫門清淨故一切
智智清淨何以故若神足清淨若空解脫
門清淨若一切智智清淨无二无二分无别
无斷故四神足清淨故无相无願解脫門清
淨无相无願解脫門清淨故一切智智清淨
何以故若四神足清淨若无相无願解脫門
清淨若一切智智清淨无二无二分无别无
斷故善現四神足清淨故菩薩十地清淨菩
薩十地清淨故一切智智清淨何以故若四
神足清淨若菩薩十地清淨若一切智智清
淨无二无二分无别无斷故
善現四神足清淨故五眼清淨五眼清淨故
一切智智清淨何以故若四神足清淨若五
眼清淨若一切智智清淨无二无二分无别
无斷故四神足清淨故六神通清淨六神通
清淨故一切智智清淨何以故若神足清
淨若六神通清淨若一切智智清淨无二无
二分无别无斷故善現四神足清淨文第一

淨若六神通清淨若一切智智清淨无二无
二分无别无斷故善現四神足清淨故佛十
力清淨佛十力清淨故一切智智清淨何以
故若四神足清淨若佛十力清淨若一切智
智清淨无二无二分无别无斷故四神足清
淨故四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法清淨四无所畏乃至十八
佛不共法清淨故一切智智清淨何以故若
四神足清淨若四无所畏乃至十八佛不共
法清淨若一切智智清淨无二无二分无别
无斷故善現四神足清淨故无忘失法清淨
无忘失法清淨故一切智智清淨何以故若
四神足清淨若无忘失法清淨若一切智智
清淨无二无二分无别无斷故四神足清淨
故恒住捨性清淨恒住捨恒清淨故一切智
智清淨何以故若四神足清淨若恒住捨恒
清淨若一切智智清淨无二无二分无别无
斷故善現四神足清淨故一切智智清淨一切
智淨淨故一切智智清淨何以故若四神足
清淨若一切智智清淨无二无二分无别无
斷故四神足清淨故道相智

112

* 一切相智清淨道相智一切相清淨故一
切智智清淨何以故若四神足清淨若道相
智一切相智清淨若一切智智清淨无二无
二分无别无斷故善現四神足清淨故一切
陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切
智智清淨何以故若四神足清淨若一切陀
羅尼門清淨若一切智智清淨无二无二分
无别无斷故四神足清淨故一切三摩地門
清淨一切三摩地門清淨故一切智智清淨
何以故若四神足清淨若一切三摩地門清
淨若一切智智清淨无二无二分无别无斷
故
善現四神足清淨故預流果清淨預流果清
淨故一切智智清淨何以故若四神足清淨
若預流果清淨若一切智智清淨无二无二
分无别无斷故四神足清淨故一來不還阿
羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨故一
切智智清淨何以故若四神足清淨若一來
不還阿羅漢果清淨若一切智智清淨无二
无二分无别无斷故善現四神足清淨故獨
覺菩提清淨獨覺菩提清淨故一切智智

113

无二分无别无断故善現四神足清淨故獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨故一切智智

清淨何以故若四神足清淨若獨覺菩提清淨若一切智智清淨无二无二分无别无断故

善現四神足清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨何以故若四神足清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若一切智智清淨无二无二分无别无断故善現四神足清淨故諸佛无上正等菩提清淨故一切智智清淨何以故若四神足清淨若諸佛无上正等菩提清淨若一切智智清淨无二无二分无别无断故

復次善現五根清淨故色清淨色清淨故一切智智清淨何以故若五根清淨若色清淨若一切智智清淨无二无二分无别无断故

五根清淨故受想行識清淨受想行識清淨故一切智智清淨何以故若五根清淨若受想行識清淨无别无断故善現五根清淨故眼界清淨眼界清淨若一切智智清淨无二无二分无别无断故

眼界清淨何以故若五根清淨若色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨

界清淨故耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨何以故若五根清淨若眼界清淨若一切智智清淨无二无二分无别无断故善現五根清淨故耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨何以故若五根清淨若耳界清淨若一切智智清淨无二无二分无别无断故

鼻舌身意界清淨故一切智智清淨何以故若五根清淨若鼻舌身意界清淨若一切智智清淨无二无二分无别无断故善現五根清淨故色處清淨色處清淨故一切智智清淨何以故若五根清淨若色處清淨若一切智智清淨无二无二分无别无断故

聲香味觸法處清淨故聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨故一切智智清淨何以故若五根清淨若聲香味觸法處清淨若一切智智清淨无二无二分无别无断故善現五根清淨故眼界清淨眼界清淨故一切智智清淨何以故若五根清淨若眼界清淨若一切智智清淨无二无二分无别无断故

善現五根清淨故色界清淨色界清淨故一切智智清淨何以故若五根清淨若色界清淨若一切智智清淨无二无二分无别无断故

清淨无二无二分无别无斷故善現五根清
淨故耳界清淨故一切智智清淨
何以故若五根清淨若耳界清淨若一切智
智清淨无二无二分无别无斷故五根清淨
故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若五根清淨若聲界
乃至耳觸為緣所生諸受清淨若一切智智
清淨无二无二分无别无斷故善現五根清
淨故鼻界清淨故一切智智清淨
何以故若五根清淨若鼻界清淨若一切智
智清淨无二无二分无别无斷故五根清淨
故香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
清淨香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若五根清淨若香界
乃至鼻觸為緣所生諸受清淨若一切智智
清淨无二无二分无别无斷故善現五根清
淨故舌界清淨故一切智智清淨
何以故若五根清淨若舌界清淨若一切智
智清淨无二无二分无别无斷故五根清淨
故味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故

116

故味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若五眼清淨若味界
乃至舌觸為緣所生諸受清淨若一切智智
清淨无二无二分无别无斷故善現五根清
淨故身界清淨身界清淨故一切智智清淨
何以故若五根清淨若身界清淨若一切智
智清淨无二无二分无别无斷故五根清淨
故觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受
清淨觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若五根清淨若觸界
乃至身觸為緣所生諸受清淨若一切智智
清淨无二无二分无别无斷故善現五根清
淨故意界清淨意界清淨故一切智智清淨
何以故若五根清淨若意界清淨若一切智
智清淨无二无二分无别无斷故五根清淨
故法界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨
故一切智智清淨何以故若五根清淨若法界
乃至意觸為緣所生諸受清淨若一切智智
清淨无二无二分无别无斷故善現五根清淨
故地界清淨地界清淨故一切智智清淨

117

清淨无二无二分无别无斷故善現五根清淨
故地界清淨地界清淨故一切智智清淨
何以故若五根清淨若地界清淨若一切智
智清淨无二无二分无别无斷故五根清淨
故水火風空識界清淨水火風空識界清淨
故一切智智清淨何以故若五根清淨若水
火風空識界清淨若一切智智清淨无二无
二分无别无斷故善現五根清淨故无明清
淨无明清淨故一切智智清淨何以故若五
根清淨若无明清淨若一切智智清淨无二
无二分无别无斷故五根清淨故行識名色
六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨
行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智
清淨何以故若五根清淨若行乃至老死愁
歎苦憂惱清淨若一切智智清淨无二无二
分无别无斷故
善現五根清淨故布施波羅蜜多清淨布施
波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故若
五根清淨若布施波羅蜜多清淨若一切智
智清淨无二无二分无别无斷故五根清淨
故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨
淨戒乃至般若波羅蜜多清淨

18

▼斯六五六五號　妙法蓮華經卷第二

S→T262　9/13B12

燒汝更出三界舍
我今為汝保任此事終不虛也汝
脩精進如來以是方便誘進衆生復作是言
汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在无
繫无所依求乘是三乘以无漏根力覺道禪
定解脫三昧等而自娛樂便得无量無邊快
樂舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊聞
法信受歡喜精進欲速出三界自求涅槃是
名聲聞乘如彼諸子為求羊車出於火宅若
有衆生從佛世尊聞法信受歡喜精進求自
然慧樂獨善寂深知諸法因緣是名辟支佛
乘如彼諸子為求鹿車出於火宅若有衆生
從佛世尊聞法信受歡喜精進求一切智佛
智自然智无師智如來知見力无所畏隱令
安樂无量衆生利益天人度脫一切是名大
乘菩薩求此乘故名為摩訶薩如彼諸子為
求牛車出於火宅舍利弗如彼長者見諸子
等安隱得出火宅到无畏處自惟財富无量
等以大車而賜諸子如來亦復如是為一切
衆生之父若見无量億千衆生以佛教門出
三界苦佛最能道得涅槃樂如來今所使作
是念我有无量无邊智慧力无畏等諸佛法

三界若佛畏險道得涅槃樂如來余所使作
是念我有无量无无邊智慧力无畏等諸佛法
藏是諸衆生皆是我子等與大乘不令有人
獨得滅度皆以如來滅度而滅度之是諸衆
生脫三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之
具皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一
之樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子
然後但與大車寶物莊嚴安隱第一然彼長
者无虛妄之咎如來亦復如是无有虛妄和
說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之
何以故如來有无量智慧力无所畏諸法之
藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受舍
利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛
乘分別說三佛欲重宣此義而說偈言

譬如長者　有一大宅　其宅久故　而復頓弊
堂舍高危　柱根朽折　梁棟傾斜　其base頹毀
墻壁圮坼　泥塗飛落　覆苫亂墜　椽梠差脫
周障屋舍　雜穢充遍　有五百人　正住其中
鴟鳥鵰鷲　烏鵲鳩鴿　蚖蛇蝮蝎　蜈蚣蚰蜒
守宮百足　猫狸鼠輩　諸惡蟲類　交横馳走
屎尿臭處　不淨流溢　蜣蜋諸虫　而集其上
狐狼野干　咀嚼踐蹋　嚙噬骨肉　狼藉

野干之屬 並已前死 諸大惡獸 競來食噉
臭烟煙烽 四面充塞 蜈蚣蚰蜒 毒蛇之類
為火所燒 爭走出穴 蝦蟆蝦蟇 隨取而食
又諸鼠輩 頭上火然 飢渴熱惱 周悼闚走
其它如是 甚可怖畏 毒害大災 衆難非一
是時宅主 在門外立 聞有人言 汝諸子等
先因遊戲 來入此宅 稚小无知 歡娛樂著
長者聞已 驚入火宅 方宜救濟 令免燒害
告喻諸子 說衆患難 惡鬼毒虫 災火蔓延
衆苦次第 相續不絕 毒蛇蚖蝮 及諸夜叉
鳩槃茶鬼 野干狐狗 鵰鷲鷹鷂 百足之屬
飢渴惱急 其可怖畏 況復大火 此苦難處
諸子无知 雖聞父誨 猶故樂著 嬉戲不已
是時長者 而作是念 諸子如此 孟我慈惱
令此舍宅 无一可樂 而諸子等 靡栖嬉戲
不受我教 得為火害 即便思惟 設諸方便
告諸子等 我有種種 珍玩之具 奇寶好車
羊車鹿車 大牛之車 今在門外 汝等出來
吾為汝等 造作此車 隨意所樂 可以遊戲
諸子聞說 如此諸車 即時奔競 馳走而出
到於空地 離諸苦難 長者見子 得出火宅
住於四衢 坐師子座 而自慶言 我今快樂

住於四衢 坐師子座 而自慶言 我今快樂
此諸子等 童幼無知 愚小无知 而入險宅
多諸毒虫 嚶嚶可畏 大火猛焰 四面俱起
而此諸子 貪樂嬉戲 我已救之 令得脫難
是故諸人 我今快樂 尒時諸子 知父安坐
皆詣父所 而白父言 願賜我等 三種寶車
如前所許 諸子出來 當以三車 隨汝所欲
今正是時 唯垂給與 長者大富 庫藏衆多
金銀琉璃 車渠馬瑙 以衆寶物 造諸大車
莊校嚴飾 周帀欄楯 四面懸鈴 金繩交絡
真珠瓔珞 張施其上 金華鬘網 覆蓋其下
衆采雜飾 周帀圍繞 柔軟細滑 以為細褥
上妙細氎 價直千億 鮮白淨潔 以覆其上
有大白牛 肥壯多力 形體端好 以駕寶車
多諸僕從 而侍衛之 以是妙車 等賜諸子
諸子是時 歡喜踊躍 乘是寶車 遊於四方
嬉戲快樂 自在无礙 告舍利弗 我亦如是
衆聖中尊 世間之父 一切衆生 皆是吾子
深著世樂 无有慧心 三界无安 猶如火宅
衆苦充滿 甚可怖畏 常有生老 病死憂患
如是等火 熾然不息 如來已離 三界火宅
寂然閑居 安處林野 今此三界 皆是我有

如是等火　熾然不息　如來已離　三界火宅
靜然閑居　安處林野　今此三界　皆是我有
其中衆生　悉是吾子　而今此處　多諸患難
唯我一人　能為救護　雖復教照　而不信受
於諸欲深　貪著深故　是以方便　為說三乘
令諸衆生　知三界苦　開示演說　出世間道
是諸子等　若心決定　具足三明　及六神通
有得緣覺　不退菩薩　汝舍利弗　我為衆生
以此譬喻　說一佛乘　汝等若能　信受是語
一切皆當　得成佛道　是乘微妙　清淨第一
於諸世間　為無有上　佛所悅可　一切衆生
所應稱讚　供養禮拜　無量億千　諸力解脫
禪定智慧　及佛餘法　得如是乘　令諸子等
日夜劫數　常得游戲　與諸菩薩　及聲聞衆
乘此寶乘　真至道場　以是因緣　十方諸佛
更无餘乘　除佛方便　告舍利弗　汝諸人等
皆是吾子　我則是父　汝等累劫　衆苦所燒
我皆濟拔　令出三界　我雖先說　汝等滅度
但盡生死　而實不滅　今所應作　唯佛智慧
若有菩薩　於是衆中　能一心聽　諸佛實法
諸佛世尊　雖以方便　所化衆生　皆是菩薩
若人小智　深著愛欲　為此等故　說於苦諦

若人小智　深著愛欲　為此等故　說於苦諦
衆生心喜　得未曾有　佛說苦諦　真實无異
若有衆生　不知苦本　深著苦因　不能暫捨
為是等故　方便說道　諸苦所因　貪欲為本
若滅貪欲　无所依止　滅盡諸苦　名第三諦
為滅諦故　備行於道　離諸苦縛　名得解脫
是人於何　而得解脫　但離虛妄　名為解脫
其實未得　一切解脫　佛說是人　未實滅度
斯人未得　无上道故　我意不欲　令至滅度
我為法王　於法自在　安隱衆生　故現於世
汝舍利弗　我此法印　為欲利益　世間故說
在所遊方　勿妄宣傳　若有聞者　應當頂受
當知是人　阿鞞跋致　若有信受　此經法者
是人已曾　見過去佛　恭敬供養　亦聞是法
若人有能　信汝所說　則為見我　亦見於汝
及比丘僧　并諸菩薩　斯法華經　為深智說
淺識聞之　迷惑不解　一切聲聞　及辟支佛
於此經中　亦所不及　汝舍利弗　尚於此經
以信得入　況餘聲聞　其餘聲聞　信佛語故
隨順此經　非己智分　又舍利弗　擯惱懈怠
計我見者　莫說此經　凡夫淺識　深著五欲
聞不能解　亦勿為說　若人不信　毀謗此經

聞不能解 亦勿為說 若人不信 毀謗此經
則斷一切 世間佛種 或復顰蹙 而懷疑惑
汝當聽說 此人罪報 若佛在世 若滅度後
其有誹謗 如斯經典 見有讀誦書持經者
輕賤憎嫉 而懷結恨 此人罪報 汝今復聽
其人命終 入阿鼻獄 具足一劫 劫盡更生
如是展轉 至无數劫 從地獄出 當墮畜生
若狗野干 其形頓瘦 癩病疥癢 人所觸惱
又復為人 之所惡賤 常困飢渴 骨肉枯竭
生受楚毒 死被瓦石 斬伐殺故 受斯罪報
若作駱駝 戴生駿中 身常負重 加諸杖搥
但念水草 餘无所知 誘斯經故 獲罪如是
有作野干 來入聚落 身體疥癩 又复一目
為諸童子 之所打擲 受諸苦痛 或時致死
於此死已 更受蟒身 其形長大 五百由旬
聾騃无足 宛轉腹行 為諸小蟲 之所噉食
晝夜受苦 无有休息 誘斯經故 獲罪如是
若得為人 諸根暗鈍 短小醜陋 背偃鼻塌
貧窮下賤 為人所使 多病痟瘦 无所依怙
雖親附人 人不在意 若有所得 尋復忘失
若備聖道 順方治病 更增他疾 或復致死
若自有病 无人救療 設服良藥 而復增劇

雖親所人 人不在意 若有所得 尋復忘失
若備聖道 順方治病 更增他疾 或復致死
若自有病 无人救療 設服良藥 而復增劇
若他反逆 狂劫竊盜 如是等罪 誘斯經故
如斯罪人 永不見佛 聚聖之主 說法教化
如斯罪人 常生難處 在諸聾盲 不聞法
於无數劫 如恒河沙 生輒聾盲 諸根不具
常處地獄 如遊園觀 在餘惡道 如己舍宅
駝驢豬狗 是其行處 誘斯經故 獲罪如是
若得為人 聾盲瘖瘂 貧窮諸衰 以自莊嚴
水腫乾消 亦癩痢疽 如是等病 以為衣服
身常臭穢 垢穢不淨 深著我見 增益瞋恚
嫉欲熾盛 不擇禽獸 誘斯經故 獲罪如是
吾今利弗 誘斯經者 若說其罪 窮劫不盡
以是因緣 我故語汝 无智人中 莫說此經
若有利根 智慧明了 多聞強識 求佛道者
如是之人 乃可為說 若人曾見 億百千佛
植諸善本 深心堅固 如是之人 乃可為說
若人精進 常備慈心 不惜身命 乃可為說
若人恭敬 无有異心 離諸凡愚 獨處山澤
如是之人 乃可為說 又舍利弗 若見有人
捨惡知識 親近善友 如是之人 乃可為說
若見佛子 持戒清潔 如淨明珠 求大乘經

捨惡知識 親近善友 如是之人 乃可為說
若見佛子 持戒清淨 如淨明珠 求大乘經
如是之人 乃可為說 若人无瞋 質直柔軟
常愍一切 恭敬諸佛 如是之人 乃可為說
復有佛子 於大衆中 以清淨心 種種因緣
辯喻言辭 說法无礙 如是之人 乃可為說
若有比丘 為一切智 四方來法 合掌而受
但樂受持 大乘經典 乃至不受 餘經一偈
如是之人 乃可為說 如人至心 求佛舍利
如是求經 得已頂受 其人不復 志求餘經
亦未曾念 外道典籍 如是之人 乃可為說
善舍利弗 我說是相 來佛導師 窮劫不盡
如是等人 則能信解 汝當為說 如法華經
妙法蓮華經信解品第四
尒時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉摩
訶目揵連從佛所聞未曾有法世尊授舍利
弗阿耨多羅三藐三菩提記歡喜踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地
一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我
等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃无所
堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊
往昔說法既久我時在座身體疲懈但念空

等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃无所
堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊
往昔說法既久我時在座身體疲懈但念空
无相无作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成
就衆生心不喜樂所以者何世尊令我等出
於三界得涅槃證又今我等年已朽邁於佛
教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念
好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨
多羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不
謂於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大
善利无量珠寶不求自得世尊我等今者樂
說辯喻以明斯義譬若有人年幼無智捨父
逃逝久住他國或十二十至五十歲年既長
大加復窮困馳騁四方以求衣食漸遊行
邪向本國其父先來求子不得中止一城其
家大富財寶无量金銀珠璃硨磲瑪瑙琥珀頗梨珠
等其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕民使田宅
民馬車乘牛羊无數出入息利乃遍他國
商估賈客亦甚衆多時貧窮子遊諸聚落
經歷國邑遂到其父所止之城父每念子與
子離別五十餘年而未曾向人說如此事但
自思惟心懷悔恨自念老朽多有財物金銀

自思惟心懷悔恨自念老朽多有財物金銀
珠寶倉庫盈溢无有子息一旦終沒財物散失
无所委付是以殷勤每憶其子復作是念我若
若得子委付財物坦然快樂无復憂慮世尊
尒時窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側遥
見其父踞師子床寶几承足諸婆羅門刹利
居士皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千万座
嚴其身吏民僕從執白拂侍立左右覆以
寶帳垂諸華幡香水灑地散眾名華香丸塗
物出內取與有如是等種種嚴飾威德特尊
窮子見父有大力勢即懷怖畏來至此處
作是念此或是王或是王等非我傭力得物
之處不如往至貧里廣力有地來食易得
若久住此或見逼迫強使我作作是念已疾
走而去時富長者於師子座見使識心大歡喜
即作是念我財物庫藏今有所付我常思念
此子无由見之而忽自來甚適我願我雖年朽
猶故貪惜即遣傍人急追將還尒時使者疾
走往捉窮子驚愕稱怨大喚我不相犯何
為見捉使者執之愈急強牽將還于時窮子
自念无罪而被囚執此必定死轉更怖悶仆
躃地父遥見之而語使言不須與人勿強
將來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以

尒

自思惟心懷悔恨自念老朽多有財物金銀
珠寶倉庫盈溢无有子息一旦終沒財物散失
无所委付是以殷勤每憶其子復作是念我若
若得子委付財物坦然快樂无復憂慮世尊
尒時窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側遥
見其父踞師子床寶几承足諸婆羅門刹利
居士皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千万座
嚴其身吏民僕從執白拂侍立左右覆以
寶帳垂諸華幡香水灑地散眾名華香丸塗
物出內取與有如是等種種嚴飾威德特尊
窮子見父有大力勢即懷怖畏來至此處
作是念此或是王或是王等非我傭力得物
之處不如往至貧里廣力有地來食易得
若久住此或見逼迫強使我作作是念已疾
走而去時富長者於師子座見使識心大歡喜
即作是念我財物庫藏今有所付我常思念
此子无由見之而忽自來甚適我願我雖年朽
猶故貪惜即遣傍人急追將還尒時使者疾
走往捉窮子驚愕稱怨大喚我不相犯何
為見捉使者執之愈急強牽將還于時窮子
自念无罪而被囚執此必定死轉更怖悶仆
躃地父遥見之而語使言不須與人勿強
將來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以

者何父知其子志意下劣自知豪貴為子所
難審知是子而以方便不語他人云是我子
使者語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得
未曾有從地而起往至貧里以求衣食尒時
長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形
色憔悴无威德者汝可詣彼作如是語窮子此有
作處倍與汝直窮子若許來便作若言欲
何所作便可語之雇汝除糞我等二人亦共
汝作時二使人即求窮子既已得之具陳上
事尒時窮子先取其價尋與除糞其父見子
愍而怪之又以他日於窓牖中遥見子身羸
瘦憔悴糞土塵垢汚穢不淨即脫瓔珞細軟
上服嚴飾之具更著麁弊垢膩之衣塵土坌
身右手執持除糞之器狀有所畏諸諸作人
汝等勤作勿得懈怠以方便故得近其子後復
告言此男子汝常此作勿復餘去當加汝價
諸有所須瓦器米麵鹽酢之屬莫自疑難亦
有老弊使人須者相給好自安意我如汝
父勿復憂慮所以者何我等老大而汝少壯
汝常作時无有欺怠瞋恨怨言都不見汝

汝常作時无有歇息瞋恨怨言都不見汝
有此諸惡如餘作人自今已後如所生子耶時
長者更與作字名之為況今時窮子雖欲此
過猶故自謂客作賤人由是之故於二十年
中常令除糞過是已後心相體信入出无難
然其所止猶在本處世尊今時長者有疾自
知將死不久語窮子言我今多有金銀珍寶
倉庫盈溢其中多少所應悉與汝悉知之我
心如是當體此意所以者何今我與汝便為
不異宜加用心无令漏失今時窮子聞受教
勅領知衆物金銀珍寶及諸庫藏而无怖取
一食之意然其所止故在本處下劣之心亦
未能捨復經少時父知子意漸已通泰成就
大志自顧先心臨欲終時而命其子并會親
族國王大臣剎利居士皆悉已集即自宣言
諸君當知此是我子我之所生於某城中捨
吾逃走將欲歷年若五十餘年其本字某我名
某甲昔在本城憶念推覓忽於此間遇會得
之此實我子我實其父今我所有一切財物皆
是子有先所出內是子所知世尊是時窮子
聞父此言歡喜得未曾有而作是念我
本无心有所怖求今此寶藏自然至世尊

聞父此言歡喜得未曾有而作是念我
本无心有所怖求今此寶藏自然至世尊
大富長者則是如來我等皆似佛子如來
常說我等為子世尊我等以三苦故於生死
中受諸熱惱迷惑无知樂著小法今日世尊令
我等思惟剔除諸法戲論之糞我等於中
勤加精進得至涅槃一日之價既得此已心大
歡喜自以為足便自謂於佛法中勤精進故
所得少多然世尊先知我等心著弊欲樂於
小法便見縱捨不為分別汝等當有如來知
見寶藏之分世尊以方便力說如來智慧我
等從佛得涅槃一日之價以為大得於此大乘
无有志求我等又因如來智慧為諸菩薩
開示演說而自於此无有志願所以者何佛
知我等心樂小法以方便力隨我等說而我
等不知真是佛子今我等方知世尊於佛
智慧无所悋惜所以者何我等昔來真是佛
子而但樂小法若我等有樂大乘心佛則為
我說大乘法此經中雖說一乘而昔於菩薩
前毀呰聲聞樂小法者然佛實以大乘教化
是故我等說本无心有所怖求今法王大寶自
然而至如佛子所應得者皆已得之今時序事
已畢法王之法悉而說偈言

然而爲如佛子所應得者皆已得之尒時摩訶
迦葉欲重宣此義而說偈言
我等今日 聞佛音教 歡喜踊躍 得未曾有
佛說聲聞 當得作佛 无上寶聚 不求自得
譬如童子 幼稚无識 捨父逃逝 遠到他土
周流諸國 五十餘年 其父憂念 四方推求
求之既疲 頓止一城 造立舍宅 五欲自娛
其家巨富 多諸金銀 車渠瑪瑙 真珠琥珀
象馬牛羊 輦轝車乘 田業僮僕 人民衆多
出入息利 乃遍他國 商估賈人 无處不有
千万億衆 圍繞恭敬 常爲王者之所受念
羣臣豪族 皆共宗重 以諸緣故 往來者衆
豪富如是 有大力勢 而年朽邁 益憂念子
風夜惟念 死時將至 癡子捨我 五十餘年
庫藏諸物 當如之何 尒時窮子 來索衣食
從邑至邑 從國至國 或有所得 或无所得
飢餓羸瘦 體生瘡癬 漸次經歷 到父任城
傭賃展轉 遂至父舍 尒時長者 於其門內
施大寶帳 處師子座 眷屬圍繞 諸人侍衛
或有計算 金銀寶物 出內財產 注記券疏
窮子見父 豪貴尊嚴 謂是國王 若是王等
驚怖自恠 何故至此 復自念言 我若久任
或見逼迫 但驅使作 思惟是已 恥走而去

窮子見父 豪貴尊嚴 謂是國王 若是王等
驚怖自恠 何故至此 復自念言 我若久任
或見逼迫 但驅使作 思惟是已 恥走而去
尒時富長者 在師子座 即勑使者 追search將來
窮子驚喚 迷悶躃地 是人執我 必當見殺
何用衣食 使我至此 長者知子 愚癡狹劣
不信我言 不信是父 即以方便 更遣餘人
眇目麁醜 无威德者 汝可語之 云當相雇
除諸糞穢 倍與汝價 窮子聞之 歡喜隨來
爲除糞穢 淨諸房舍 長者於牖 常見其子
念子愚劣 樂爲鄙事 於是長者 著弊垢衣
執除糞器 往到子所 方便附近 語令勤作
既益汝價 并塗足油 飲食充足 麤席厚暖
如是苦言 汝當勤作 又以軟語 若如我子
長者有智 漸令入出 經二十年 教作家事
亦其金銀 真珠瑠璃 諸物出入 皆使令知
猶處門外 正宿草菴 自念貧事 我先此物
父知子心 漸已廣大 欲與財物 即聚親族
國王大臣 剎利居士 於此大衆 說是我子
捨我他行 經五十歲 自見子來 已二十年
昔於某城 而失是子 周行求索 遂來至此
凡我所有 舍宅人民 悉以付之 恣其所用

昔於某城　而失是子　周行求索　遂來至此
凡我所有　舍宅人民　悉以付之　恣其所用
子念昔貧　志意下劣　今於父所　大獲財寶
并及舍宅　一切財物　其大歡喜　得未曾有
佛亦如是　知我樂小　未曾說言　汝等作佛
而說我等　得諸无漏　成就小乘　聲聞弟子
佛勅我等　說菩薩法　當得成佛
我承佛教　為大菩薩　以諸因緣　種種譬喻
若干言辭　說无上道　諸佛子等　從我聞法
日夜思惟　精勤修習　即授其記　是時諸佛
汝於來世　當得作佛　一切諸佛　秘藏之法
但為菩薩　演其實事　而不為我　說斯真要
如彼窮子　得近其父　雖知諸物　心不怖取
我等雖說　佛法實藏　自无志願　亦復如是
我等內滅　自謂為足　雖了此事　更无餘事
我等若聞　淨佛國土　教化眾生　都无欲樂
所以者何　一切諸法　皆悉空寂　无生无滅
无大无小　无漏无為　如是思惟　不生喜樂
我等長夜　於佛智慧　无貪无著　无復志願
而自於法　謂是究竟　我等長夜　修習空法
得脫三界　皆悉之患　任運後身　有餘涅槃
佛所教化　得道不虛　則為已得　報佛之恩

而自於法　謂是究竟　我等長夜　修習空法
得脫三界　皆悉之患　任運後身　有餘涅槃
佛所教化　得道不虛　則為已得　報佛之恩
我等雖為　諸佛子等　說菩薩法　以來佛道
而於是法　永无願樂　導師見捨　憶我心故
初不勸進　說有實利　如富長者　知子志劣
以方便力　乘佛其心　歇後乃付　一切財物
佛亦如是　現希有事　知樂小者　以方便力
調伏其心　乃教大智　我等今日　得未曾有
非先所望　而今自得　如彼窮子　得无量寶
世尊我今　得道得果　於无漏法　得清淨眼
我等長夜　持佛淨式　如於今日　得其果報
法王法中　久修梵行　令得无漏　无上大果
我等今者　真是聲聞　以佛道聲　令一切聞
我等今者　真阿羅漢　於諸世間　天人魔梵
皆於其中　應受供養　世尊大恩　以希有事
憐愍教化　利益我等　无量德助　能報者
手足供給　頭頂礼敬　一切供養　皆不能報
若以頂戴　兩肩荷負　於恒沙劫　盡心恭敬
又以美饌　无量寶衣　及諸珍寶　種種湯藥
牛頭栴檀　以起塔廟　寶衣布地
如斯等事　以用供養　於恒沙劫　亦不能報
諸佛希有　无量无邊　不可思議　大神通力

W→T262 9/19 A12

又以美飯　无量寶衣　及諸卧具　種種湯藥
牛頭栴檀　及諸珍寶　以起塔廟　寶衣布地
如斯等事　以用供養　於恒沙劫　亦不能報
諸佛希有　无量无邊　不可思議　大神通力

※无漏无為　諸法之王　能為下劣　忍乎斯事
取相凡夫　隨宜為說　諸佛於法　得自在力
知諸衆生　種種欲樂　及其志力　隨所堪任
以无量喻　而為說法　隨諸衆生　宿世善根
又知成熟　未成熟者　於別知已
於一乘道　隨宜說三

妙法蓮華經卷第二

第二

S.6565

諸佛生處故名光淨著陀羅尼寶
作是語已舍利子白佛言世尊唯願
我說此陀羅尼法差諸菩薩能令住
上善根不復退轉成就正願得光所依自性辯
才獲者有事必住聖道皆由得此陀羅尼故
佛告舍利子善哉善哉如是如是如汝所說 佛光
若有菩薩得此陀羅尼
異若有供養尊重承事供給此菩薩者應
知即是供養於佛舍利子若有聲聞此陀羅
尼受持讀誦生信解者亦應如是恭敬供養
興佛光異以是因緣獲光上果令時世尊即
為演說陀羅尼曰

怛 姪 他 剎陀喇拶 哩多喇拶
蘇三鉢囉底瑟恥哆 蘇鉢喇底瑟恥哆 蘇 鄰 產
薩底也鉢喇底慎若 鼻迦也跋羅 蘇阿嚕 訶
慎若那 末 底 哩 波彈 拶
阿伐那 末 拶 阿毗師 彈 拶
阿鞞毗耶 訶 囉 輸婆 戊 底
蘇尼室喇多引 薄虎 那 柱引
阿毗婆 馱引 蕩 訶 皆引
佛告舍利子此光淨著陀羅尼白若有菩薩

S-T665 16/433A1~4

斯六五六六號　金光明最勝王經卷第七

阿毗婆 馱引 蕩 訶 皆引
佛告舍利子此光淨著陀羅尼白若有菩薩
能善安住能正受持者當知是人若於一劫若
百劫若千劫若百千劫所殺正願光有窮盡
身亦不被刀杖毒藥水火猛獸之所損害何以
故舍利子此光淨著陀羅尼是過去諸佛母
未來諸佛母現在諸佛母舍利子若復有人
以千阿僧祇耶三千大千世界滿中七寶奉施
諸佛及以上妙衣服飲食種種供養經光數
劫若復有人於此陀羅尼乃至一句能受持者
所生之福倍多於彼何以故舍利子此光淨著
陀羅尼甚深法門是諸佛母故時具壽舍利
子及諸大衆聞是法已皆大歡喜威儀恭敬
金光明最勝王經如意寶珠品第十四
令時世尊於大衆中告阿難陀曰汝等當知有
陀羅尼名如意寶珠遠離一切災厄亦能遮
止諸惡雷雨過去如來應正等覺所共宣說我
於今時此經中亦為汝等大衆宣說能於人天
為大利益衰惱世間能護一切令得安樂時諸
大衆及阿難陀聞佛語已各各至誠聽御世尊聽
受神咒佛言汝等諦聽於此東方有光明電
王名阿揭多南方有光明雷電王名設摩嚕西
方有光明電王名主多北方有光明電王

王名阿揭多南方有光明電王名設軍嚕西
方有光明電王名主多北方有光明電王
名蘇多末尼若有善男子善女人得聞如是
電王名字及知方處者此人即使遠離一切怖
畏之事及諸災橫悉皆消滅若於住處書
此四方電王名者於所住處无雷電怖亦无
災厄及諸障惱非時狂死悉皆遠離尒時世
尊即說呪曰

怛　姪　他　　你弭你弭　你弭
尼民　遠　哩　　室哩盧迦盧鞞你
室哩輸羅波你　　易嚩又　易路又
我某甲及此住處一切恐怖所有苦惱雷
電霹靂乃至狂死悉皆遠離薩訶
尒時觀自在菩薩摩訶薩在大衆中即從座
起偏袒右肩合掌恭敬白佛言世尊我今
亦於佛前略說如意寶珠神呪於諸人天為大
利益哀愍世間擁護一切令得安樂有大
威力所求如願即說呪曰

吠喝帝　你　喝帝
鉢唎底　丁耶　室　嚩
鉢唎婆蕩　蘇法　嚩
稅　平聲　帝
喝嚩羯荼　引　嚩
水揭羅　惠　綺

刼　畢　嚩
安荼　嚩　嚩般荼嚩
般荼囉婆　无　你
刼　畢　嚩　　水揭羅　惠　綺

*竟地　目　企　　我某甲及此住處一切恐怖所有苦惱乃至狂
死悉皆遠離願我身見罪惠之事常蒙聖
觀自在菩薩大慈威光之所護念薩訶
尒時執金剛秘密主菩薩即從座起合掌供養
白佛言世尊我今亦說陀羅尼呪名曰无
勝於諸人天為大利益哀愍世間擁護一切
有大威力所求如願即說呪曰

怛　姪　他　　毋尼嚩底底底
蘇底底莫訶底底　　呵呵呵婆娑以
那悉底帝　引　波跋　　跋折羅　波你
悉鉗　文　金　姪　嚩　奈　上　　薩訶
世尊我此神呪名曰无勝擁護若有男女
一心受持書寫讀誦憶念不忘我於晝夜
常護是人於一心恐怖乃至狂死悉皆遠離
尒時索訶世界主梵天王即從座起合掌恭
敬白佛言世尊我亦有陀羅尼微妙法門於
諸人天為大利益哀愍世間擁護一切有大
威力所求如願即說呪曰

怛　姪　他　　醯里訶里地里　薩訶
跋囉鉗　毫布　嚩　　跋囉鉗　底　泥

怛姪他　毗　　醯里河里地里　莎訶
跋囉蛅　毫帝　囉　　跋囉　蛅　末　泥
跋囉蛅　毫　揭鞞　　補澀跋　僧悉　怛囉　斯
世尊我此神呪名曰梵治悉能擁護持是呪
者令離憂患及諸罪業乃至枉死悉皆遠離
尒時帝釋天主即從座起合掌恭敬白佛言
世尊我亦有陀羅尼名跋析羅扇你是大明
呪能除一切恐怖厄難乃至枉死悉皆遠離
扶菩與桑利益人天即說呪曰
怛姪他　毗　　呼　枳　毫　彈　沸
　　健陀哩　旃　恭　哩
　　薩羅跋　唎　鞞　主
毫　盤　耆　上　揭　反
四娜末　住　答　毫　嗢　多　唎　你
　　阿　莫　婆　　枳
尒時多聞天王持國天王增長天王廣目天王
俱從座起合掌恭敬白佛言世尊我今亦
有神呪名施一切衆生无畏於諸苦惱常
為擁護令得安樂增益壽命无諸患苦乃
至枉死皆悉遠離即說呪曰
怛姪他　補澀　　蘇　補　澀　　閉
　　阿　耶　鉢　唎　設　悉　帝
　　怛　揭　例　牽　覩　帝
　　莎訶
扇帝　泥　目　帝
悉哆　臯　帝
尒時復有諸大龍王所謂赤那斯龍王電

15

悉哆　臯　帝　　莎訶
尒時復有諸大龍王所謂赤那斯龍王電
光龍王光熱池龍王電去龍王炎光龍王俱
從座起合掌恭敬白佛言世尊我亦有如意
寶珠陀羅尼能遠惡電除諸恐怖能於人
天為大利益哀愍世間擁護一切有大威
力能如願乃至枉死悉皆遠離一切毒藥
皆令止息一切造作蠱道呪術不吉祥事咒
除滅我今以此神呪奉施世尊唯願哀愍
慈悲納受當令我等離此龍趣永捨慳貪
何以故由此慳貪於生死中受諸苦惱我等
頻斷慳貪種子即說呪曰
怛姪他　阿　析　攞　　阿　赤　攞　阿　登　嘌　帝
　　惠　又　囊　阿　磐　囊　　奔　尼　鉢　唎　耶　波　帝
　　薩　婆　波　跋　　鉢　唎　苦　牽　尼　囊　莎訶
　　阿　離　囊　　般　豆　蘇　波　尼　囊　莎訶
世尊若有善男子善女人口中說此陀羅尼
明呪或書經卷受持讀誦恭敬供養者終
无雷電霹靂及諸恐怖苦惱憂患乃至枉
死悉皆遠離所有毒藥蠱魅厭禱害人虎
狼師子毒蛇之類乃至蚊蟲悉不為害
尒時世尊普告大衆善哉善哉此等神呪皆
有大力能隨衆生心所求事悉令圓滿為大
利益除不至心供等多劫時諸大衆聞佛語

16

爾時世尊普告大衆善哉善哉此等神呪皆
有大力能隨衆生心所求事悉令圓滿為大
利益除不至心汝等勿疑時諸大衆聞佛語
已歡喜信受

金光明最勝王經大辯才天女品第十五

爾時大辯才天女於大衆中即從座起頂礼佛
足白佛言世尊若有法師說是金光明最
勝王經者我當益其智慧具足莊嚴言說之
辯若彼法師於此經中文字句義所有忘失皆
令憶持能善開悟復與陀羅尼總持無导
又此金光明最勝王經為彼有情已於百千佛
所種諸善根常受持者於贍部洲廣行流布
不速隱沒復令無量有情聞是經典皆得
不可思議捷利辯才無盡大慧善解衆論及
諸伎術能出生死速趣无上正等菩提於現
世中增益壽命資身之具悉令圓滿世尊
我當為彼持經法師及餘有情於此經典樂聽
聞者說其呪藥洗浴之法彼人所有惡星災變
與初生時星屬相違疫病之苦鬪諍戰陣惡
夢鬼神蠱毒厭魅呪術起屍如是諸惡為障
難者悉令除滅諸有智者應作如是洗浴之
法當取香藥三十二味所謂
昌蒲 跋者　牛黃 瞿盧折娜　苜蓿香 塞畢力迦
麝香 莫訶婆伽　雄黃 末捺眵羅　合昏樹 尸利灑

17

昌蒲 跋者　牛黃 瞿盧折娜　苜蓿香 塞畢力迦
麝香 莫訶婆伽　雄黃 末捺眵羅　合昏樹 尸利灑
白及 因達囉喝悉哆　芎藭 闍莫迦　苟杞根 苫弭
松脂 室利薜瑟得迦　桂皮 咄者　香附子 目窣哆
沈香 惡揭嚕　梅檀 栴檀娜　零凌香 多揭羅
丁子 索瞿者　鬱金 荼矩么　婆律膏 曷羅娑
葦香 捺剌柁　竹黃 鵄路戰娜　細豆蔻 蘇泣迷羅
甘松 苫弭哆　藿香 缽怛羅　茅根香 嗢尸羅
叱脂 薩洛計　艾納 世黎也　安息香 窶具攞
芥子 薩利殺跛　馬芹 葉婆你　龍花鬚 那伽雞薩羅
白膠 薩折羅　青木 矩瑟侘　皆等分
以布灑星日一處擣篩取其香末當以此呪
呪一百八遍呪曰
怛姪他 蘇訖栗帝 訖栗帝 訖栗計
劫摩怛里 繕怒羯囉滯
郝羯剌滯 因達囉闍利膩
鑠羯囒滯 缽設姪囇
阿伐底羯細 計娜矩覩 矩覩
脚迦鼻麗 劫鼻麗 劫鼻麗
劫毘羅末底 尸羅末底
室囇 室囇 室囇
刪底度囉末底 波伐捭 畔稚囇
室囇 室囇 薩底 悉體羝 莎訶
若樂如法洗浴時 應作壇場方八肘

18

用序度明主玄室 驚室 驚
若樂如法洗浴時
可於靜安隱處
應塗牛糞作壇
當以淨潔金鎮器
於彼壇場四門所
令四童子好長手
於此帝燒安息香
備蓋庄嚴幡繒
復於場內置明鏡
於壇中心置大盆
用前香末以和湯
既作如斯布置已
結界呪曰
怛姪他 頞喇計
頞 驚 枳 驚
如是結界已 方入於壇內 呪水三七遍
次可呪香湯 滿一百八遍 四邊散灑 然後洗浴身
呪水呪湯呪曰
怛姪他一 索揭智 上音為反 下同二 呪揭智 上呪揭智 上 呪揭茶 上音為反 下同 莎訶
若洗浴訖 其洗浴湯及壇場中供養飲食
棄河池內餘皆收編如是法已方著淨衣
既出壇場入淨室內呪師教其發 弘誓願

波代羅 畔 惟驚
薩底悉體 羯 莎訶
應作壇場方八肘
念所求事不離心
於上善諸 散花 彩
盛滿長味并乳蜜
四人守護法如常
各於一角持瓶水
五音之樂 聲不絕
安置壇場之四邊
利刀象箭各四枝
應以湯飯安其上
亦復安置於壇內
然後誦呪結其壇

娜也 反 四驚
金金 驚 莎訶
怛姪他 頞喇計
頞 驚 枳 驚
如是結界已 方入於壇內 呪水三七遍 散灑於四方
次可呪香湯 滿一百八遍 四邊散灑 然後洗浴身
呪水呪湯呪曰

19

棄河池內餘皆收編如是法已方著淨衣
既出壇場入淨室內呪師教其發 弘誓願
永斷衆惡常樂諸善於諸有情興大慈心以是
因緣當獲无量隨心福報復說頌曰
若依如是洗浴 法 種種方藥治不是
常於日夜念不散 并復誦讀斯經典
所有惡業盡消除 等想慈悲生信心
四方星辰及日月 解脫分窮是財寶
吉祥安隱福德增 威神擁護得延年
次誦護身呪三七遍呪曰 宿殃厄難悉除遣
怛姪他 三 誌 呪三誌 莎訶
索揭 沸 呪揭沸 莎訶
畔揭茶 上音為反 紇底 莎訶
沙揭 羅 三步多也 莎訶
塞 達 陀 羅多也 莎訶
尼 耀 佗也 莎訶
阿鈴 羅 布吽 呪梨耶也 莎訶
四拳 縛 吽 三步多也 莎訶
阿你 塞 耀 薄怛羅也 莎訶
南謨 薄 伽伐都 跋羅娑摩 寫莎訶
南謨薩羅 上音為反 法 底 莫訶提鼻囊莎訶
悉甸 覩 婆 上音為反 毒 曰 曷怛羅 珠陀 莎訶

南謨薩囉囉(去聲)吠(去聲)
悉向觀(去聲)
怛唎觀俐娑哩
奚訶提鼻婆訶
曷怛唎耶(去聲)
跋囉(去聲)摩(去聲)娑(去聲)
悉向觀(去聲)訶
今時大辯才天女說洗浴法壇場呪已前礼
佛足白佛言世尊若有志誦善男子尼鄔波索
迦鄔波斯迦受持讀誦書寫流布是妙經王
如說行者若住城邑聚落曠野山林僧尼
住處我為是人將諸眷屬作天伎樂來
詣其所而為擁護除諸病苦流星惡宿疫
疾鬼神王法所拘惡夢惡神為障等者悉遣
厭術悉皆除滅是等持經之人志誠
等衆及諸聽者皆令速疾生見大海不退菩
提今時世尊聞是語已諸辯才天女言善哉
善哉天女汝能安衆利益免垂元邊有情說
此神呪及以香水壇場法式果報難思法當
擁護最勝經王勿令隨侵常得流通今時大
辯才天女礼佛足已還復本座
今時法師授記憍陳如婆羅門承佛威力於大
衆前請辯才天女曰
聽明易進辯才天
名聞世間遍充滿
依高山頂勝住處
恒結乘車以為衣
諸天大衆皆來集
人天供養悉應受
能與一切衆生願
等等為空在中居
在處常翔於一足
咸同一心申請清

恒結乘車以為衣
諸天大衆皆來集
唯願聽慧辯才天
今時辯才天女即便受請為說呪曰
怛姪他 番囉只 囉
磬過 羅 名具 羅
誓具師 京唎只 京底
奚近唎 怛 罪 只
質質哩 室里 室里
京 唎 只
室迦 逝慧 陀 尼
室迦 畢唎 室
晡 室 曰 企 無利反
阿 鉢唎 底 鉢帝
喃 母 只 喃 母 只
鉢唎 底 近 唎 室 罪
我某甲 勃 地
勃地 阿 鉢唎 底 鳴 哩
市 婆 誐 晡 輸 姪 觀
易 怛 罪 畢 得 迦
怛 姪 他
哩 室里 哩 室里
我某甲 勃地 輸 提

在處常翔於一足
咸同一心申請請
以妙言詞施一切
為說呪曰
阿 婆 誐 阿 婆 誐 丁里 阿 婆 誐 丁里 阿
名具 罪 戍 底
晡 三 京 底 奚 入 唎
怛 罪 者 戍 底
京 畢 地 室 京
八 罪 室 畢 唎 室
室 迦 吳 鬼 琵 琵
志 欧 欧 唎 室
輸 只 栗 唎 唎
阿 鉢唎 底 鳴 哩 勃地
奚 訶 提 鼻
南謨 室 迦 哩
達 哩 室 哩
婆 上 欧 觀
舍 志 怛 罪 輸 路 迦
迦 婢 耶 他 數
奚 訶 鉢唎 婆 鼻
晡 栗 唎 觀 誐 勃地
薄 伽 戍 點 提 晡 鬼

我某甲勃地翰提
薩羅駄薩婆訶 點 丁利引
薄伽伐點提毗駄
鞞羅婆婆訶 點 丁利引
雞由羅末底
阿婆訶耶 須
勃陀薩帝 娜
僧伽薩帝 娜
因達羅薩帝 娜
獸嘆拏 薩帝娜
婆婆羅薩底沙娜
鞞多 薩帝 娜
阿婆訶耶 須
四旦奎旦四旦奎旦
我某甲 勃地
薩底伐者 沒娜
莫訶提 鼻
毗 柳 唎 觀
四旦奎旦四旦奎旦
南謨薄伽伐底 丁利
慈 句 觀
世音 訶
令使純熟无邪失
諸求加護勤隨心
善薩獨覺聲聞衆
及護世者四天王
慈可至誠發重歎
文聲誦前呪讀法
隨其所有猶供養
應於佛像天龍前

可於淨靜閑居處
應於佛像天龍前
於彼一切衆生類
世尊妙相紫金身
世尊護念說教法
於其句義善思惟
應於世尊形像前
即得妙智三摩地
如來金口演說法
舌相隨緣現希有
如是諸佛妙音聲
諸佛皆由發弘願
宣說諸法皆非有
諸佛音聲及舌相
若見供養諸才天
授此秘法令循學
若人欲求家 上智
增長福智諸 功德
若求財者得多財
求出離者得解脫
无量无邊諸功德
若能如是依行者
當於淨處善淨表
以四淨瓶成美味
文聲誦前呪讀法
隨其所有猶供養
發起慈悲哀愍心
繫想正念心无亂
隨彼根機令習定
漸修空性而修習
一心正念而安坐
并護家隊陀羅尼
妙聲讚歎諸人天
應長能滅三千界
至誠憶念心无異
得此香相不思議
譬如虛空无所著
繫念思惟圓滿
如見佛子隨師教
尊重隨心皆得成
應當一心持此法
必定成就勿生疑
求名稱者獲名稱
必定成就勿生疑
隨其內心之所願
必得成就勿生疑
應作壇場隨大小
香花供養可隨時

當於淨處善淨表
以四淨瓶成美味
懸諸繒綵并備蓋
供養佛及辯才天
應三七日誦前呪
若其不見此天神
於後夜中猶不見
如法應畫辯才天
晝夜不生於懈怠
而獲果報純熟生
差不遂意經三月
發勤求請心不移
念時憍陳如婆羅門聞是說已歡喜踊躍
歎未曾有告諸大衆作如是言汝等之天
一切大衆如是當知此一切聽我今更欲依
世諦法請彼勝妙辯才天女即說頌曰
敬礼天女那羅延
我今請歎彼尊者
吉祥成就心安隱
為母能生於世間
於軍陣處義增勝
現為闘羅之長姊
好龜容儀皆具有

應作壇場隨大小
香花供養可隨時
塗香末香遍嚴飾
求見天身皆遂願
可對大辯天神前
應更用心經七日
更求清淨勝妙處
供養福持心无捨
自利利他无窮盡
於所求願皆成就
六月九月或一年
天眼地心皆悉得
或現婆羅大天媒
觀察一切有情中
權作牧牛歡喜女
能久安住於世間
大婆門羅四明法
於天仙中得自在
諸天女等集會時
於諸龍神乘天衆
於諸女中最殊行
於王住處如蓮花
面貌猶如滿月
辯才勝出若高峯
河蘇羅寺諸天衆

如願容儀皆具有
无量勝行超世間
或在山巖深險處
或在大樹諸叢林
設使山林野人輩
以孔雀羽作幢旗
師子虎狼恒圍繞
振大鈴聲出音聲
或執三戟頭圓鐶
黑月九日十一日
或現婆羅大天媒
觀察一切有情中
權作牧牛歡喜女
能久安住於世間
大婆門羅四明法
於天仙中得自在
諸天女等集會時
於諸龍神乘天衆
於諸女中最殊行
於王住處如蓮花
面貌猶如滿月
辯才勝出若高峯
河蘇羅寺諸天衆

眼目能令見者怖
歸依之人咸稱受
或居坎窞及河邊
天女多依此中住
亦常供養於天女
於一切時常護世
牛羊雞等亦相依
頻陀山衆皆聞響
左右恒持日月旗
於此時中當供養
見有聞戰心常悲
天女軍勝无過者
興天戰時常得勝
亦為和忍及慈悲
幻化呪等悉皆通
能為種子及大地
如大海潮恒衆應
咸為上首能調伏
出言猶如世間主
若在河渠喻橋梁
具足多聞作依處
念者皆興為洲渚
咸共稱讚其功德

阿蘇羅等諸天衆
乃至千眼帝釋王
衆主若有者我事
亦令聽辯具聞持
於此十方世界中
乃至神鬼諸含識
於諸女中若山峯
如少女天常難欲
普見世間差別類
唯天女獨稱　尊
若於戰陣恐怖處
河津險難賊盜時
或被王法所枷鎖
若能專住心不移
於善惡人皆擁護
是故我以至誠心
合掌婆羅門復以呪請天女
敬礼敬礼世間尊
主種世間咸供養
種種如德以嚴身
福智光明名稱滿
我今讚歎最勝者
真實功德灯吉祥
身色端嚴皆無見

咸共稱讚其功德
以慈重心而觀察
惡能令彼速得成
於大地中為第一
如大燈明常普照
咸叶是彼所求心
周普仙人久住世
實語稱如大世主
乃至欲界諸天宮
不見有情能勝者
或見道在大海中
惡能令彼除怖畏
或為怨讎行殺害
決定解脫諸憂苦
慈慈愍念常現前
發菩提心大天女
於諸衆中最為勝
面貌容儀人無觀
目如猗唐青蓮華
辯如免儭赤尼珠
惡能成辯所求心
辯如蓮花無清淨
衆相常有不思議

W-T665 16/437C13

福智光明名稱滿
我今讚歎最勝者
真實功德灯吉祥
身色端嚴皆無見
能放免諸智光明
猶如師子戰中上
各持弓箭力精斧
端正無觀如滿月
若有衆生心願求
常稱諸天咸供養
衆德能生不思議
[illegible]詞此上呪頌是呪赤是讚若持呪時必須誦之
若欲析請辯才天
晨朝清淨至誠誦
今時佛告婆羅門善哉善哉世尊
益衆生施與安樂讚彼天女弱求加護獲福
免邊此品呪法有略有廣或開或合前後
不同覽本既多但依一譯後勘者知之

辯如免儭赤尼珠
惡能成辯所求心
辯如蓮花無清淨
衆相常有不思議
於諸念中為最勝
常以八辯自莊嚴
長行識輪并羅索
言詞无滯出和音
善士隨心令圓滿
皆共稱讚可歸依
一切時中起恭敬

金光明最勝王經卷第七

須多可泥色立　嵐麦庾反　護力風　讚賞　誌是計　槌單可　葬投入墓　作七勝會　吒夫把彭已

Chien
183

階級若安閑地若
里如是所聞為父母宗親
說是諸人等聞已隨喜功
亦隨喜轉教如是展轉至第
第五十善男子善女人隨喜功
德當善聽若四百万億阿僧祇
世界生卵生胎生濕生化生若有形無形有
想無想非有想非無想無足二足四足多足
如是等在衆生數者有人求福隨其所欲娛
樂之具皆給與之一一衆生與滿閻浮提金
銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚虎魄諸妙珍寶及象
馬車乘七寶所成宮殿樓閣等是大施主如
是布施滿八十年已而作是念我已施衆生
娛樂之具隨意所欲然此衆生皆已衰老年
過八十頭白面皺將死不久我當以佛法而
訓導之即集此衆生宣布法化示教利喜一
時皆得須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅
漢道盡諸有漏於諸禪定皆得自在具八解
脫於汝意云何是大施主所得功德寧為多

S-T262 9/4b1~7

*

漢道盡諸有漏於諸禪定皆得自在具八解
脫於汝意云何是大施主所得功德寧為多
不彌勒白佛言世尊是人功德甚多無量無
邊若是施主但施衆生一切樂具功德無量
何況令得阿羅漢果佛告彌勒我今分明語
汝是人以一切樂具施於四百万億阿僧祇
世界六趣衆生又令得阿羅漢果所得功德
不如是第五十人聞法華經一偈隨喜功德
百分千分百千万億分不及其一乃至算數
譬喻所不能知阿逸多如是第五十人展轉
聞法華經隨喜功德尚無量無邊阿僧祇何
況冢初於會中聞而隨喜者其福復勝無量
無邊阿僧祇不可得比又阿逸多若人為是
經故往詣僧坊若坐若立須臾聽受緣是功
德轉身所生得好上妙象馬車乘珍寶輦輿
及乘天宮殿若復有人於講法處坐更有人
來勸令坐聽若分座令坐是人功德轉身得
帝釋坐處若梵王坐處若轉輪聖王所坐之
處阿逸多若復有人語餘人言有經名法華
可共往聽即受其教乃至須臾聞是人功

雷何況多若復有人語餘人言有經名法華
可共往聽即受其教乃至須臾聞是人功
德轉身得與陀羅尼菩薩共生一處利根智
慧百千万億劫不落啞口終不口氣不臭舌常無病
口亦無病齒不垢黑不黄不疎亦不缺落不
差不曲脣不下垂亦不褰縮不麁澀不瘡壓
亦不缺壞亦不偏斜不厚不大亦不黑無
諸可惡鼻不臥聯亦不曲戾面色不黑亦不
狹長亦不窪曲無有一切不可意相眉白如
滿月如淨瑠璃高直而廣額廣平正人相具足世世所生見佛聞法信
受教誡何況多於且觀是勸於一人令往聽
法功德如此何況一心聽說讀誦正憶念如
為人如別如說備行令時世尊欲重宣此義
而說偈言
若人於法會得聞是經典乃至於一偈隨喜為他說
如是展轉教至于第五十算後人福報今當分別之
如有大施主供給無量衆具滿八十歲隨意之所欲
見彼衰老相髮白而面皺齒疎形枯竭念其死不久
我今應當教令得於道果即為方便說還得真實法
此皆不牢固如水沫泡焰法華成應當歡喜心

我今應當教令得於道果即為方便說還得真實法
世皆不牢固如水沫泡焰法華成應當歡喜心
諸人聞是法皆得阿羅漢具足六神通三明八解脫
算後第五十聞一偈隨喜是人福勝彼不可為譬喻
如是展轉聞其福尚無量何況於法會初聞隨喜者
若有勸一人將引聽法華言此經深妙千方如難遇
即受教往聽乃至須臾聞斯人之福報今當分別說
世世無口患齒不疎黄黑脣不厚褰缺無有可惡相
舌不乾黑鼻高額且廣而平正面目悉端嚴
為人不喜見口氣無臭穢優鉢華之香常從其口出
若故詣僧坊欲聽法華經須臾聞歡喜今當說其福
後生天人中得妙象馬車珍寶之輿轝及乘天宮殿
若於講法處勸人令聽法是福因緣得轉輪聖王位
何況一心聽解說其義趣如說而備行其福不可限
妙法蓮華經法師功德品第十九
令時佛告常精進菩薩摩訶薩若善男子善
女人受持是法華經若讀若誦若解說若書
寫是人當得八百眼功德千二百耳功德八
百鼻功德千二百舌功德八百身功德千二
百意功德以是功德莊嚴六根皆令清淨是
善男子善女人父母所生清淨肉眼見於三

百意功德以是功德莊嚴六根皆令清淨是
善男子善女人父母所生清淨肉眼見於三
千大千世界內外所有山林河海下至阿鼻
地獄上至有頂亦見其中一切衆生及業因
緣果報生處悉見悉知令時世尊欲重宣此
義而說偈言

若於大衆中以無所畏心說法悅衆生功德
是人得八百功德殊勝眼以是莊嚴故其目甚清淨
父母所生眼悉見三千界內外諸須彌山須彌及鐵圍
并諸餘山林大海江河水下至阿鼻獄上至有頂處
其中諸衆生一切悉皆見雖未得天眼肉眼力如是
復次常精進若善男子善女人受持此經若
讀若誦若解說若書寫得千二百耳功德以
是清淨耳聞三千大千世界下至阿鼻地獄
上至有頂其中內外種種語言音聲象聲馬
聲牛聲車聲啼哭聲愁歎聲螺聲鼓聲鐘聲
鈴聲笑聲語聲男聲女聲童子聲童女聲法
聲非法聲苦聲樂聲凡夫聲聖人聲喜聲不
喜聲天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲阿修羅聲
迦樓羅聲緊那羅聲摩睺羅伽聲火聲水聲
風聲地獄聲畜生聲餓鬼聲比丘聲比丘尼

迦樓羅聲緊那羅聲摩睺羅伽聲火聲水聲
風聲地獄聲畜生聲餓鬼聲比丘聲比丘尼
聲聲聞聲辟支佛聲菩薩聲佛聲以要言之
三千大千世界中一切內外所有諸聲雖未
得天耳以父母所生清淨常耳皆悉聞知如
是分別種種音聲而不壞耳根令時世尊欲
重宣此義而說偈言

父母所生耳清淨無濁穢以此常耳聞三千世界聲
象馬牛聲鐘鈴螺鼓聲琴瑟箜篌聲簫笛之音聲
清淨好歌聲聽之而不著無數種人聲悉聞悉能了
又聞諸天聲微妙之歌音及聞男女聲童子童女聲
山川險谷中迦陵頻伽聲命命等諸鳥悉聞其音聲
地獄衆苦痛種種楚毒聲餓鬼飢渴逼求索飲食聲
諸阿修羅等居在大海邊自共言語時出于大音聲
如是說法者安住於此間遠聞是衆聲而不壞耳根
十方世界中會歌鳴相呼其說法之人於此悉聞之
其諸梵天上光音及遍淨乃至有頂天言語之音聲
法師住於此悉皆得聞之一切比丘衆及諸比丘尼
若讀誦經典若為他人說法師住於此悉皆得聞之
復有諸菩薩讀誦於經法若為他人說撰集解其義

若讀誦經典 若為他人說 法師住於此 悉皆得聞之
復有諸善復讀誦於經法 若為他人說 撰集解其義
如是諸音聲 悉皆得聞之 諸佛大聖尊 教化衆生者
於諸大衆中 演說微妙法 持此法華者 悉皆得聞之
三千大千界 內外諸音聲 下至阿鼻獄 上至有頂天
皆聞其音聲 而不壞耳根 其耳聰利故 悉能分別知
持法華經者 雖未得天耳 但用所生耳 功德已如是
復次常精進 若善男子善女人 受持是經若
讀若誦若解說若書寫成就八百鼻功德以
是清淨鼻根 聞於三千大千世界上下內外
種種諸香須曼那華香 闍提華香 末利華香
瞻蔔華香 波羅羅華香 赤蓮華香 青蓮華香
白蓮華香 華樹香 菓樹香 栴檀香 沉水香 多
摩羅跋香 多伽羅香 及千萬種和香 若末若
丸 若塗香 持是經者於此間住 悉能分別 又
復別知衆生之香 象香 馬香 牛羊等香 男香
女香 童子香 童女香 及草木叢林香 若近若
遠所有諸香 悉皆得聞分別不錯 持是經者
雖住於此 亦聞天上諸天之香 波利質多羅
拘鞞陀羅樹香 及曼陀羅華香 摩訶曼陀羅
華香 曼殊沙華香 摩訶曼殊沙華香 栴檀沈

拘鞞陀羅樹香 及曼陀羅華香 摩訶曼陀羅
華香 曼殊沙華香 摩訶曼殊沙華香 栴檀沈
水 種種末香 諸雜華香 如是等天香 和合所
出之香 無不聞知 又聞諸天身香 釋提桓因
在勝殿上 五欲娛樂 嬉戲時香 若在妙法堂
上為忉利諸天說法時香 若於諸園遊戲時
香 及餘天等 男女身香 皆悉遙聞 如是展轉
乃至梵世 上至有頂 諸天身香 亦皆聞之 并
聞諸天所燒之香 及聲聞香 辟支佛香 菩薩
香 諸佛身香 亦皆遙聞 知其所在 雖聞此香
然於鼻根 不壞不錯 若欲分別為他人說 憶
念不誤 今時世尊 欲重宣此義 而說偈言
是人鼻清淨 於此世界中 若香若臭物 種種悉聞知
須曼那闍提 多摩羅跋栴檀 沈水及桂香 種種華菓香
及知衆生香 男子女人香 說法者遠住 聞香知所在
大勢轉輪王 小轉輪及子 寶臣諸官人 聞香知所在
身所著珠寶 及地中寶藏 轉輪王寶女 聞香知所在
諸人嚴身具 衣服及瓔珞 種種所塗香 聞則知其身
諸天若行坐 遊戲及神變 持是法華者 聞香悉能知
諸樹華菓實 及蘇油香氣 持經者住此 悉知其所在
諸山深險處 旃檀樹華敷 衆生在中者 聞香悉能知

諸樹華菓實及蘇油香氣 持經者住此 悉知其所在
諸山深險處 旃檀樹華敷 衆生在中者 聞香悉能知
鐵圍山大海 地中諸衆生 持經者聞香 悉知其所在
阿脩羅男女 及其諸眷屬 鬪諍遊戲時 聞香皆能知
曠野險隘處 師子象虎狼 野牛水牛等 聞香知所在
若有懷任者 未辨其男女 無根及非人 聞香悉能知
以聞香力故 知其初懷任 成就不成就 安樂產福子
以聞香力故 知男女所念 染欲瞋恚心 亦知修善者
地中衆伏藏 金銀諸珍寶 銅器之所處 聞香悉能知
種種諸瓔珞 無能識其價 聞香知貴賤 出處及所在
天上諸華等 曼陀曼殊沙 波利質多樹 聞香悉能知
大上諸宮殿 上中下差別 衆寶華莊嚴 聞香悉能知
天園林勝殿 諸觀妙法堂 在中而娛樂 聞香悉能知
諸天若聽法 或受五欲時 來往行坐卧 聞香悉能知
天女所著衣 好華香莊嚴 周旋遊戲時 聞香悉能知
如是展轉上 乃至於梵世 入禪出禪者 聞香悉能知
光音遍淨天 乃至于有頂 初生及退沒 聞香悉能知
諸比丘衆等 於法常精進 若坐若經行 及讀誦經法
或在林樹下 專精而坐禪 持經者聞香 悉知其所在
菩薩志堅固 坐禪若讀經 或為人說法 聞香悉能知
在在方世尊 一切所恭敬 隱衆而說法 聞香悉能知

菩薩志堅固 坐禪若讀經 或為人說法 聞香悉能知
在在方世尊 一切所恭敬 隱衆而說法 聞香悉能知
衆生在佛前 聞經皆歡喜 如法而脩行 聞香悉能知
雖未得菩薩 無漏法生鼻 而是持經者 先得此鼻相
復次常精進 若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得千二百舌功德若
好若醜若美不美及諸苦澀物在其舌根皆
變成上味如天甘露無不美者若以舌根於
大衆中有所演說出深妙聲能入其心皆令
歡喜快樂又諸天子天女釋梵諸天聞是深
妙音聲有所演說言論次第皆悉來聽及諸
龍龍女夜叉夜叉女乾闥婆乾闥婆女阿脩
羅阿脩羅女迦樓羅迦樓羅女緊那羅緊那
羅女摩睺羅伽摩睺羅迦女為聽法故皆來
親近恭敬供養及比丘比丘尼優婆塞優婆
夷國王王子羣臣眷屬小轉輪王大轉輪王
七寶千子內外眷屬乘其宮殿俱來聽法以
是菩薩善說法故婆羅門居士國內人民盡
其形壽隨侍供養又諸聲聞辟支佛菩薩諸
佛常樂見之是人所在方面諸佛皆向其處
說法悉能受持一切佛法人能出於深妙法

佛常樂見之是人所在方面諸佛皆向其處
說法悉能受持一切佛法又能出於深妙法
音尒時世尊欲重宣此義而說偈言
是人舌根淨 終不受惡味 其有所食噉 悉皆成甘露
以深淨妙聲 於大衆說法 以諸因緣喻 引道衆生心
聞者皆歡喜 設諸上供養 諸天龍夜叉 及阿脩羅等
皆以恭敬心 而共來聽法 是說法之人 若欲以妙音
遍滿三千界 隨意即能至 大小轉輪王 及千子眷屬
合掌恭敬心 常來聽受法 諸天龍夜叉 羅刹鳩槃荼
亦以歡喜心 常樂來供養 梵天王魔王 自在大自在
如是諸天衆 常來至其所 諸佛及弟子 聞其說法音
常念而守護 或時為現身
復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得八百身功德得清
淨身如淨瑠璃衆生悉見其身淨故三千大
千世界衆生生時死時上下好醜生善惡惡
惡悉於中現及鐵圍山大鐵圍山弥樓山摩
訶弥樓山等諸山及其中衆生悉於中現下
至阿鼻地獄上至有頂所有及衆生悉於中
現若聲聞辟支佛菩薩諸佛說法皆於身中

現若聲聞辟支佛菩薩諸佛說法皆於身中
現其色像尒時世尊欲重宣此義而說偈言
若持法華者 其身甚清淨 如彼淨瑠璃 衆生皆喜見
又如淨明鏡 悉見諸色像 菩薩於淨身 皆見世所有
唯獨自明了 餘人所不見 三千世界中 一切諸羣萌
天人阿脩羅 地獄鬼畜生 如是諸色像 皆於身中現
諸天等宮殿 乃至於有頂 鐵圍及弥樓 摩訶弥樓山
諸大海水等 皆於身中現 諸佛及聲聞 佛子菩薩等
若獨若在衆 說法悉皆現 唯未得無漏 法性之妙身
以清淨常體 一切於中現
復次常精進若善男子善女人如來滅後受
持是經若讀若誦若解說若書寫得千二百
意功德以是清淨意根乃至聞一偈一句通
達無量無邊之義解是義已能演說一句一
偈至於一月四月乃至一歲諸所說法隨其
義趣皆與實相不相違背若說俗間經書治
世語言資生業等皆順正法三千大千世界
六趣衆生心之所行心所動作心所戲論皆
悉知之雖未得無漏智慧而其意根清淨如
此是人有所思惟籌量言說皆是佛法無不

此是人有所思惟壽量言說皆是佛法無不
真實亦是先佛經中所說今時世尊欲重宣
此義而說偈言
是人意清淨明利無穢濁以此妙意根知上中下法
乃至聞一偈通達無量義次第如法說月四月至歲
是世界內外一切諸衆生若天龍及人夜叉鬼神等
其在六趣中所念若干種持法華之報一時皆悉知
十方無數佛百福莊嚴相為衆生說法悉聞能受持
思惟無量義說法亦無量終始不忘錯以持法華故
悉知諸法相隨義識次第達名字語言如所知演說
此人有所說皆是先佛法以說此經故於衆無所畏
持法華經者意根淨若斯雖未得無漏先有如是相
是人持此經更住希有地為一切衆生歡喜而愛敬
能以千萬種善巧之語言分別而說法持法華經故
妙法蓮華經常不輕菩薩品第廿
今時佛告得大勢菩薩摩訶薩汝今當知若
比丘比丘尼優婆塞優婆夷持法華經者若
有惡口罵詈誹謗獲大罪報如前所說其所
得功德如向所說眼耳鼻舌身意清淨得大
勢乃往古昔過无量无邊不可思議阿僧祇
劫有佛名威音王如來應供正遍知明行足

勢乃往古昔過无量无邊不可思議阿僧祇
劫有佛名威音王如來應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊劫名離衰國名大城其威音王佛於彼世
中為天人阿修羅說法為求聲聞者說應四
諦法度生老病死究竟涅槃為求辟支佛者
說應十二因緣法為諸菩薩因阿耨多羅三
藐三菩提說應六波羅蜜法究竟佛慧得大
勢是威音王佛壽四十万億那由他恒河沙
劫正法住世劫數如一閻浮提微塵像法住
世劫數如四天下微塵其佛饒益衆生已然
後滅度正法像法滅盡之後於此國土復有
佛出亦号威音王如來應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊如是次第有二万億佛皆同一号最初威
音王如來既已滅度正法滅後於像法中增
上慢比丘有大勢力今時有一菩薩比丘名
常不輕得大勢以何因緣名常不輕是比丘
凡有所見若比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆
悉礼拜讚歎而作是言我深敬汝等不敢輕
慢所以者何汝等皆行菩薩道當得作佛而

意礼拜讚歎而作是言我深敬汝等不敢輕慢所以者何汝等皆行菩薩道當得作佛而是比丘不專讀誦經典但行礼拜乃至遠見四衆亦復故往礼拜讚歎而作是言我不敢輕於汝等汝等皆當作佛四衆之中有生瞋恚心不淨者惡口罵詈言是无智比丘從何所來自言我不輕汝而與我等授記當得作佛我等不用如是虛妄授記如此經歷多年常被罵詈不生瞋恚常作是言汝當作佛說是語時衆人或以杖木瓦石而打擲之避走遠住猶高聲唱言我不敢輕汝汝等皆當作佛以其常作是語故增上慢比丘比丘尼優婆塞優婆夷号之為常不輕是比丘臨欲終時於虛空中具聞威音王佛先所說法華經二十千万億偈悉能受持即得如上眼根清淨耳鼻舌身意根清淨得是六根清淨已更增壽命二百万億那由他歲廣為人說是法華經於時增上慢四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷輕賤是人為作不輕名者見其得大

伏隨從是菩薩復化千万億衆令住阿耨多羅三藐三菩提命終之後得值二千億佛皆号日月燈明於其法中說是法華經以是因緣復值二千億佛同号雲自在燈王於此諸佛法中受持讀誦為諸四衆說此經典故得是常眼清淨耳鼻舌身意諸根清淨於四衆中說法心无所畏得大勢是常不輕菩薩摩訶薩供養如是若干諸佛恭敬尊重讚歎種種善根於後復值千万億佛亦於諸佛法中說是經典功德成就當得作佛得大勢於意云何今時常不輕菩薩豈異人乎則我身是若我於宿世不受持讀誦此經為他人說者不能疾得阿耨多羅三藐三菩提我於先佛所受持讀誦此經為人說故疾得阿耨多羅三藐三菩提得大勢彼時四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷以瞋恚意輕賤我故二百億劫常不值佛不聞法不見僧千劫於阿鼻地獄受大苦惱畢是罪已復遇常不輕菩薩教化阿耨多羅三藐三菩提得大勢於汝意云何今時四衆常輕是菩薩者豈異人乎今此

化阿耨多羅三藐三菩提得大勢於汝意云
何今時四衆常輕是菩薩者豈異人乎今此
會中跋陀婆羅等五百菩薩師子月等五百
比丘尼思佛等五百優婆塞皆於阿耨多羅
三藐三菩提不退轉者是得大勢當知是法
華經大饒益諸菩薩摩訶薩能令至於阿耨
多羅三藐三菩提是故諸菩薩摩訶薩於如
來滅後常應受持讀誦解說書寫是經今時
世尊欲重宣此義而說偈言

過去有佛 号威音王 神智无量 將導一切
天人龍神 所共供養 是佛滅後 法欲盡時
有一菩薩 名常不輕 時諸四衆 計著於法
不輕菩薩 往到其所 而語之言 我不輕汝
汝等行道 皆當作佛 諸人聞已 輕毀罵詈
不輕菩薩 能忍受之 其罪畢已 臨命終時
得聞此經 六根清淨 神通力故 增益壽命
復為諸人 廣說是經 諸著法衆 皆蒙菩薩
教化成就 命終佛道 不輕命終 值无數佛
說是經故 得无量福 漸具功德 疾成佛道
彼時不輕 則我身是 時四部衆 著法之者
聞不輕言 汝當作佛 以是因緣 值无數佛

117

彼時不輕 則我身是 時四部衆 著法之者
聞不輕言 汝當作佛 以是因緣 值无數佛
此命菩薩 五百之衆 并及四部 清信士女
今於我前 聽法者是 我於前世 勸是諸人
聽受斯經 第一之法 開示教人 令住涅槃
世世受持 如是經典 億億万劫 重不可議
時乃得聞 是法華經 億億万劫 重不可議
諸佛世尊 時說是經 是故行者 於佛滅後
聞如是經 勿生疑惑 應當一心 廣說此經
世世值佛 疾成佛道

妙法蓮華經如來神力品第廿一

今時千世界微塵等菩薩從地踊出
者皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛言
世尊我等於佛滅後世尊分身所在國土滅
度之處當廣說此經所以者何我等亦自欲
得是真淨大法受持讀誦解說書寫而供養
之今時世尊於文殊師利等无量百千万億
舊住娑婆世界菩薩摩訶薩及諸比丘比丘
尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆
前現大神力出廣長舌上至梵世一切毛孔

118

迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆
前現大神力出廣長舌上至梵世一切毛孔
放於无量无數色光皆悉遍照十方世界衆
寶樹下師子座上諸佛亦復如是出廣長舌
放无量光釋迦牟尼佛及寶樹下諸佛現神
力時滿百千歲然後還攝舌相一時磬欬彈
指是二音聲遍至十方諸佛世界地皆
六種震動其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛
神力故皆見此娑婆世界无量无邊百千万
億衆寶樹下師子座上諸佛及見釋迦牟尼
佛共多寶如來在寶塔中坐師子座又見无
量无邊百千万億菩薩摩訶薩及諸四衆恭
敬圍遶釋迦牟尼佛既見是已皆大歡喜得
未曾有即時諸天於虛空中高聲唱言過此
无量无邊百千万億阿僧祇世界有國名娑
婆是中有佛名釋迦牟尼今為諸菩薩摩訶
薩說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護
念汝等當深心隨喜亦當礼拜供養釋迦牟
尼佛彼諸衆生聞虛空中聲已合掌向娑婆
世界作如是言南无釋迦牟尼佛南无釋迦

119

牟尼佛以種種華香瓔珞幡蓋及諸嚴身之
具你寶妙物皆共遥散娑婆世界所散諸物
從十方來譬如雲集變成寶帳遍覆此間諸
佛之上于時十方世界通達无礙如一佛土
尒時佛告上行等菩薩大衆諸佛神力如是
无量无邊不可思議若我以是神力於无量
无邊百千万億阿僧祇劫為囑累故說此經
功德猶不能盡以要言之如來一切所有之
法如來一切自在神力如來一切秘要之藏
如來一切甚深之事皆於此經宣示顯說是
故汝等於如來滅後應一心受持讀誦解說
書寫如說備行所在國土若有受持讀誦解
說書寫如說備行若經卷所住之處若於園
中若於林中若於樹下若於僧坊若白衣舍
若在殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供養
所以者何當知是處即是道場諸佛於此得
阿耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪
諸佛於此而般涅槃尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

120

諸佛於此而般涅槃余時世尊欲重宣此義
而說偈言

諸佛救世者 住於大神通 為悅衆生故 現无量神力
舌相至梵天 身放无數光 為求佛道者 現此希有事
諸佛嚏欬聲 及彈指之聲 周聞十方國 地皆六種動
以佛滅度後 能持是經故 諸佛皆歡喜 現无量神力
囑累是經故 讚美受持者 於无量劫中 猶故不能盡
是人之功德 无邊无有窮 如十方虛空 不可得邊際
能持是經者 則為已見我 亦見多寶佛 及諸分身者
又見我今日 教化諸菩薩 能持是經者 令我及分身
滅度多寶佛 一切皆歡喜 十方現在佛 并過去未來
亦見亦供養 亦令得歡喜 諸佛坐道場 所得秘要法
能持是經者 不久亦當得 能持是經者 於諸法之義
名字及言辭 樂說无窮盡 如風於空中 一切无罣礙
於如來滅後 知佛所說經 因緣及次第 隨義如實說
如日月光明 能除諸幽冥 斯人行世間 能滅衆生闇
教无量菩薩 畢竟住一乘 是故有智者 聞此功德利
於我滅度後 應受持斯經 是人於佛道 決定无有疑

余時釋迦牟尼佛從法座起現大神力以右
手摩无量菩薩摩訶薩頂而作是言於无

余時釋迦牟尼佛從法座起現大神力以右
手摩无量菩薩摩訶薩頂而作是言於无
量百千万億阿僧祇劫備習是難得阿耨多
羅三藐三菩提法今以付囑汝等汝等應當
一心流布此法廣令增益如是三摩諸菩薩
摩訶薩頂而作是言我於无量百千万億阿
僧祇劫備習是難得阿耨多羅三藐三菩提
法今以付囑汝等汝等當受持讀誦廣宣此
法令一切衆生普得聞知所以者何如來有
大慈悲无諸慳恡亦无所畏能與衆生佛之
智慧如來智慧自然智慧如來是一切衆生
之大施主汝等亦應隨學如來之法勿生慳
恡於未來世若有善男子善女人信如來智
慧者當為演說此法華經使得聞知為令其
人得佛慧故若有衆生不信受者當於如來
餘深妙法中示教利喜汝等若能如是則為
已報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛作是
說已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低
頭合掌向佛俱發聲言如世尊勑當具奉行
唯願世尊願不有慮諸菩薩摩訶薩衆如是
三反具發聲言如世尊勑當具奉行唯願世

唯願世尊願不有慮諸菩薩摩訶薩衆如是
三反俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世
尊願不有慮尒時釋迦牟尼佛令十方來諸
分身佛各還本土而作是言諸佛各隨所安
多寶佛塔還可如故說是語時十方无量分
身諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并
上行等无邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗等
聲聞四衆及一切世間天人阿修羅等聞佛
所說皆大歡喜

妙法蓮華經卷三菩薩本事品第廿三

尒時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩古
何遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩有若干
百千万億那由他難行苦行善於世尊頗少
解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等又他方國土諸
來菩薩及此聲聞衆聞皆歡喜尒時佛告宿
王華菩薩乃往過去无量恒河沙劫有佛号
日月淨明德如來應供正遍知明行足善逝
世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊其
佛有八十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙
大聲聞衆佛壽四万二千劫菩薩壽命亦等

佛有八十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙
大聲聞衆佛壽四万二千劫菩薩壽命亦等
彼國无有女人地獄餓鬼畜生阿修羅等及
以諸難地平如掌琉璃所成寶樹莊嚴寶帳
覆上垂寶華幡寶瓶香爐周遍國界七寶為
臺一樹一臺其樹去臺晝一箭道此諸寶樹
皆有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有百
億諸天作天伎樂歌歎於佛以為供養尒時
彼佛為一切衆生喜見菩薩及衆菩薩諸聲
聞衆說法華經是一切衆生喜見菩薩樂習
苦行於日月淨明德佛法中精進經行一心
求佛滿万二千歲已得現一切色身三昧得
此三昧已心大歡喜即作念言我得現一切
色身三昧皆是得聞法華經力我今當供養
日月淨明德佛及法華經即時入是三昧於
虛空中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華細末栴
檀香滿虛空中如雲而下又雨海此岸栴
檀之香此香六銖價直娑婆世界以供養佛
作是供養已從三昧起而自念言我雖以神
力供養於佛不如以身供養即脎諸香栴檀

力供養於佛不如以身供養即眠諸香栴檀
薰陸兜樓婆畢力迦沉水膠香又飲酥酪諸
華香油滿千二百歲已香油塗身於日月淨
明德佛前以天寶衣而自纏身灌諸香油以
神通力願而自然身光明遍照八十億恒河
沙世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男
子是真精進是名真法供養如來者以華香
瓔珞燒香末香塗香天繒幡蓋及海此岸栴
檀之香如是等種種諸物供養所不能及假
使國城妻子布施亦所不及善男子是名第
一之施於諸施中最尊最上以法供養諸如
來故作是語已而各默然其身火然千二百
歲過是已後其身乃盡一切衆生喜見菩薩
作如是法供養已命終之後復生日月淨明
德佛國中於淨德王家結跏趺坐忽然化生

即為其父而說偈言

大王今當知　我經行彼處　即時得一切　現諸身三昧
勤行大精進　捨所愛之身
說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現
在我先供養佛已得解一切衆生語言陀羅

在我先供養佛已得解一切衆生語言陀羅
尼復聞是法華經八百千万億那由他甄迦
羅頻婆羅阿閦婆等偈大王我今當還供養
此佛白已即坐七寶之臺上昇虛空高七多
羅樹往到佛所頭面礼足合十指爪以偈讚佛
容顏甚奇妙　光明照十方　我過曾供養　今復還親覲
尒時一切衆生喜見菩薩說是偈已而白佛
言世尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛
告一切衆生喜見菩薩善男子我涅槃時到
滅盡時至汝可安施床座我於今夜當般涅
槃又勑一切衆生喜見菩薩善男子我以佛
法囑累於汝及諸菩薩大弟子并阿羅多諸
三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸
寶樹寶臺及給侍諸天悉付於汝我滅度後
所有舍利亦付囑汝當令流布廣設供養應
起若干千塔如是日月淨明德佛勑一切衆
生喜見菩薩已於夜後分入於涅槃尒時一
切衆生喜見菩薩見佛滅度悲慕懊惱戀慕
於佛即以海此岸栴檀為積供養佛身而以
燒之火滅已後收取舍利作八万四千寶瓶
以起八万四千塔高三世界表刹莊嚴善諸

燒之火滅已後收取舍利作八万四千寶瓶
以起八万四千塔高三世界表刹莊嚴菩諸
※ 悔蓋懸衆寶鈴令時一切衆生喜見菩薩復
自念言我雖作是供養心猶未足我今當更
供養舍利便語諸菩薩大弟子及天龍夜叉
等一切大衆汝等當一心念我今供養日月
淨明德佛舍利作是語已即於八万四千塔
前然百福莊嚴臂七万二千歲而以供養令
无數求聲聞衆无量阿僧祇人發阿耨多羅
三藐三菩提心皆使得住觀一切色身三昧
令時諸菩薩天人阿修羅等見其无臂憂愁
悲哀而作是言此一切衆生喜見菩薩是我
等師教化我者而今燒臂身不具足于時一
切衆生喜見菩薩於大衆中立誓願言我捨
兩臂必當得佛金色之身若實不虛令我兩
臂還復如故作是誓已自然還復由斯菩薩
福德智慧淳厚所致當命之時三千大千世
界六種震動天雨寶華一切天人得未曾有
佛告宿王華菩薩於汝意云何一切衆生喜
見菩薩豈異人乎今藥王菩薩是也其所捨
身布施如是无量百千万億那由他數宿王

※ 見菩薩豈異人乎今藥王菩薩是也其所捨
身布施如是无量百千万億那由他數宿王
華若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者
能然手指乃至足一指供養佛塔勝以國城
妻子及三千大千國土山林河池諸珍寶物
而供養者若復有人以七寶滿三千大千世
界供養於佛及大菩薩辟支佛阿羅漢是人
所得功德不如受持此法華經乃至一四句
偈其福寶多宿王華辟如一切川流江河諸
水之中海為第一此法華經亦復如是於諸
如來所說經中寶為深大又如土山黑山小
鐵圍山大鐵圍山及十寶山衆山之中須彌
山為第一此法華經亦復如是於諸經中寶
為其上又如衆星之中月天子寶為第一此
法華經亦復如是於千万億種諸經法中寶
為照明又如日天子能除諸闇此經亦復如
是能破一切不善之闇又如諸小王中轉輪
聖王寶為第一此經亦復如是於衆經中寶
為其尊又如帝釋於三十三天中王此經亦
復如是諸經中王又如大梵天王一切衆生

為其尊又如帝釋於三十三天中王此經亦
復如是諸經中王又如大梵天王一切衆生
之父此經亦復如是一切賢聖學无學及發
菩薩心者之父又如一切凡夫人中須陀洹
斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛為第一此經
亦復如是一切如來所說若菩薩所說若聲
聞所說諸經法中最為第一有能受持是經
典者亦復如是於一切衆生中亦為第一一
切聲聞辟支佛中菩薩為第一此經亦復如
是於一切諸經法中最為第一如佛為諸法
王此經亦復如是諸經中王病王藥此經能
救一切衆生者此經能令一切衆生離諸苦
惱此經能大饒益一切衆生見滿其願如清
涼池能滌一切諸渴之者如寒者得火如裸
者得衣如商人得主如子得母如渡得船如
病得醫如闇得燈如貧得寶如民得王如賈
客得海如炬除暗此法華經亦復如是能令
衆生離一切苦一切病痛能解一切生死之
縛若人得聞此法華經若自書若使人書所
得功德以佛智慧籌量多少不得其邊若書
是經卷華香瓔珞燒香末香塗香幡蓋衣服

得功德以佛智慧籌量多少不得其邊若書
是經卷華香瓔珞燒香末香塗香幡蓋衣服
種種之燈酥燈油燈諸香油燈瞻蔔油燈須
曼油燈波羅羅油燈婆利師迦油燈那婆摩
利油燈供養所得功德亦復无量猶王華若
有人聞是藥王菩薩本事品者亦得无量无
邊功德若有女人聞是藥王菩薩本事品能
受持者盡是女身後不復受若如來滅後後
五百歲中若有女人聞是經典如說備行於
此命終即往安樂世界阿彌陀佛大菩薩衆
圍遶住寶蓮華中實座之上不復為貪欲
所惱亦復不為瞋恚愚癡所惱亦復不為慢
嫉等諸垢所惱得菩薩神通无生法忍得
是忍已眼根清淨以是清淨眼根見七百万
二千億那由他恒河沙等諸佛如來是時諸
佛遙共讚言善哉善哉善男子汝能於釋迦
牟尼佛法中受持讀誦思惟是經為他人說
所得福德无量无邊火不能燒水不能漂汝
之功德千佛共說不能盡汝今已能破諸
魔賊壞生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅善男子
百千諸佛以神通力共守護於一切世間

魔賊壞生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅善男子
百千諸佛以神通力共守護汝於一切世間
天人之中无如汝者唯除如來其諸聲聞辟
支佛乃至菩薩智慧禪定无有與汝等者何
況三藐三菩提成就如是功德智慧之力若有
人聞是樂王菩薩本事品能隨喜讚善者是
人現世口中常出青蓮華香身毛孔中常出
牛頭旃檀之香所得功德如上所說是故佛
五華以此樂王菩薩本事品囑累於汝我滅
度後後五百歲中廣宣流布於閻浮提无令
斷絕惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃茶得其
便也佛三華汝當以神通之力守護是經所
以者何此經則為閻浮提人病之良藥若人
有病得聞是經病即消滅不老不死佛三華
汝若見有受持是經者應以青蓮華盛滿末
香供散其上散已作是念言此人不久必當
取草坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊大法
鼓度脫一切衆生生老病死海是故求佛道
者見有受持是經典人應當如是生恭敬心說
是樂王菩薩本事品時八万四千菩薩得解

W→7262 9/55A9

鼓度脫一切衆生生老病死海是故求佛道
者見有受持是經典人應當如是生恭敬心說
是樂王菩薩本事品時八万四千菩薩得解
一切衆生語言陀羅尼多寶如來於寶塔中
讚佛三華菩薩言善哉善哉佛三華汝成就
不可思議功德乃能問釋迦牟尼佛如此之
事利益无量一切衆生

妙法蓮華經卷第六

述而不作終愧[illegible]

永泰初祀又於長安[illegible]

[illegible]

維摩詰經序　釋僧肇作

維摩詰不思議經者蓋是窮機盡理超越三靈非二乘所議超群殷之表他有心之說妙本難言[illegible]

以淨名稱者不思議也何則夫聖智無方[illegible]

形生應生[illegible]而事藉体而[illegible]

物成務利現天下於我無為而感者觀感無因[illegible]

玄籍便之請言見復卷而得之權夫道之極者直可以形言權智而播[illegible]

神識載出群生長寢非言莫曉道不孤運以之無以知來命文昧於異

方法維摩於他土爰集此耶共仰斯道此經所明既方行則以權智為主樹

德本則以六度為根溝蓋威則以慈悲為首語業無則以不二為言[illegible]

說皆不思議之本也蓋若侍座燈王將飯香土手接大千室包乾像不思議

之迹也蓋幽明雖殊理應不同作本無以無迹迹無以顯本迹殊而不

思議一也故命將者操以為名焉大乘天王勇神超世玄心獨悟仰垂弘誓於

方機之上揚道化於千載之下每尋說教曲以為摘神之宅而恨受生所而

理滯於文常陷文宗鑒於詳人化天之運[illegible]通有所屈[illegible]仙姬八年歲次鶉

火命大將軍常山公右將軍長成侯均義[illegible]門[illegible]月[illegible]人於長安大寺

羅什法師重譯正本仍以高世之量實[illegible]

胡文口自宣譯道俗度[illegible]一言三復陶冶精求務得理意真文約而指真[illegible]

蛇而[illegible]微遠之言於蓋類[illegible]余以時[illegible]時獨聽收雜居之[illegible]

[illegible]順所聞為之注解略記[illegible]言[illegible]不住處將來[illegible]子[illegible]世聞[illegible]

維摩詰所說　[illegible]曰夫[illegible]以人為名成[illegible]注為[illegible]者曰[illegible]佛所說多隨人為

名佛之所說雖唯一理教隨所[illegible]說法以為[illegible]人法二[illegible]者以人為名則

明法之所由以法為名則略法之大體所以為異耳　什曰維摩詰秦言淨

名即五百童子之一人也從妙樂國來遊此境所應既周將還本土欲顯其

淳德以淨群生頓逝幽靈時要必有由故令國悉諸佛而不獨行獨不行則如

其疾也何以知之同悉五百共遵大道至於道場終所由良有在也蓋自說而

之會業之大事而不同舉明其有疾有疾故有關疾之會由

淨德以淨群生頓逝幽靈時要必有由故令國悉諸佛而不獨行獨不行則如

其疾也何以知之同悉五百共遵大道至於道場終所由良有在也蓋自說而

之會業之大事而不同舉明其有疾有疾故有關疾之會由

觀則與聖齊功權不而尋明由淨名原其所由故曰維摩詰所說也

蓋曰維摩詰秦言淨名法身大士也其權道光方隱頻殊迹釋俗妙善既

[illegible]所以和光塵俗因通道教常與[illegible]　遊焉清城之德其教[illegible]說

畢將還妙善投欲顯其神德以仁如來不思議解脫之道至令實權備諸

辯迹因緣疏疾以主同疾之疏遠微言之始妙唱目波以稱其說也

曰維摩詰者梵音[illegible]也[illegible]也其時遊至於[illegible]清名遍布[illegible]

名求實為必重其說[illegible]本長實重之則[illegible]

注　梵云[illegible]多羅[illegible]譯云[illegible]秦[illegible]之言當振之教道遠[illegible]

云曰為常於禁中[illegible]常也言今權殊覺道不改群邪不飛沮眾聖不[illegible]

其也　一名不可思議解脫　此經法受名也下文[illegible]為悟上慢人說[illegible]

怒疾為解脫苦之情上慢者雖怒疾性即是解脫[illegible]

除不除非道通道[illegible]名之人者教權引三乘言國解脫今將還權[illegible]

實以接[illegible]不思議也即大經百句解脫[illegible]

什曰此名三昧[illegible]神之或令[illegible]

[illegible]說於[illegible]名解脫者[illegible]

隨應不[illegible]解脫也心得自在不為不[illegible]

非於常習見以取信於現神隨[illegible]

其見空於令物道心轉則不思議乃宜之[illegible]

業日徹盡無漏二乘不能測不思議也[illegible]

[illegible]手淨土後于法蓋其中所明權[illegible]

[illegible]以法名經以法名經所以標[illegible]

生曰見垢之[illegible]

二權一曰理宜非[illegible]

感之既說空是其所體是以見垢之[illegible]

[illegible]說為不思議[illegible]

所說為不思議[illegible]

不[illegible]

國[illegible]

[illegible]

[illegible]

不能罪以名之為解說　佛國品第七

國野於衆篇也真應二土會以華等廣如下文此中[illegible]

為未信令信以名序分次十一品半信已令插始名正宗分至後二品盡[illegible]

一應傳名流通分初序分中復有三別初別時方處等之衆住者以事證

信次分並現土是說住者嘱物令信後擁歎禮揚是問住者使門德生信也

扣文又二信住彈二傳住百三問住時四說住者五聽住衆六問住衆

加文之　此初信住辯也肇曰如是信順辯也衆信順所言之理順[illegible]所師資之

道成住[illegible]內正信不傳以達言如是　我聞　此二傳住百也肇曰出

住言明已親承聖旨見傳聞之謀也　一時　此三問住時也衆生信重為

感如來悲願為應感遊處　遊處　更以日一時肇曰佛至世遊教之時也　佛

在四說住者見音其言佛號此顯為如者大乘之如體法義故大論云[illegible]

名智佛名智者是即解脫德備言說物信也　與比丘聚　此聽聚　此下五門聽住

受有通有別通為通者知別為證不捨此初通衆肇曰此聚雜國名也衆言

感嚴城其大平廣嚴事因以為名又云好樂生之宜也　舍衛祇國　別衆

肇曰舍衛祇名也其樂以地而非老言舍衛代來生事在他住國者住處之通

稱別者佛如薩婆此衆國言伽藍者略也　與大比丘衆八千人俱

此下六別同聞住衆證小乘得衆有五別初門聲聞形心供勝證信衆說

以克別也次別所心同形異證信小乘次別生後門天龍形心供乘證信衆

跡以後別也初別比丘與者共也大部徒眾此人名聚言如合肇曰比丘僧

言盛名淨乞食或名破惡怖戒或名無持戒名無捕獲天生一名說此四義

奈尼一名以禪之故名其義無為　菩薩　此下二門所聚之五一衆無三

辯數三教德四別名五德德初也肇曰等正覺之菩提薩埵初也

菩提薩埵言大心衆生有大心入佛道也謂以大悲智見遍行願為物求道

故以名之什曰大士凡有三種一者出家二者在家三者他方來須次一者住

業身二者法身也此中并多是法身故應感之形與物同途物或齊其所

見而生者是故舉大數故法後序德也　三万二千　二辯數也

衆所知識　此下三段德也文三初挾攝次利物後結歎初挾攝

化也聞名欽風為知親形欽化為識肇曰大士聚世稱曰月非天有日之士

誰不知識　大智本行皆悉成就　二自行也大智殺離本行故行肇曰

大智一切種智也此智以六度六通衆行為本諸大士之法故本行

諸佛威神之所建立　三結釋也肇曰天澤无私不測枯木佛威雖著不

立无根所建立者道根也法乎　叔曰凡有二種或以神化所加令其暫

悟名為建立或以妙法發心化之用已名為建立　為諸法城受持正法

此下二別利物久三初內護法次內修行後攝歸禮揚是問住者使門德生信也

法護人陸釋護法須二者初殺終因也肇曰外為護法之城內有受持之

因也什曰法城所實相法也使物見真如故言護也須決一切經法皆悉法

城護持宣布令不滅也有修持四法六度為城護國則內不審久字存則不捨離也　佛法不孔名聞十方

二殺明成也　肇曰師子吼是音也及所言說不畏群邪異學喻師子吼衆

獸不敢行滿天下以稱見不畏　衆人不請自來安之　此二殺護人之二

此殺心也肇曰真文不待請聞慈母之赴長吼也　摩隆三寶能使不乏

二殺明圓也肇曰隆佛種則三寶隆此法增也[illegible]

積善累功自致成佛成佛則有法有僧不乏此事在未聞今言

不乏則必能之又於其中間自行化人人心化物令言

言殺實之不乏也　降伏魔怨制諸外道　此三辯殺肇曰魔四魔外

道九十六種外道也天台云禪定伏愛慢通以神衆魔智慧破見疑斷以

制外道如何演品明　悉以清淨　此下二殺調伏三別自行化德者

自行德二初殺斷惑第三殺慈悲三[illegible]殺也　永離五怪

二別殺也肇曰五怪五蓋煩惱雖有四意淨三業慈淨則五怪永

絕累也五蓋者一貪欲蓋二瞋恚蓋三睡眠蓋四掉悔蓋五疑蓋初二[illegible]

成聽獄障惡道掃除之殺障解脫及智慧是十種者見聞見憶懷惱[illegible]

衆魔流及怨讐也　叔曰殺夫心法智慧[illegible]二衆雖滅貪愛由存大士

了達情塵俱寂無盡慧生之所等法平等故不論故之也　心常安住

見聞解脫　三結殺也什曰不思議解脫即真觀上於物見聞自在也肇

曰七住所得之解脫則於諸法通達無礙故心常安住　念定總持辯

才不斷　此下二殺智德之三此初總殺也肇曰念正念定正定總持持

善不失持惡不生之所為念謂三總持辯才之辯也大論五一捷疾辯二

利辯三無盡辯四不斷辯五隨意辯六義辯七世間第一辯八四是大士之

要用故常不斷　叔曰念不忘則惡遮諸定不捨則心常一持善不失則

殺德識而惡不生辯不絕則化之用備此四門可以當府万行數曰也什曰

等得此四法也法入堅固住身不失歷劫遊明數言不斷也

諸佛威神之所建立　三結釋也肇曰天澤无私不測枯木佛威雖著不

立无根所建立者道根也法乎　叔曰凡有二種或以神化所加令其暫

悟名為建立或以妙法發心化之用已名為建立　為諸法城受持正法

此下二別利殺久三初內護法次內修行後攝歸禮揚是問住者使門德生信也

法護人陸釋護法須二者初殺終因也肇曰外為護法之城內有受持之

因也什曰法城所實相法也使物見真如故言護也須決一切經法皆悉法

城護持宣布令不滅也有修持四法六度為城護國則內不審久字存則不捨離也　佛法不孔名聞十方

二殺明成也　肇曰師子吼是音也及所言說不畏群邪異學喻師子吼衆

獸不敢行滿天下以稱見不畏　衆人不請自來安之　此二殺護人之二

此殺心也肇曰真文不待請聞慈母之赴長吼也　摩隆三寶能使不乏

二殺明圓也肇曰隆佛種則三寶隆此法增也[illegible]

積善累功自致成佛成佛則有法有僧不乏此事在未聞今言

不乏則必能之又於其中間自行化人人心化物令言

言殺實之不乏也　降伏魔怨制諸外道　此三辯殺肇曰魔四魔外

道九十六種外道也天台云禪定伏愛慢通以神衆魔智慧破見疑斷以

制外道如何演品明　悉以清淨　此下二殺調伏三別自行化德者

自行德二初殺斷惑第三殺慈悲三[illegible]殺也　永離五怪

二別殺也肇曰五怪五蓋煩惱雖有四意淨三業慈淨則五怪永

絕累也五蓋者一貪欲蓋二瞋恚蓋三睡眠蓋四掉悔蓋五疑蓋初二[illegible]

成聽獄障惡道掃除之殺障解脫及智慧是十種者見聞見憶懷惱[illegible]

衆魔流及怨讐也　叔曰殺夫心法智慧[illegible]二衆雖滅貪愛由存大士

了達情塵俱寂無盡慧生之所等法平等故不論故之也　心常安住

見聞解脫　三結殺也什曰不思議解脫即真觀上於物見聞自在也肇

曰七住所得之解脫則於諸法通達無礙故心常安住　念定總持辯

才不斷　此下二殺智德之三此初總殺也肇曰念正念定正定總持持

善不失持惡不生之所為念謂三總持辯才之辯也大論五一捷疾辯二

利辯三無盡辯四不斷辯五隨意辯六義辯七世間第一辯八四是大士之

要用故常不斷　叔曰念不忘則惡遮諸定不捨則心常一持善不失則

殺德識而惡不生辯不絕則化之用備此四門可以當府万行數曰也什曰

等得此四法也法入堅固住身不失歷劫遊明數言不斷也

※

若得此四法也法入堅固住身不失歷劫遊明歡喜不斷也

布施持戒忍辱精進禪定智慧及方便力是不共之　三引教智德繫屬

具足謂之細行也七住已上心智深藏以心之為德之德不為是以能攝於

地而未常施或極於武而未嘗戒七德而殊切於相不異乃名具足方

便者智之別用耳智以通為常權決定法相之知而已不知智也權

達法相而非不說或有不共之在已不檢有實皆存德能利而濟於日方

便也　達之所得不起法思　三治德法也繫曰思即是主意也以能攝益

實相故以思為名得此思則於法已乘已得心相永滅故曰已所得不起法思

是能隨順轉不退轉　此下二明化行次二初明內具化行後明行化利物

行後三初明護法堅決明已長德後明名聞後勸法次二段初舉能隨轉

不退轉繫曰已生之道已有德而未者不退之德能隨順之繫乎一人名

轉也說佛能轉此論諸大士亦能隨順轉也長解法相能隨順轉

轉也　繫曰諸法殊相已不解解生異相已不知解由知為識幕故能隨

也轉　繫曰大乘得已所長

此二已下明益無量德也

二初標也　繫曰若別有四已所長一得聞聖持二知衆生根三不見能能化

不轉著者四隨問能答長夜衆疑有此四德故能隨順益之衆　問隨順益

以能其心相於嚴身色相傳第一義諸世間所有佛法　此二釋也　付曰佛

倫此德所以已長　繫曰心智德為嚴飾以能益道佛法

所以廣俗示為尊所者能嚴相可生長德飾之花也　名稱高遠聞於

海邊　此下三解長益無量也能化名稱行聖以花德物之遠初標也　繫曰遠

曰有高而不遠以下遠而不高前則十方聞其遠後聞其高以高為遠

衆法堅固德長金剛　二釋名高所以四行聞之繫曰七住已上已生法不壞也

法寶普照而為甘露　此下明二法化益　故文二個一明生長益二明破惑益三益

果益生長之三此初標二者先說法應根普生物長之繫曰法寶之光不

照破惑之障光不閉生死之苦也有海育神寶能敎之除疑之因者能解脫之苦

能摘也　繫曰言能敎時來一二法合也謂出世長言敎稱第一　繫曰稱頌

興言說長其言而後敎稱　漸入緣起斷諸邪見有二種元復餘習

三轉也　已夫不了緣生故執元因邪因二乘不了緣或故滯皆非漸也行轉生

非生滅或能轉供三故名漸入故經云無明之元明生盡也　繫曰漸入為智

漸解也解法從緣起斷邪見元由生有元二見解生多或之士久盡故元餘

智德隨法元無病師子吼其所說說以如雷震此下二明破惑益文二初舉二益

二物結之前者破見後者破愛見以達理愛以澤事因其見則衆成七無由

※

智德隨法元無病師子吼其所說說以如雷震此下二明破惑益文二初舉二益

二物結之前者破見後者破愛見以達理愛以澤事因其見則衆成七無由

意無其長見則師子吼其所說說以如雷震　付曰上班一初時元長此明法說元長上解

另明德長者長者其長能說法　付曰上班一初時元長此明法說元長上解

法者達法相道故牙猶香雷之動自草也　元有重已盡重此二結歎

智者理發德而智實理智元是德行可重　繫曰既得法身入空花德心

不可以智求於不可以像求故曰元量六住已不長所重也　其衆法寶如海

導師　此下三明能果益文二初標直師得寶如海利物之至講故借喻也　繫曰道最生人未來海珠衆法寶使無盡元無

猶海師長道高人所歸處先也　付曰達諸法殊妙之義長能衆法

所歸處心所行　此下二釋能道所以長能智慧之智達殊長能德義能

衆生往來此行所為利有情而物不能果大士之德衆法無量為故稱佛法無

得有元而興大悲心　立無等　付曰長無量方公不共　此三明立無果歎

德元文三無初明自證也　繫曰仏道超絕元名無等者作仏自等故言元等

等所以稱其等者此明文直理元不極平等處宣出無等法

十力四無畏十八不共即其事也大士能未全具仏衆長以上長　相明所說無

門四生五道以明其事　此二解仏益文二初明不生滅明無生利物此宣初

初說元相歎說自利不能大悲而說利利元不生滅無生平等道之為說元

身元生而元不生元生故無生無滅無生平等道　為大聞三者

廣衆病處病所為令得眼行　二解所生之處初標也　元重初標所說也

三耳　繫曰法華長壽有聞三也　元重初標所說　此三物結歎之名

此初句之顯法滿者繫曰元復不倫　無量仏名皆嚴淨之名

繫曰解生死量所知不同故元量淨去以無故解脫生死

三利物機滿　繫曰法身元我等應物故衆聲可生有見聞仏元量衆歎自法

身元身故滅而法應而不貪故從衆見聞者元不著著　諸有所作亦不

虛妄　四自行德滿　繫曰初不虛設　歎曰法身元為之不四已為不四已利物

元能時故能諸有所作無不虛妄　此是一切功德皆悉具足　此三物結

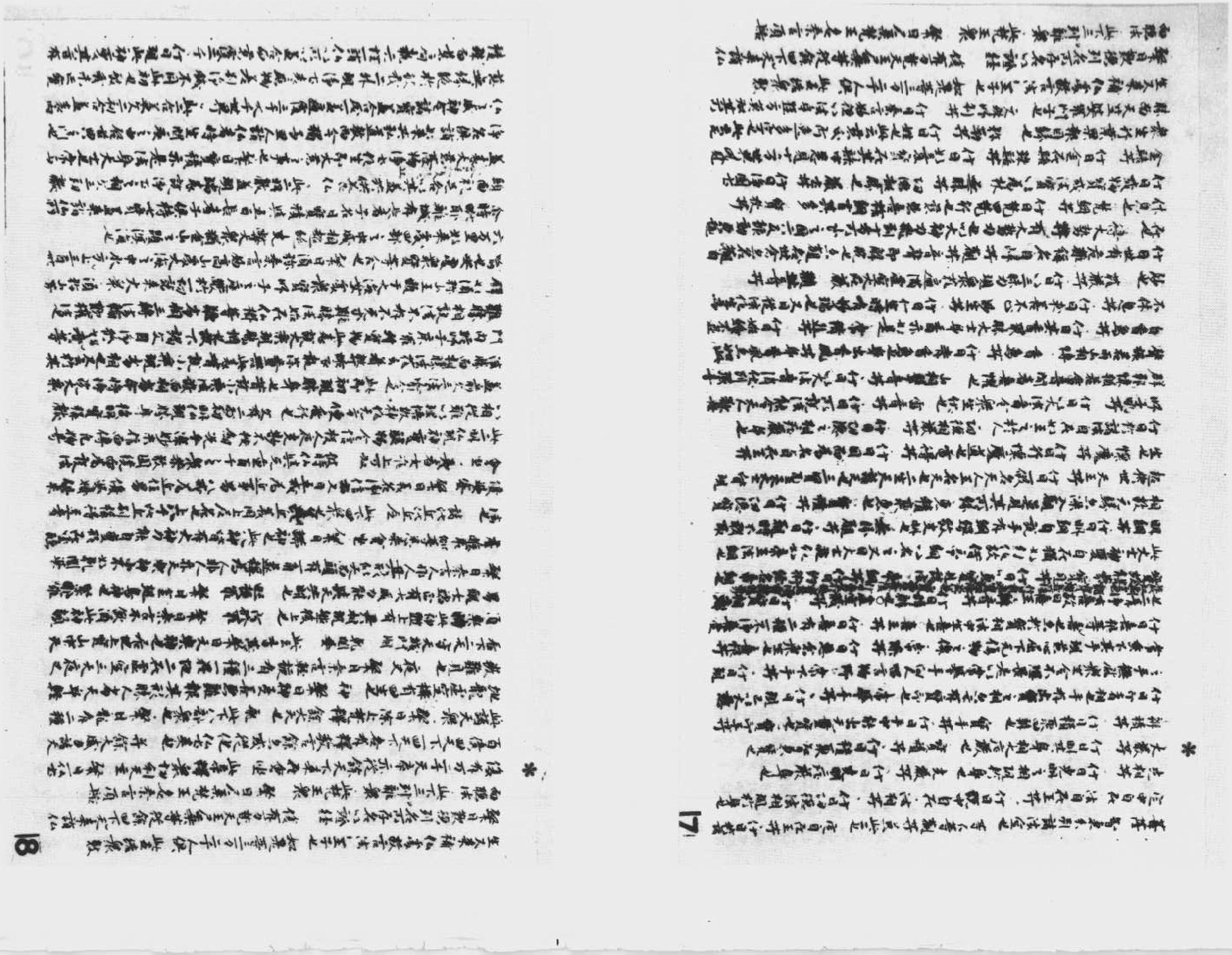
衆生等親　此下四引名　歎曰此諸所說之名皆因相稱非作意

名以人來耳但花所聖文隨自分元定義也　付曰等覺等覺無生　不等覺

菩薩　智慧未引諸法定也　等不等覺菩薩　此三也　定自在王所　付曰菩薩

定中自在　法自在王等　付曰觀中自在　法相等　付曰功德法相觀行身也

志相等　付曰史明之相觀行身也　文義等　付曰文明元義身也



個為不同諸佛耳文殊曰心者何也衆有以生受者何也菩提是行處
人實真體解脫空真性能能有法善提而心未著有著衆是經而不
為受物我承佛威力四處已可得此四種佛而物無不伏受者受者也
三轉法論於大千其輪本來常清淨　此二明諸處野說轉法輪也道
成即化物故次說法之二此先明轉法也三轉者示相勸修轉引證
轉也謂初示四諦法相也次勸修行此四諦也復言我已證證令復生也
大千者仏化境也舉日法輪常淨偏虛空也雖復古今不同時移
易聖之相傳其道不改　天人道此為證三寶非是現世間　此三明
切成聲日初轉法輪時俱輪等五人八万諸天得道此等清淨之
明證覺道既成仏實法輪既轉法寶五人出家得道得寶我也
言其始也五人者憍陳如等阿若阿湿婆等　以斯證法
海等生一受不退常轉無度老病死大聖王宮礼法海德無邊
此明得益明斯見佛感得法眼益也舉日九十六種道上者
亦能斯結生無色界天但其道不真要還墮三途仏四諦妙
法海三乘衆無有就受而還墮生死者故曰一受不退永平等為
故常轉無也天生老病死苦之重者濟以法藥故為聖王也長
也此則法輪圓滿難測法海流潤無後德無邊也　歎譽不動如
須弥　此四歎平等文三段初八風不動也舉日利衰毀譽稱歎
譽樂八法之風不動如來猶四風也吹須弥也　於義不長等以蓋
此二達順不動舉日載手不藏持之不忤義意自足蓋覆不二又順
法違法及不違順心平等也　心行平等如虛空執開人實不敬
衆　三時也舉日在天為天寶天人實不敬人為人寶人於人天者生天人之所
能救物莫不敬承也　今春世尊此徳蓋於中現我三千界諸天
龍神所居宮殿園林等及夜又意凡世間諸所有十方衆現是化變
衆都希有皆歎仏今我稽首三界尊　此下四行頌上歎蓋等三乘
徳蓋等歎蓋也於中現等合蓋也衆都等衆數也舉日徳之小也
所奉至徳所見至廣此是如來慈悲之所現十力者是如來所稱耳
大聖法王衆所歸淨心觀仏無不欲各見世尊在其前斯則神力不
共法　此下第四歎仏三業利物功徳此初身業也法王慈悲衆歸
歸淨有信殊仏本隨應舉日法身圓應猶一月等天歎現百水不
与二乘共也　佛八一音演說法衆生隨類各得解皆謂世尊用其
語斯則神力不共法　此下六行歎口業四辯此初二行法詞二辯也隨

歸淨有信殊仏本隨應舉日法身圓應猶一月等天歎現百水不
与二乘共也　佛八一音演說法衆生隨類各得解皆謂世尊用其
語斯則神力不共法　此下六行歎口業四辯此初二行法詞二辯也隨
類各解諸法名字不同此法辯也皆謂世尊用其言音此同辯也佛法
一切衆生法言隨順是經言之言不与二乘共也　佛八一音演說法衆生
各隨所解等法及行機其利鈍神力不共法　此四行歎義辯
也凡夫不知果義之義二乘不知無常滅實相之義舉日好施者聞施好戒者聞戒等諸一切所謂三業不同也
二乘共也　佛八一音演說法或有怨或貪欲善或生厭離懈怠利衰
毀譽稱歎苦樂說辯也舉日衆生聞樂說則悲厭離聞法則新起不知一音何演而令歎
聞妙果則歡喜聞不淨則厭離聞法則新起不知一音何演而令歎
異異生此皆二乘所能共也　諸菩十力大慈悲等已得見所長
諸菩住於不共法諸菩一切大導師　此下七行歎心密業三初而行歎智
德次而行明新德後三行明慈德也智与慈實相如鳥翼不可以廣飛
不可以名數定言十力無異等有差不物方便可知不可屬名也小乘
外雜無異也二乘所等小乘也名數如別　諸菩能斯衆法得諸菩
已到於彼岸　此下斷歎德也二乘自斷大聖慈度者初自斷德
諸菩能謂九結盡慈悲無比五欲便見諸身遠離三見名聚
衆取見取也此二結五利使也慢結嫉結十纏中二纏也貪欲
瞋恚諸惑取諸見取諸見取諸亦六貪真瞋五諸又貪取制頌是真
理不惑從起諸名為諸諸即一切煩惱皆名為諸諸也　諸菩
衆度諸世間諸菩永離生死道　此四度結印能度諸世間離生
死也　恩知衆生來去相是知諸法滅解脫　此下三明無縁慈
化即恩德也七行知生去來知法無著舉日知衆生心
心馳騁如毛雖為知之也又我深諸法故諸法故諸我心無著則
諸菩解　不著世間如蓮花常善入知空寂心　此四行明世間幻
而大悲小檢舉日出入自在而小乘所故常善入也　建諸法相无量
自幻文無所依　此四行解諸法而小取著舉日方住幽深龍藏其旗
唯仏無閑故獨稱達而聖四無礙空無依　令時長者子寶積
說此偈已白仏言世尊見毛孔長寿等皆已發阿耨多羅三藐三菩
提心　此下明正宗前序分說合蓋發心讃揚信發故今當發菩提
提心　此下明正宗前序分說合蓋發心讃揚信發故今當發菩提
證果機益文三初仏國事品內王舍城二方便下九品大士助仏揚化三
佛月見菩薩二段重揚事託思難所定如王宮西舍大臣月子之徒

證果機益之三初佛國事品佛土命宗二方便下九品大士助佛揚佛土
并引見阿閦二品宣揚予記選擇品如王宣西令大臣引導之花
親尊之類也初文二初贊頌請說二如來酬答初請之二初明發心
助揚開法之根也聲聞多明發菩提菩薩三業提奉言正
適如道與之大無上也其道真正無法不知正遍知也 頌開淨佛國
土清淨 此請問文二先問業淨後問因此初也佛著說小乘以丈六一身
爲真身亦兵後一國爲真土今時迦葉小乘大法於諸方菩薩明佛身應
物無量隨文示之非真於此經會是見諸佛國殊本了土隨之非實
故因現蓋爲令問爲又欲生業異多殊度別故佛道一身土合用
現蓋號國土之殊故顯開其所以聲聞諸長者子久發無上心而
未能淨土行以實積俱稱如來現蓋皆從其前之說初蓋中見諸
佛淨土殊好不同意在衆習故顯開佛所淨殊好之之也 雖顯世
尊說諸菩薩淨土之行 此二問明聲聞淨土之行以淨土故佛之行能
淨土故由行故淨現行先行必在聲聞後他故帶此聲聞乃見如來現蓋之
微言實積俱稱之本意也 佛言善哉 此下二如來酬答之四段初佛讚善問
答之言爲法說 大三門誠許之辭號言聞多聲聞言多菩薩
也言能惠 於是寶積及五百長者子受教而說 三受教之
佛言寶積衆生之類是菩薩佛土 此下明如來答之四初答二
問二答子從問三指教現淨四結衆得益 答中有法喻
合法中又三標擇機之共初標章總答不從本末如
如空而現種種淨佛土又言諸佛如來隨其所應化衆生
故現佛土不同明鏡無像即以所照面爲像亦法身無象即
以化衆生爲國土是佛之國土等同虛空 如來應物之國土等同虛空
至人空洞無像應物故形之無常體況佛土之內住夫人有生方諸
業行不同殊化異初雖至令報應亦一是以淨土應之以實三機
言應之以在法爲應自隨物我無定無定之土乃日真土然則佛
之淨機繫于衆生有則是衆生報應之土非如來土然蓋未有報應之殊
于衆生有則是衆生報應之土非如來土然蓋未有報應之殊
方可審試言之天如來所終淨土以無方爲體故令雜行衆生同
視異見異見故淨機以生無方故真土以真也日珠微異意九聖而土然後

方可審試言之天如來所終淨土以無方爲體故令雜行衆生同
視異見異見故淨機以生無方故真土以真也日珠微異意九聖而土然後
衆生之報也本其無方佛土之真也 辨其淨機武 所以者何菩薩淨佛
國土者 此初明佛國寬狹示同淨以聲聞下辨淨以衆生 隨佛者
土隨衆生之業響可夫形隨影影長形短影但日月使之然乎形自
然耳故隨所化衆生之多少而取佛土之寬狹也 以佛土或以異
下或以五千或以恒沙或一國也 ○隨所調伏衆生而取佛土
此二明佛土淨穢示同聲聞隨所調伏衆生之深淺而取佛土之廣
隨其衆生應以何國入佛智慧而取佛土 此三明佛入無方美刹
如善積根熟而諸說大乘法樂根鈍乃先三陰一色顯色聲聞衆生
自有見佛好樂而進修者亦有見佛惡而退修者亦有好樂方
而之去耳 以國觀衆無其入佛惡一也 ○隨諸衆生應以何國起菩提
而取佛土 此下明起根示同如善積熟而取佛土 此下明起根之能也起根有是
佛乃即於耳起根之能也起根有能等諸善根即是發菩提心也又
云或有所淨起根聚識起根如前 ○所以者何菩薩取於淨佛國
而能益諸衆生故 此三隨解淨佛之聲聞滿身無定何國之有是
應斯外何淨可取淨國者皆爲能得可故隨其所應而取焉
解如有人欲於空地造立宮室隨意無礙 此二前文二法初喻
菩薩因化衆生故有淨土聲聞淨土也因衆生 聲聞土宮必因
地無地無衆生宮土無以成

若於虛空終不能成 此第二喻不化衆生故無淨土菩薩神應衆
因衆生善淨土也 ○菩薩如是無成就衆生故無淨佛國者非菩薩
此三合文可見寶積當於直心是菩薩淨土 此三合釋因五文三前機約七行明行
淨不因隨衆各異故堅約七行三位明行既從意所淨故隨淨此初七理實
百行應是淨土因文列十七行者略依宗旨可文此諸行皆上平明行因善隨成佛
等皆衆果解因淺次自行直心自始法身至報之果化人行直心成善眷屬淨淨
土之果又云自行直心教人行直心讚歎直心法隨喜行直心者修此名淨土行也
者此直心錄行亦示聲聞日主之淨也心在衆生衆生之淨也因衆行上直衆
衆生心稱土淨今倫衆衆行明其所以淨也夫行淨則衆生淨衆生淨
則佛土淨此然之義不可異也直心等者此約三心明淨土聲聞日主要淨四乃
出于心直故日直心是菩薩淨土斯即因淨果稱相金爲食也直心者謂心質

衆生以釋土淨今倫衆衆行明其所以淨也夫行淨則衆生淨衆生淨
則仏土淨此必然之數不可並也直以等者此約三以明淨土繫曰土垂寶幢
出于以直故曰直以是菩薩淨土此即出從果獲相金為食也直以者謂以質
直為論此以功力行之本故遠章有之　菩薩成仏時不論衆生來生
其國　此下繫果釋國繫曰化彼同已自土既成故令同行斯集此明化
緣相及故果報相連仏土之義顯也自下因果相對或前後異名或前
略後廣或前出後果顯同行耳　淨以是菩薩淨土菩薩成仏時具足
以德衆生來生其國　繫曰相以衆後淨國雖稱淨以也又自以既淨則
化亦淨道因既淨則以成國土自然同德具足也　大乘以是菩薩淨土
菩薩成仏時大乘衆生來生其國　法花經云若有衆生從仏聞法悉
能進求一切智如來知見力无所畏等慈愍安樂無量衆生利益天
人度一切見名大乘以此化物成仏之國時土者二乘之名者佛仏即其
事也　布施是菩薩淨土菩薩成仏時一切能捨衆生來生其國
此下約六度明淨土行也一切能捨者繫曰外捨國財身命內捨貪恚慳
嫉名一切能捨也　持戒是菩薩淨土菩薩成仏時行十善道清潔衆生
來生其國　繫曰十善善法戒也亦有無量戒略舉十耳戒具制善潔
不濁故言清潔也　忍辱是菩薩淨土菩薩成仏時三十二相莊嚴衆生
來生其國　繫曰忍辱柔和故繫以容相耳豈直形儀而已哉
精進是菩薩淨土菩薩成仏時勤於一切功德衆生來生其國禪定是
菩薩淨土菩薩成仏時攝心不乱衆生來生其國　繫曰禪定是
菩薩成仏時正定衆生來生其國　智慧是菩薩淨土
名正定聚也依仁王經未發菩提心為邪定聚十善為不定聚十住已去
為正定聚　四無量以是菩薩淨土菩薩菩淨成仏時成就慈悲喜捨
生來生其國　此慈悲喜捨七繫曰此四以同拔無際故名無量也此下雜說
万行明也　四攝法是菩薩淨土菩薩成仏時攝衆生來生其國
繫曰以四事攝衆生為四攝衆生也言慈施利法隨彼以須之者最
以和言隨彼以適之者利行隨彼行利方便利之者同事還慈同悲而
濟惡是菩薩而進善善薩以此為攝既生死而攝衆生不同凡夫為恩愛
名利法王等相攝鎔也　方便是菩薩淨土菩薩成仏時於一切法方便
無閡衆生來生其國　繫曰方便巧慧也稱小徳而獲大功功難就而不
為證無為而無住不為此方便無閡也淺次菩薩自行善巧不更菩根化
善巧能是利善故云無礙方便也　二十七道品是菩薩淨土菩薩成仏時

無閡衆生來生其國　繫曰方便巧慧也稱小徳而獲大功功難就而不
為證無為而無住不為此方便無閡也淺次菩薩自行善巧不更菩根化
善巧能是利善故云無礙方便也　三十七道品是菩薩淨土菩薩成仏時
全覆正勤神足根力覺道衆生來生其國　繫曰念處四念處也
正勤四正勤也神足四神足根五根也力五力也覺七覺支也道八正道化物
菩薩成仏時衆生同生其國外道邪論主所元也　菩薩淨土菩薩
成仏時得一切功德具足國土　過已功德善能衆生同生不作餘果此大士過
向心也淺次施等善行拙人天報若能過向俱對菩提向為大利故陳次第事即
世善理即菩提若能即事悟理此真過向也故下文云布施性即是過向行於性
也此之謂歟又過向菩提何得不具　說除八難是菩薩淨土菩薩成仏時國土無有
三惡八難　八難者陸地聞元語除世智辯聰慧佛仏前仏前仏後
種善根輪除生聾生盲也之諸經說或聞仏名相好名稱流聞名
常住二字等宣除三惡八難見仏仏法也且八難衆之教餘除利之眾所
不至眼功德善大乳諸學者可不為歟　自寧或行不樂狂惑見聞
淨土修成仏時國土无有犯禁之名　繫曰犯禁惡業生于機彼而不
自守也　十善是菩薩淨土菩薩成仏時命不中夭文不覺行以事或諍常
以沸雜暴為不稱善和諍誑言妄語綺語不為而已衆生來生
其國　繫曰不中夭不能報也大富不宜報之地行不孤之誠諍不孝
論歌詠不惠口不和諍不而舌也綺語益不綺語也不嫌不惠見心
嫉妬邪見以惡毒也者故別舉三善也　金是寶稱隨其直以別能
義行　此下二明豎約諸行相資至極淨土也　歌曰上但義明行能
因果相對此明諸行自為始終階差至極始於自行直以終國土
衆生一切都淨　繫曰夫以直行信國然後能義進行直以終國土
行者其能直以乎此章明行次第微著相因始是以始于直以
終于淨土譬猶猛義能縁茂而因直心樹其萬衆行因而成
故言隨也淺次有以位配此經中經驗不明說理又不遠直以
配十住乃至功德淨配法雲可知　隨其深以別意顯深　隨其義行別後深以
能義行別道情殊深　隨其深以別意顯深　繫曰既
要意無無也　隨意調伏別能成行　繫曰道情既深別意
也　隨仏說行別能過向　繫曰仏既能行別能過向大乘行標以稱境
隨其過向別自方便　繫曰既過向大乘別大方便之行為生也
隨其方便別成就衆生　繫曰方便之行至其在成衆生也　隨度就

世隨於佛行則能通達其心行標心指境
隨其通知則有方便　釋曰既通向大乘則大方便之心自生也
隨其方便則成就衆生　釋曰方便之心生其在成衆生也　隨後說
衆生則佛土淨　釋曰衆生既淨則佛土說法淨
釋曰既有淨土則有淨說　隨說法淨則智慧淨　釋曰既有淨說
則有淨智慧生　隨智慧淨則其心淨　釋曰淨智既生則淨
心淨則佛土淨　隨其心淨則一切功德淨　釋曰積德不已者欲心淨心既
淨則垂德不淨　是故寶積菩薩欲淨淨土當淨其心隨其心
淨則佛土淨　釋曰隨成淨土義也淨土蓋是淨心之影響順心和耳
夫欲響順必和其聲欲影端必正其形此報應之報也　今時舍利
弗承佛威神作是念者蓋菩薩心淨則佛土淨者我世尊本為菩薩
時貪著不淨而是佛土不淨若此　上佛告二問既不悟解故次第
托緣生論文二初身子生疑後梵王見異初中又四一生疑二見問三
奉對四解釋　此初明聲聞不知真土機淨斷土廣土機淨隨佛
謂佛實報丈六依報丘陵故示執果疑問為
機也不應成佛故疑問為　釋曰世尊淨機故示應機說
時明佛土常淨義東生彼故心感神發其疑念心生故言地故言
承也　佛知其念即告之言於意云何日月豈不淨耶而盲者不見
此二舉喻質問　對曰不也世尊是盲過非日月咎　此三對心盲過
舍利弗衆生罪故不見於佛國嚴淨佛土衆會舍利弗故此
淨而故不見　此下四明解釋　釋曰日月豈不明不見自由盲者佛土豈
不淨罪機故不都豈唯凡夫不都身子二乘智眼亦不見
今時佛告梵王語舍利弗切作是意謂此佛土以為不淨佛心者何
我見釋迦牟尼佛土清淨嚴飾如自在天宮　此下二明佛土淨之三此初
梵王問天見淨　什曰佛國清淨階差不同或如四天乃至如六天或如
梵天乃至淨居或有過淨居作稱康菩薩住此國土稱過衆心
故現土不同　釋曰佛土真淨超絕三界豈真如天宮世淨而已或
此蓋齊其心見而為言耳舍利弗在人而見土若梵王居天而見異
天宮自餘心見亦各不同佛土隨應義存于此也　舍利弗言我
見此土丘陵坑坎荊棘沙礫土石諸山穢惡充滿　此三身子執穢
佛梵言仁者心有高下不依佛慧故見此土為不淨耳舍利弗
善薩於諸衆生悉皆平等深心清淨依佛智慧則能此見佛土

見此土丘陵坑坎荊棘沙礫土石諸山穢惡充滿　此三身子執穢
佛梵言仁者心有高下不依佛慧故見此土為不淨耳舍利弗
善薩於諸衆生悉皆平等深心清淨依佛智慧則能此見佛土
佛告舍利弗汝以此土為不淨耳我此土嚴淨佛機應現色
及與衆生空而常終淨土教化初聲生身子不了淨機隨緣
不依佛慧所淨教機心有高下即真見世尊土了此淨機應現色
依佛慧知生如幻故皆平等既淨機常一名真見也　於是佛以足
指按地即時三千大千世界若干百千珠寶嚴飾譬如寶莊嚴
垂量功德寶蓋嚴土功大衆歎未曾有而皆自見坐寶蓮花
此三明心來現淨土四此初指現淨土有現淨淨衆見也前佛菩
二問身子生疑梵王發論衆既不悟故假現變使知淨機理定
權捷寶矣　生日現此變者示是定機心是對機之權使不為淨
之言　釋曰寶蓋嚴土淨土之數故心為喻也自見坐蓮花可解
佛見舍利弗沙且觀毛仙土嚴淨　此三勸觀淨也　生日是觀且當寶
嚴淨心明垂機於寶乃是事淨土矣　舍利弗言佛土常淨然世尊本
以不見本心不知今佛國土嚴淨悉現　此三對仙普在小乘法會不
見淨土亦不心視今佛菩薩會方見嚴淨　仙機舍利弗教仙國土常
淨若此為欲疑衆不為人故示見衆生不淨土耳　此下四舉今世
淨機心心世文三此初法說也　釋曰自仙而言故常淨若此外應下
方故不淨同彼也　釋曰飯在器色一在手不同飯豈有異自天耳仙土不同
方此可知故下文云諸仙以來功德平等為教化衆生故現仙土不同
於見舍利弗差人心淨便見此土功德差嚴三各文可見　書仙現此
國土嚴淨之時寶積以時五百長者子皆得平等法忍　此天段第
四時衆歎蓋文中大小二乘各有深識二蓋見此深法平等生也大小部
色明空無空色不二亦證平等生法忍法花普令重明仙則報壽者
明長壽無法身非長非短亦無平等生忍此經即機明淨寶積等諸
淨機不二亦淨平等忍此而觀衆經歎唱會歸同致釋曰仙國之
興其石為此平等生忍同上以起法忍也　八万四千人發菩提多羅三
藐三菩提心　此淺者發心也　仙稱神足於毛世界遍滅以故來聲叩
毫三万二千天及人知有為法皆悉平等遠塵離垢得法眼淨
此二小乘蓋既不機淨機廣緣故歎寶有為見平等常之釋曰國

人別立聚落凡孤士流目不堅舍順大士同其欲然後示其道

入諸酒肆娼妓立其志　　繫曰酒肆娼妓立其志隨教遊戲

若在長者長者中尊為說勝法　　孤

此下三明口奇珍物繫曰凡人易以威嚇難以理從大士每隨其尊卑說勝

法長者高談望重多以世教自居不求出世勝法未遑輪迴

若在居士居士中尊斷其貪著　　繫曰稱佛一德入居士里寶徒許

斷貪者自經世恩出離　　繫曰

剎利王者種也奈言王初位人食地未辨食自然稻米滋人情漸遠各有

封疆遂生有強者平奪曰此王者之始也其尊貴自在多住累經生滅

害自取命盡經教以和恩　　若在婆羅門中尊除其戒論　　繫曰奉事外

道以通學為業或在家或出家苦行多術已通術義博自發慢生死流

若在大臣大臣中尊教以正法　　繫曰二法治世法也教以正法治國以尊

佐時市令知身如泡不得榮祿　　若在王子王子中尊示以中者　　為國滅

惡為子孫者　　繫曰而承遺業重宜以忠孝為先也　　若在山宮中

中尊化正宮女　　付曰外國法取婦人為妻正宮女有色之業報以女身若不正供養王親出離　　若在庶民庶民中尊

令興福力　　繫曰福力微淺故生庶民衣食為已平能自道

若在婆羅門婆羅門中尊論以勝惡　　繫曰使天多有神福不求出離惡

若在魔天魔天中尊示現無常　　無常者除欲愛之神為凡夫

離破累者宜不能深義　　付曰發結清而善淺故為說勝惡令

而善法故現無常也　　若在梵天梵天中尊說諸梵生　　梵天四天

王也梵有梵王三部梵輔梵會梵帝方梵長主三部梵輔梵

薩殺多西方難論主三部報及西華部北方多聞主三部梵之

剎諸論世間也　　長者無摩詰以如是神通無量方便說法教化

此第三結歎也繫曰法身圓應其道無窮故稱無量方便說法教化

文以方便現身有疾　　此下第二現疾差為文四一明有便現疾二諸人

來問三文殊說法四問疾無量上略言之耳

來問之文殊說法四問疾無量初也繫曰雖復變現稱方妙

道不一然此經之起本于現疾故作者制序其事也　　以其疾故

國王大臣長者居士婆羅門等及諸王子等餘官屬無數千人

皆往問疾　　此下第二者有衆生因集來問也　　其後者乘摩

詰因以身疾廣為說法　　此三明因疾說法文二初動肚良身一勸來

佛身無所父護之前明緣理正觀法門辨緣事對治觀此想標也

詰因以身疾廣為說法　　此三明因疾說法文二初動肚良身一勸來

佛身無所父護之前明緣理正觀法門辨緣事對治觀此想標也

繫曰用我者易信異我者難順故因其身疾以明有身之患　　付曰此明

履道之身未免斯患況於無道而可保耶諸仁者是身無常無強無力無

堅速朽之法不可信也　　此下次三說無常苦空無我四觀文章大初說無常觀

夫無常者隨身有為體性生滅此理無常也可厭果苦四時代謝飛變

多衰此是事相非真佛也　　繫曰身之危脆誰有不能保執能信其永

固者此無常義也　○為要法說般若無集諸仁者此身明知者所不

恃此三苦觀法身常樂無漏因生則知漏因生身性本自苦見此苦理道

果後生苦待聚緣偽苦有見苦者非苦理也為樂相倒明智不能推持法

也　是身如聚沫不可撮摩　　此下十句明空觀身者因是苦義

是偽報觀察此理名為空也　　海沫可掬水之空義　　若在山宮中

滅代謝之空義　　繫曰指摩聚沫之無實以為觀身之虛偽

此下重重明空義也　是身如芭蕉沒之主　　繫曰如芭蕉

義無水上浮以喻中不實故本大主猶空義也　是身如幻從顛倒

發生　　繫曰幻是陽燄以為水象見四大迷以為身　是身

芭蕉中無有堅　　芭蕉之葉性柔無強

繫曰見幻為人四大為身皆顛倒也　是身如夢為虛妄見

妄心所計虛誰如夢　　是身如影從業緣現是身如響屬諸

因緣　　繫曰身之起本業因緣報之生現實　　是身如浮

雲須臾變滅是身如電念念不住　　繫曰電滅不住似釋無常也

皆虛其虛偽不故遠滅不住猶釋空義也　　是身無主為如地水

下六喻觀無我也　　繫曰夫方能皆四大成在凡則為主石山河樹由則

為四大自體聚而為生數為死生則為山死則為外內外雜成結集

大家異故以內外四大雜明無我也見地水各相傳隨者先宅說無主

也身亦如聚緣所成緣合則起緣散則滅何有真實常住之者主者

人則是一家義主四名可地性能持言計為主是身無我為如火之性炎

上主言計為我　　繫曰假住自由謂之我而外火起滅由薪火不自在

大無我也外火既無我內火亦可知是身無主為如風風性飄動

主言計為壽命　繫曰常存不變謂之壽而外風從氣飄鼓動

無常風無壽也內風亦可知　是身無人為如水　水性隨物

主計為壽。肇曰：常存不變謂之壽，而外風積氣飄鼓動止
無常，風無壽也，內風類可知。是身無人為如水。水性隨物，主計為
人。肇曰：貴於萬物而始終不改謂之人，而外水善利萬形，方圓隨
物，洿隆異適而體無定。若體無定，無人也。外水既無，無人內
水類可知。是身不實，四大為家。六身骨肉等地大，白髓等水
大，燥氣等火大，出息等風大。四大和合為家，非實身
也。是身為空，離我我所。肇曰：觀身之中，求我我所，無有，故空
無我所，無我所何異外空耶。是身無知，如草木瓦礫。此六識塔
飄而不隨，氣變化萬形，識身隨業受報，非一致，變無常，知何異草
木。又草木隨氣盛衰，生滅無定，知何異草木。肇曰：
雖能緣而無知山，識能知而無緣，自性而求之，無知，此無知何異瓦礫
是身無作，風力所轉。此作者無身，隨業風轉，自無作者也。肇曰：
動靜者，風力使然，無作之者。是身不淨，穢惡充滿。此下明緣事
破壞作惡。肇曰：六物充滿其體，此不淨相也。是身為虛偽，雖
以澡浴衣食，必歸磨滅。肇曰：雖以香湯衣服上服，百年
坐消，夫主以虛偽相也。是身為災，百一病惱。肇曰：一大增損百一病生
此災患相也。是身如丘井，為老所逼。丘井若朽，村落之人無所
也。謂人物寄託。身亦如之，少壯之時，諸根不可從，目見多境，人老亦無受
色，皆悉遠離，衰老形微，皆此衰壞相也。肇曰：神之處
身，為老死所逼，猶危人之在丘井，為龍蛇所逼也。是身無定，
為要當死之者。肇曰：壽夭雖無定，不得不死，此無常相也。
是身如毒蛇，如怨賊，如空聚，陰界諸入所共合成。此總明不可樂相
也。肇曰：四大喻四毒蛇，五陰喻五賊，六情喻空聚，眾多所成，合在他
性，生滅十八界十二入三法假合成身，猶若空聚，無一可寄也。諸仁者，此
可患厭，當樂佛身。此下第二勸求佛身也。上來所勸為二欲，厭為三勸
勸者四結勸，此勸群獸勸行。肇曰：吾等同有斯患，可厭久矣，宜共
樂求佛身也。所以者何？此三徵勸意。肇曰：近見有情佛身，其異
之妙者，未免生死、寒暑之患，為而求將稱，請身妙極之體。佛身
者，即法身也。此三釋勸文，三物物釋歎二十二理此物也。肇曰：經云法身者
虛空身也，無生而無不生，無形而無不形，超三界之表，絕有心之境，陰入
所不能攝，稱讚所不及，寒暑不能為其患，生死無以化其體，故其為
物也，微妙無像，不可為有，備應萬形，不可為無，彌綸八極，不可為小，細入

所不能攝，稱讚所不及，寒暑不能為其患，生死無以化其體，故其為
物也，微妙無像，不可為有，備應萬形，不可為無，彌綸八極，不可為小，細入

無間，不可為大。故能出生入死，通洞乎無窮之化，變現殊方，應無端
之求。此二乘之所不議，補處之所未覩，況凡夫無目，敢措思於其間
哉。聊依經誠言，粗標其玄極耳。然則法身在天而天，在人而人，豈
復直是丈六而速實法身乎？從無量功德智慧生。肇曰：
夫妙極之身，必生乎妙極之因。功德智慧，大士之業也，此二業是方行之
松門，為涅之關要，故曰言有之。從戒定慧解脫、解脫知見生。肇曰：五分
法身也。從慈悲喜捨生。四等也。從布施持戒忍辱柔和勤行精
進禪定解脫三昧多聞智慧諸波羅蜜生。肇曰：禪、四禪。禪定、四空定。
解脫、八解脫。三昧、三三昧。此皆禪度之別行。從方便生，從六通生，
從三明生。肇曰：自非六通，方便生其化，無以成無極之體。從明生。六通、
四天眼、宿命、漏盡之通為三明。從三十七道品生，從止觀生，從十力四
無畏十八不共法生。肇曰：十力、四無所畏、十八不共法，豈自然而然，必由積學而致。從
止如下，行門始觀，斷除心處，靜而後，智明明之則患名觀。從
身，從一切不善法，集一切善法生。肇曰：必集之精，此二心行之
訓。從真實生，從不放逸生。肇曰：實諦所以生，不放逸所以成其功業。
所以成此二心行之實也。從如是無量清淨法生如來身。此總結也。諸仁
者，欲得佛身，斷一切眾生病者，當發阿耨多羅三藐三菩提心。正明
結之勸也。肇曰：發無上心，豈唯自除病，亦濟群生病也。如是長
者維摩詰為諸問疾者如應說法，令無數千人皆發阿耨多羅三藐三菩
提心。此四結益也。弟子品第三。此三明弟子因命問疾寄宣一萬揵
椎小道大，故明品焉。爾時長者維摩詰自念寢疾于床，品文三酌，見念
疾，後佛命問疾，此初先自念。肇曰：自念寢疾者，自傷念之疾也。夫有身則
有疾，此自然之常，有生者體之何所傷哉。然眾耶維摩詰長者子於疾
佛，聽法維摩詰事應是同而疾，不預理盛，雖傷故託以寂住，招傷疾
也。世尊大慈，寧不垂愍。此念問。肇曰：世尊大慈，必見垂問，因以弘
道，所濟良多。此現疾之本意也。佛知其意，即告舍利弗：汝行詣
維摩詰問疾。先別命十人，此初命章也。文二：初命、後辭。此初命。
也。肇曰：至人雖心然，過不先，能言其機，將應故先勅也。如其知諸人不
堪，而猶命者，將顯淨名無窮之德，以生眾會欽仰之情耳。舍利弗名

[illegible] 堪為福令者特顯淨名無心第之德以生眾會佛御之堪可舍利此名
身真無名也為參言乎 天竺多以無名之子 舍利弗白佛言世尊我不堪
任詣彼問疾 此二辭中之四一本雖不堪二略出所以三廣引彈事四結
辭不堪此即初也 生曰有以號辭非拒命也託不拒命之辭以取推難摩
詰義 所以者何憶念我昔曾於林中宴坐樹下 此二所以不敢詣之
堪所由也宴坐也禪定去心故云宴坐 宴坐層關入定不過八地定法是
默下衆動惱於上定故未隱身於林意亂於定此非真宴坐 時維
摩詰來謂我言唯舍利弗不必是坐 是宴坐之三解雖摩詰下引所
說宴坐之三義別結歸此初也可不必真坐也夫心體無念推本無識推
此宴坐名真宴坐 宴坐同二乘默亂惱定為宴坐 夫宴坐者不於
三界現身意是為宴坐 此二夫宴坐下別明定心此初所說神不滅
失夫三界性空未嘗不滅身心如幻何時不宴坐有安靜義 肇曰舍
利弗猶有正報生身在世報意非故以人間為煩惱而宴坐林下未
能神變迹故發斯問 未起滅定而現諸威儀是為宴坐 二所滅相
無方舉動進止不離威儀其為宴坐也亦然無不宴坐法而現凡夫
事是為宴坐 三河真俗異無失 仁王云菩薩三昧等為進修真俗法
堅俗故凡夫 肇曰小乘障隔生死故不能和光大士矣 是淨名道俗一觀
故於日凡夫於日道法也淨名之有無家所其事也心不住內亦不在外 [illegible]
宴坐 四斷心法內外失心宴坐 斷內外想生心無所動內 [illegible] 斷滅此既住為住也
肇曰身為幻宅身為住所方物斯盡皆為住處小乘滅心於滅盡定
凡夫多求於滅想於外大士濟觀於內外乃無心也能諸見而行不動
而修行三十七品是為宴坐 三明乘中起行失 肇曰諸見心生
諸法見也夫以見為見者要動搖諸見以修道品大士觀諸見真性
即是道品故不捨諸見而遠修道品也如小乘觀身不淨破淨倒名見動
大士觀性空非淨非穢名為不動念實改今餘品例皆不斷煩惱而入涅槃是為宴
坐 六明樂淨未融失 肇曰厭生名為煩惱煩惱真性即是
涅槃志力強者觀煩惱即是入涅槃不待斷而後入也 [illegible] 如是宴坐者仏所
印可 此三結也 肇曰此平等法性佛所印可 宴仁王經者有待之生乎
時我世尊聞是語默然而已不能加報故我不任詣彼問疾 此四結不堪也

印可 此三結也 肇曰此平等法性佛所印可 宴仁王經者有待之生乎
時我世尊聞是語默然而已不能加報故我不任詣彼問疾 此四結不堪也
肇曰理出意外莫知所對 佛告大目揵連汝行詣維摩詰問疾 五二典初
命也目揵連法名稱蘇姓也稱相之稱字拘絺羅此樹名也 陰樹者之間以名
也 肇曰有子中神通者一時日夫人才有長短所能不同各利邪自可不能
能何知法義不稱之而不苦也 復次四以老維摩詰之長 目連白仏言世尊
我不堪往詣彼問疾 二辭也文四如前此初也 所以者何憶念我昔入毗耶
離大城於理巷中為諸居士說法 此二不堪之由共說小乘無常苦法
也 肇曰當是說有為善法能救之深也
能救之深也 時維摩詰來謂我言唯大目揵連為白衣居士說法不當
如仁者所說 此五辭可驚事文三初可為次第之初難可不當
此明方言應去仁者所說不當法唯一言餘二非真故言不當 夫說
法當如法說 此示真也文三初理本無說二示說方觀前中文三標釋
結也此初標也 肇曰法謂一相真實法也 法無眾生離眾生垢故 生曰我
者自在言主所 法無壽命離生死故 肇曰壽命死命之名終身所能離
則壽命斯無為者皆空之別名也 法無有人前後際斷故
肇曰生天生万物以人為實無所不改謂之人故外道以名神謂能於不變名
法前後際斷則斷之不同之不同則無不變之者無不變之者則無漏人矣
常寂然滅諸相故 此下約法空辯實相義也 法性常寂無生滅相
也不因小乘無有為有生異滅相 法離於相無所緣故 肇曰緣緣
相世心之影響所夫有緣故有相無緣故無相 法無名字言語斷故
名生稱於相空別名去肇曰名生於言言斯稱名 法無有說離覺觀故
執名相說從覺觀生假名相說覺自離肇曰覺觀意心言語之本真
法無相故覺觀自離 法無形相如虛空故 肇曰有法万形万相離曰
無別一法万形故無形亦一體多相無也 虛空相故無相 法無戲論真竟空
故 肇曰真境無言凡有言論皆是虛戲妙絕言境畢竟空也
法無我所離我所故 肇曰上真明無我此明無我所自我之外一切諸法
皆名我所 法無分別離諸識故 無法有相故識有分別真法無相智無
分別肇曰分別生于識 法無有比無相待故與下約絕待辯實相義 肇曰
諸法相待生備長短比而形 法不屬因不在緣故 無法有生故屬因緣真法
性生故不屬因緣肇曰前後相生因也現相即虛緣也諸法要因緣相假然後
成立名觀法在不緣則法不屬因也 法因法性入諸法故 隨事則相殊悟理
即同 此三結也 肇曰此平等法性佛所印可 宴仁王經者有待之生乎
時我世尊聞是語默然而已不能加報故我不任詣彼問疾 此四結不堪也
肇曰理出意外莫知所對 佛告大目揵連汝行詣維摩詰問疾 五二典初
命也目揵連法名稱蘇姓也稱相之稱字拘絺羅此樹名也 陰樹者之間以名
也 肇曰有子中神通者一時日夫人才有長短所能不同各利邪自可不能
能何知法義不稱之而不苦也 復次四以老維摩詰之長 目連白仏言世尊
我不堪往詣彼問疾 二辭也文四如前此初也 所以者何憶念我昔入毗耶
離大城於理巷中為諸居士說法 此二不堪之由共說小乘無常苦法
也 肇曰當是說有為善法能救之深也
能救之深也 時維摩詰來謂我言唯大目揵連為白衣居士說法不當
如仁者所說 此五辭可驚事文三初可為次第之初難可不當
此明方言應去仁者所說不當法唯一言餘二非真故言不當 夫說
法當如法說 此示真也文三初理本無說二示說方觀前中文三標釋
結也此初標也 肇曰法謂一相真實法也 法無眾生離眾生垢故 生曰我
者自在言主所 法無壽命離生死故 肇曰壽命死命之名終身所能離
則壽命斯無為者皆空之別名也 法無有人前後際斷故
肇曰生天生万物以人為實無所不改謂之人故外道以名神謂能於不變名
法前後際斷則斷之不同之不同則無不變之者無不變之者則無漏人矣
常寂然滅諸相故 此下約法空辯實相義也 法性常寂無生滅相
也不因小乘無有為有生異滅相 法離於相無所緣故 肇曰緣緣
相世心之影響所夫有緣故有相無緣故無相 法無名字言語斷故
名生稱於相空別名去肇曰名生於言言斯稱名 法無有說離覺觀故
執名相說從覺觀生假名相說覺自離肇曰覺觀意心言語之本真
法無相故覺觀自離 法無形相如虛空故 肇曰有法万形万相離曰
無別一法万形故無形亦一體多相無也 虛空相故無相 法無戲論真竟空
故 肇曰真境無言凡有言論皆是虛戲妙絕言境畢竟空也
法無我所離我所故 肇曰上真明無我此明無我所自我之外一切諸法
皆名我所 法無分別離諸識故 無法有相故識有分別真法無相智無
分別肇曰分別生于識 法無有比無相待故與下約絕待辯實相義 肇曰
諸法相待生備長短比而形 法不屬因不在緣故 無法有生故屬因緣真法
性生故不屬因緣肇曰前後相生因也現相即虛緣也諸法要因緣相假然後
成立名觀法在不緣則法不屬因也 法因法性入諸法故 隨事則相殊悟理

諸法相待生滅長短比而形質法不爲因不在緣故、無法有生故爲因緣真法
無生故不爲因緣肇曰前後相生因也現相即虛緣也諸法無因緣相續然後
成立名觀法法不然則法不爲因也[illegible]法因法性入諸法故、隨事則相殊情理
則同性肇曰諸法殊相隨緣處、入諸法者其唯法性。法隨相如無所隨故
肇曰法自異法相隨如者以無所隨故名隨如也。法住實際諸處不動故
肇曰有處故有動無處何所動無處之處猶之實際以真法之所住也
法無動相不依六塵故。肇曰諸陰六塵故有常也之動法常無依故無動相
法無去來常不住故、肇曰法無常住則從去來到現在住現在到過去來
生三世則有去來也以法不常住故無去來也。法順空隨無相處無作相故
觀法無增損法無生滅法無所歸。肇曰因三世之解實相性離故不處三世
性無分別故離好醜增損生滅等也即體自真故無別歸處。法處處真
去身心法無高下。肇曰地出常觀非六情之所及法性平等故無高
下法常住不動。肇曰真法常住不動理不然移。法離一切觀行。肇曰
法本無相非觀行之所見見也者其唯無觀乎。唯大自然法相如是
可說乎。此三結也。肇曰心觀不觀互重況於古乎。夫說法者無說無示
其聽法者無聞無得。此下第二示說方軌文二初步在無說次爲物故說
初文有法喻結能說如幻故無說無示聽者如幻故無聞無得。肇曰無說
豈曰不言。增能無其所說無聞豈曰不聽。謂無無其所聞故此曰聞而
常聞也。示增說法示人得解聞法所得解如幻人爲幻人說法。前也。
當是是意而爲說法。結也。當了彼生根有利鈍。無第二先物故說物名
相應名相說文三無初了根利鈍隨病而化。義於知見無所里礙。三句
無相而隨物說相也。肇曰說有不解空者由其於諸法無解知見未悉者
也無聞知見即實相智也。以大悲心讚乎大乘念報佛恩所以報三寶
像說法。三結說益也。肇曰大大悲所以建大乘所以報佛恩所以報三寶
所以種諸善根了人根器聞實相而自達諸佛斯事故以論之。雖廣諸說
是法時八百弟子發阿耨多羅三藐三菩提心。三聞可得益。我無此辯是
故不任指彼問疾。第四結成不堪。 佛告大迦葉汝行詣維摩詰問疾
文二問上無初中也迦葉此云龜亦曰飲光皆取其明義。肇曰迦葉第子中頭
陀苦行第一出家羅門種性迦葉也。迦葉白佛言世尊我不堪任詣
彼問疾。此下二奉辭文四初辭也。所以者何憶念昔我於負里行乞
三昧明所以也諸負二意一步欲故二大悲故亦以迦葉於弟子中此二最勝故
何者生日大迦葉步欲行頭陀中第一也得滅盡三昧亦尊所以乞得滅盡定

三昧明所以也諸負二意一步欲故二大悲故亦以迦葉於弟子中此二最勝故
何者生日大迦葉步欲行頭陀中第一也得滅盡三昧亦尊所以乞得滅盡定
者能爲人作現世福田也其以自業能使人得現法報而貧有文切之義
故以大悲心欲拔之也乞食是其頭陀之業又至貧里有會少欲之示
時維摩詰來謂我言唯大迦葉有慈悲心而不能普救貧乞
此下第三廣引彈責文三初呵責二明頭陀不真三指怪此初也四葉
若生悲故不普救菩薩乃住如幻若無一如等起大悲而無緣念故能普
迦葉住平等法應次行乞食。此二約乞食示真頭陀明小乘頭不真頭陀
此云抖擻小乘抖擻其心不著。旁舍卧具湯藥罪名爲頭陀大乘頭陀
外擻其心一切不著不著生死不住涅槃生滅皆空等法如菩薩住意入平等
明於中文五二欲乞食法二入聚離涂法三示食法食五斗二乘也或初出世
檢乞食心若爲供定應資長法身名真頭陀若爲養世報而乞食者
非抖擻也住平等者爲求平等法身而乞食者應觀無相貪著一如涂等
乞不應取貪著相應應真抖擻也。爲不食說應行乞食。諸身不食食
日不食即涅槃法涅槃無生死等者飢渴之無真道平等重者以
別應以此平等心而行乞食使自果不著也。爲懷和合相續名爲涅槃應以
懷五陰名法身肇曰五陰待食俱和合相耳擔五陰名爲涅槃應以
此心而取持食也若然則終日持食終日涅槃也。爲不受於應受彼食
法身不受生死也肇曰不受示涅槃法也大爲涅槃而行乞食者應以
無受心而受彼食若然則終日受而未嘗受也。以空聚相
入於聚落。此二入聚離涂法說爲法身不受無身而乞食者聚落六
塵能陽正觀入聚乞食何以護全故示聚落無相真空抖擻之三
初觀外聚次觀內根三結真頭陀此初也肇曰空聚亦空聚
落宜此觀若然則終日聚落終日空聚也。所見色異青等此二觀內
根頭陀肇見色如青者肇曰二乘惡厭生死佛菩薩六塵改濁以等觀
也青爲不見美惡之異非謂開目也。所聞聲與響等。聲如幻也肇曰
未有因若響而發喜怒者也。所嗅香與風等。香如幻也肇曰香象
出風之無香嗅也。所食味不分別。味如幻也什曰法無定性由分別取相謂
之爲味若不分別時則非味也雖食當如食相也。受諸觸如智證
觸如幻也肇曰得盡智無生智自證成道舉身森然快樂而不生著
身受諸觸猶如此也。知諸法如幻相。法無定相隨心而變故者如幻也
無自性無他性本自不然今則無成。三結真頭陀若能知此六塵無自

*

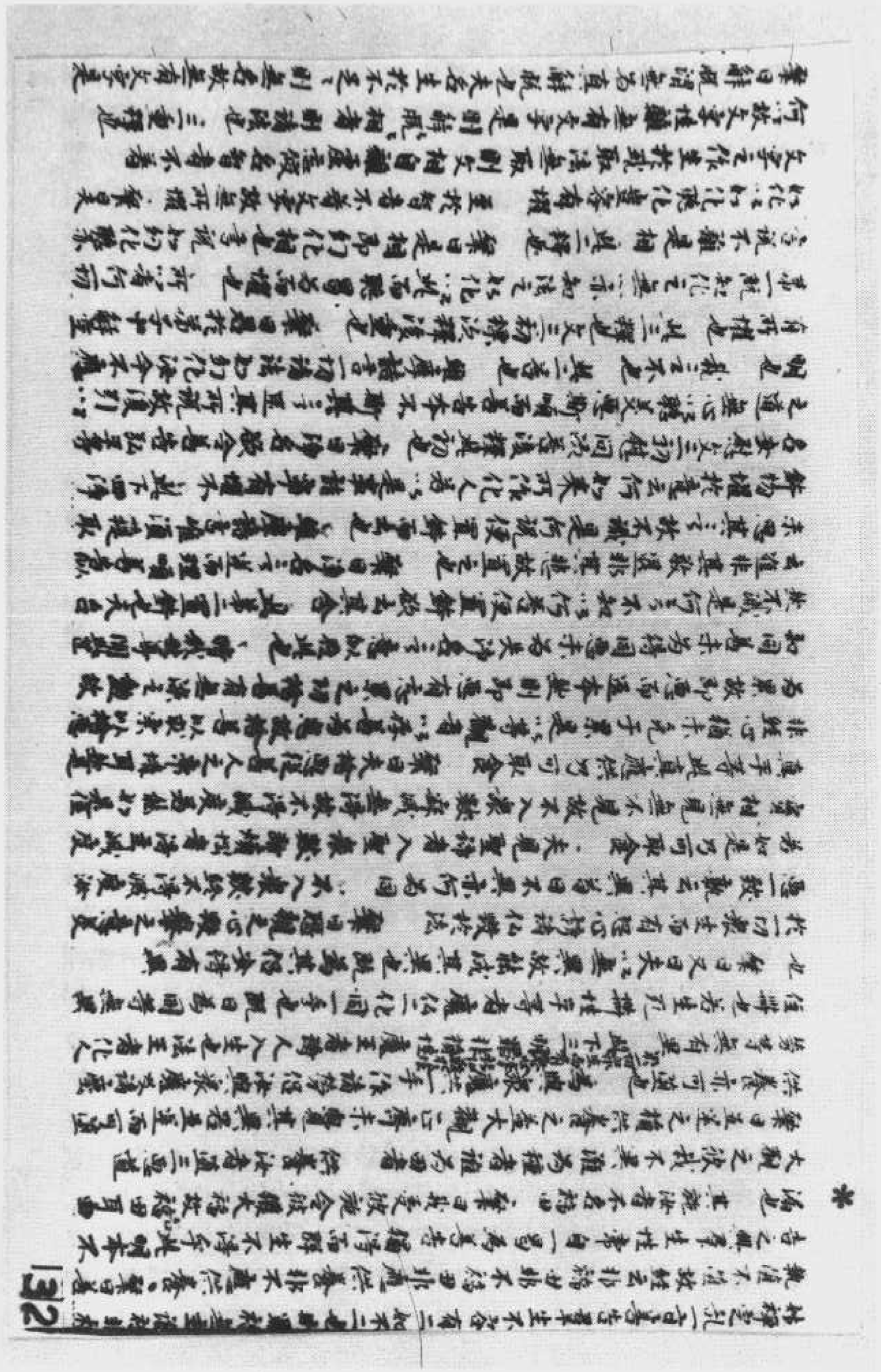
身受諸觸如智證知諸法如幻相　法無定相隨心而變故云如幻也
無自性無他性本自不然今則無滅　三結真頭陀若能知此六塵無自
無他不然不滅名真頭陀也肇曰諸法如幻從因緣生豈自他之可得也
也葉若能不捨八邪入八解脫　此下三示正法食既得食已應思禪悅法喜
食也又二初示法食須令施食此初也不捨八邪入八解脫為禪悅大食
不捨而入也肇曰八邪八解本性常一善觀八邪即入八解習禪捨邪更求
解乎若能如是者名入解也　以邪相入正法　此法喜食也小乘捨邪相入
無相大乘相無相不二肇曰正為性常一者則邪正相入不乖其相也
以一食施一切供養諸佛及眾賢聖然後可食　此明施食肇曰因海豈
觀於法也若能等邪正又能以一食等心施一切然後自食為淨法食
能實充足一切如海一鉢飯也　如是食者非有煩惱非離煩惱非入定
意非起定意非住世間非住涅槃　二明法食已得法身無生二藏
先明受施無益肇曰有煩惱食凡夫也離煩惱食二乘也若能如上平等
而食者則見法身之食非有煩惱而食非離煩惱而食也又定亂
一如出世平等法喜同資法身也　其有施者無大福無小福不為
益不為損　二能施無益肇曰若能等心受食則有等報則施主同
於平等不計福之大小已之損益也　是為正入佛道不依聲聞聖無益
如是食為不空食人之施也　此五結歎　肇曰平等法食自利利人故
正入佛道不依聲聞又名真應供故不空施主也　時我世尊聞說是語
得未曾有即於一切菩薩深起敬心　此三稱歎知菩薩頭陀行深
復作是念斯有假名辯才智慧乃能如是其誰不發阿耨多羅三
藐三菩提心　肇曰時頃在家大士智辯尚爾其誰不發無上心也
我從是來不復勸人以聲聞辟支佛行　肇曰始知二乘之可不復以勸
人也　是故不任詣彼問疾　四結不堪也　佛告須菩提汝行詣維
摩詰問疾　肇曰秦言善吉也弟子中解空第一之二藏初令也
須菩提白佛言世尊我不堪任詣彼問疾　二辭不堪之二　二辭又二初八辭也
所以者何憶念我昔入其舍從乞食　二略辯所以　肇曰須菩提得無諍
三昧人中第一也雖摩詰權輔羅當辯有敬勝其門者而須菩提既
有此定又稱能解諦之迹入時定其使有持定之迹而發諸者豈不有
循然乎又善吉諸貧樂物施心則有諍令既取缽留為施不離故相
無諍行也　時維摩詰取我缽盛滿飯　此三喪到辭事又五一取缽二訶
論三置缽四安慰主閑無此初也　生曰維摩詰進在吾士有妹措之嫌若

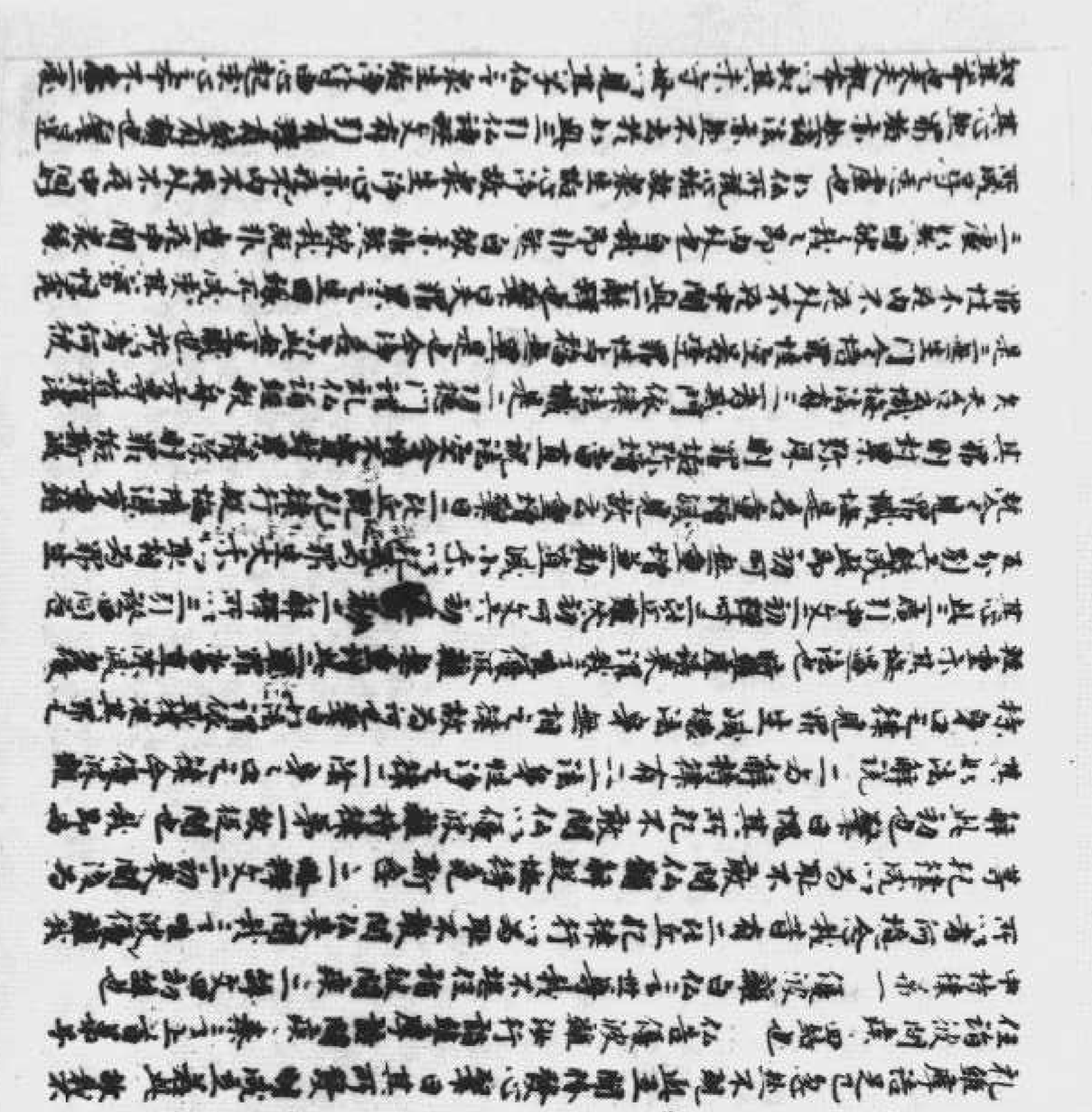
12

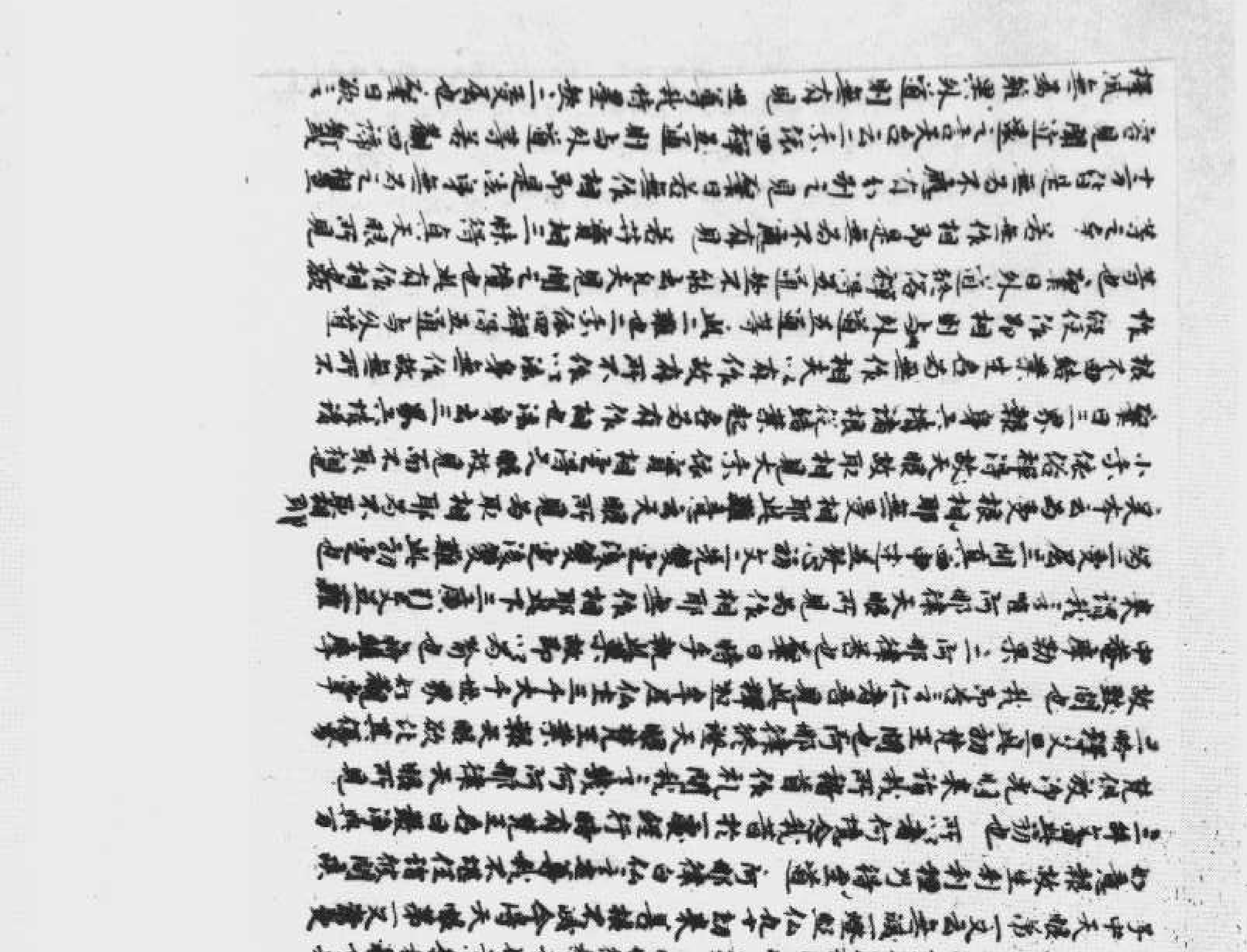
*

循然乎又善吉諸貧樂物施心則有諍令既取缽留為施不離故相
無諍行也　時維摩詰取我缽盛滿飯　此三喪到辭事又五一取缽二訶
論三置缽四安慰主閑無此初也　生曰維摩詰進在吾士有妹措之嫌若
未與食便詰之者物或謂之吝矣故先取缽盛滿飯也而不授之者將
須菩提得缽便去不盡言論勢也　謂我言唯須菩提若能於食
等者諸法亦等諸法等者於食亦等如是行乞乃可取食　此下二明
訶詰善吉入四禪定不許物心名為無諍大士入空亦定万法平等名為
無諍又善吉論有觀空名為解空大士有空平等名為解空住此平
等名真福田乃可取食又中有四一食等二法等三邪正等四福益
等此初也小乘內心見生死涅槃苦樂不等故外行乞食見於貧富不
等也大士內住實相苦樂平等故外化亦然平等也肇曰萬法則
相一可知若於食等諸法亦等諸法等者於食等必然行乞乃可取食
可得為論自從萬有生異相乎　若須菩提不斷婬怒癡亦不與俱　二前
淫怒等又三初明無生四諦開之就聖見開主淨誠可食為又四明此初又
無生為集諦　肇曰斷婬怒癡聲聞也婬怒癡俱凡夫也大士觀婬怒癡即
是涅槃故不斷不俱若能如是乃可取食也　不壞於身而隨一相　二滅
諦無相為苦諦也　肇曰萬物齊旨是非同觀一相也然則身即一相豈待
壞身滅體然後謂之一相乎身者五陰身也　不滅癡愛起於明脫　三道
諦也肇曰凡夫以癡愛生死以明脫解脫大士觀其本
真相即是明脫故不滅癡愛而起明脫　以五逆相而得解脫亦不解不縛
不生今則無滅為滅諦　肇曰五逆真相即是解脫豈有縛解之異耶
罪之元者解脫道之本者能善即五逆相而得解脫者乃可取人之食
不見四諦非不見諦非得果非不得果非凡夫非離凡夫法非聖人非不聖之
此下二觀人凡聖同也凡夫不見四諦初果見諦大士無見無不見
第一義諦也二乘有證有得故得果大士無證可得故非得非不得
則凡聖一如豈有分別哉　雖成就一切法而離諸法相乃可取食
此三結真福田可食也　肇曰不捨惡法而從善則一切諸法乎何
不成諸法雖成而離其相以離其相為成故能備如上說
乃可取食也　若須菩提不見佛不聞法　此下三明邪正等又三初
總明皆正次別明同邪後總令取食此初也　肇曰猶諦以平等也
大顛能齊是非一好醜者雖復上同如來不以為尊下等六師不以為
卑何則大地一有万物一觀邪正雖殊其性不二豈有如來獨尊而六

130







不離於幻之諸有相也　如復次離法相淨解脫時等有始不與四問答比小異之
也文有問答釋之肇曰淨解脫時謂其初成羅漢淨第九解脫餘惑盡一義
無漢心相稱以其心稱明衆生心故是其之也　我言不也二義也　維摩詰言
一切衆生心相無作亦復如是
三比釋也肇曰衆生心相無作相生日衆生心相無無理不淨異但見與不見為殊
唯佛法離妄相是法無妄相是淨　此至不別本性无作之三初明之無作法相
諸法不住後明妄心稱妄見此初也生日始實無也無妄相中是法可住無妄
相法即淨也妄相者妄不利之相也　離例是法無無例是淨例法見法離例
非法生日見正對之離於內則妄不別外事也　取我是法不取我是淨　取我
即著法離我則無法也肇曰見罪則存我也　破後離一切法生滅不住如幻
如電諸法不相待乃至一念不住　二明諸法不住故是自性　肇曰成前無相常淨
義也諸法如電新新不停一起一滅不相待也　一彈指頃有六十念諸法乃至
非法生日見正對之離於內則妄不別外事也　取我是法不取我是淨　取我
即著法離我則無法也肇曰見罪則存我也　破後離一切法生滅不住如幻
如電諸法不相待乃至一念不住　二明諸法不住故是自性　肇曰成前無相常淨
義也諸法如電新新不停一起一滅不相待也　一彈指頃有六十念諸法乃至
非法生日見正對之離於內則妄不別外事也　取我是法不取我是淨　取我
即著法離我則無法也肇曰見罪則存我也　破後離一切法生滅不住如幻
如電諸法不相待乃至一念不住　二明諸法不住故是自性　肇曰成前無相常淨
義也諸法如電新新不停一起一滅不相待也　一彈指頃有六十念諸法乃至
非法生日見正對之離於內則妄不別外事也　取我是法不取我是淨　取我
即著法離我則無法也肇曰見罪則存我也　破後離一切法生滅不住如幻
如電諸法不相待乃至一念不住　二明諸法不住故是自性　肇曰成前無相常淨
義也諸法如電新新不停一起一滅不相待也　一彈指頃有六十念諸法乃至
非法生日見正對之離於內則妄不別外事也　取我是法不取我是淨　取我
即著法離我則無法也肇曰見罪則存我也　破後離一切法生滅不住如幻
如電諸法不相待乃至一念不住　二明諸法不住故是自性　肇曰成前無相常淨
義也諸法如電新新不停一起一滅不相待也　一彈指頃有六十念諸法乃至
非法生日見正對之離於內則妄不別外事也　取我是法不取我是淨　取我
即著法離我則無法也肇曰見罪則存我也　破後離一切法生滅不住如幻
如電諸法不相待乃至一念不住　二明諸法不住故是自性　肇曰成前無相常淨
義也諸法如電新新不停一起一滅不相待也　一彈指頃有六十念諸法乃至
非法生日見正對之離於內則妄不別外事也　取我是法不取我是淨　取我
即著法離我則無法也肇曰見罪則存我也　破後離一切法生滅不住如幻
如電諸法不相待乃至一念不住　二明諸法不住故是自性　肇曰成前無相常淨
義也諸法如電新新不停一起一滅不相待也　一彈指頃有六十念諸法乃至

肇曰羅睺羅奏言護陳六年爲母脫行陳因以爲名弟子中特爲第一又云
奏行第一故法華云羅睺羅奏行唯我能證知　羅睺羅白佛言世尊我
不堪任詣彼問疾　二時問四比初辯也所以者何憶念我昔時世尊所說諸長
者子來詣我所將作此問我言世尊羅睺羅汝往問之子發將物王種出家為
道與出家者有何等利　此下二略釋之長初問也諸長者子從業出家之
時所制觀羅睺羅將轉王十善之化而制業使道悉有大利隨在家修
經而問為　我即如法為說出家功德之利　二是在出家有二者深厭生死
樂求涅槃有證有得有利可說名為小乘二者離三界如幻無生無滅無證無
得無利可說此名大乘今羅睺羅說小乘涅槃之利既有利可說非奏行之
來為大乘不取不捨無得無證無利可說此真實行名生日世雖樂雖可久住保
出家之利長樂無為豈可同年語哉後者故　肇曰羅睺羅不應說出家功德之利
羅不應說出家功德之利　此下廣釋問意之二即釋所以之所以
出家四結真出家法無為真出家此初總了本末不法身三界如幻不生不滅
名為出家此則總舉為出家功德之利　二廣釋所以之二此初略釋之肇曰夫出家之意為
家　二廣釋所以之二此初略釋之肇曰夫出家之意為何等為利乎
有為法者可說有利為有功德夫出家即是為法中無利無功德
法二廣釋之第一義諦名法性無為真實不得問答此理無說
真出家非二乘解脫有為出家之事肇曰無為之因無為之果無有無為之因
相自然之道在出家為無為即無為之因也無為無利無功德者如出家亦無長
羅睺羅夫出家者無故無此亦無中間　此五示真出家者肇曰上重明出家者
之義自下明出家之事雖五其事雖是無事之事則出家者以去原為志無為
以法无為故所遊衆徒皆无為也文三此初明禮佛之事肇曰為出家者無生死事
故涅槃經中明三障之異真出者遠万累無然此豈有是非三障之障乎
離六十二見眾於涅槃　肇曰既無然此則離衆所見四涅槃六十二見者大乘
外道依過去計神及世間者無等四見依未來世計神及世間違等四見依
涅槃計有如來無如來等四見依此十二見　底五陰成六十二見　又計身與神一斷見
自與神異常見為六十二見也　肇曰賢智聞之而經歷
聖履之而道可得真出家之道乎　降伏衆魔　此下約降魔顯真相
則進魔自空進空則諸魔自伏肇曰衆魔者四魔也正道既勇邪魔自塞
度至道　肇曰至道非無之路又云生死至道性是涅槃故名度　淨五眼得五
力立五根　觀實相則佛眼未生眼五則五眼自淨五力五根亦自然增長
不惑於彼　肇曰道經事外與物無逆何惑之有　離衆雜惡　肇曰修善離

○度生道 肇曰生道非無生之路又云生死五道性是涅槃故名度 淨五眼淨五
力立五根 體實相則佛眼永亡肉眼亡則五眼自淨五力五根亦自然增長
不惑於彼 肇曰道經事外与物無迕何惑之有 離衆離惡 肇曰修善離惡
善出離不善道法真淨欲純善不雜也 捷諸外道 三伏外道也 肇曰日月不
幽去闇而闇自除出家不翻捷外道自滿 超絶假名 肇曰方事方起虛假以生
道在真情故超假名 出於泛無繫著 肇曰出生死受見之泥泛無出家
受道繫之著 心無我所無所受 肇曰出家本乎無我離著則諸受永亡
肇曰無受也故受我受或受見受 無穢亂心懷惡 肇曰夫穢亂出于多求
憂苦生于不足出家宜破穢亂斯無道法內夏故懷惡者有餘 謙敬意殖
稗定離衆過 住實相則不許物心不為稗定生地不起爲有過患義 若能
如是是真出家 此四始真出家 肇曰是能不違上說孤乃應出家之道非
存利之所能也 於是維摩詰長者子汝等於正法中宜共出家
此三形既能敬勸心出家之文四勸三師勸意出家共初勸捷
出家也 所以者何仏世難值 肇曰汝名無不為家而勸之者欲使上道
可諸長者子居士我聞仏言久學不能不得出 三不捷勸意明有所 肇曰
非不出家不敢違親可 維摩詰言汝等但汝等便使阿難多羅三藐三菩提心
是即出家是即具足 三釋勸意 肇曰雖為白衣服飾无上心者便為出家具
足矣 今明此三長者子皆發阿耨多羅三藐三菩提心而得意正授 故有不能任
恒能自疾 此四段明之 仏告阿難汝行詣維摩詰問疾 肇曰阿難奉事釋迦
弟子中聰特第一 阿難白仏言世尊我不堪詣彼 肇曰法身無為而不為
昔時我世尊身小有疾者明牛乳我即持鉢詣大婆羅門家門下立此三疾雖以
歡日現身有疾者亦即一途而論特以法藏之流取稱可目其如來身而起劣想故歡
阿難不達使疑衆人謂名高可以聞法身之言便見我之從語應感雖制無方莫
測垂宗遂取乳除疑求假通阿難以乘乘之力時維摩詰來謂我言唯阿難何
為展轉特鉢往此 此三廣引彈事文三初問乞意 肇曰阿難取初中文義初問之
生曰展轉非乞食 我言居士世尊身小有疾者明牛乳故來至此 三意如來為
物受生有疾用乳阿難持仏教行來乞 維摩詰言止止阿難莫作是語
此初彈呵文四初略上二諸二略顯真身三廣上二諸四廣略真身此初略上二諸也夫仏
三無病言病情諸之徒謂言或損諸仏身無生生應物現生有身則有疾小乘執實
故云諸也大乘知應故非諸也豈復難此現疾別有不諸之法身我 如來身者金
剛之體體諸惑已斷衆善尊會皆有何疾者有何惑 三略顯真身金剛羅者謂
不生不滅常住法身也諸惑斷解脫也衆善會聚善也肇曰夫病患之生行業所

剛之體體諸惑已斷衆善尊會皆有何疾者有何惑 三略顯真身金剛羅者謂
不生不滅常住法身也諸惑斷解脫也衆善會聚善也肇曰夫病患之生行業所
為耳如來善無不積惡無不消體歷金剛何患之有 然往阿難白諸如來使使
異人間此應言三廣四三諸先四諸諸者文三初勸然也諸仏應言異人間之恐等說故
令生諸生日為云是實為諸仏尊文曰病為常近應之無也不聞之必為魔矣 善令
大威德諸天及他方淨土諸菩薩諸聞斯說三智聞此四威德諸天淨土諸以已福業
不受疾報方於如來如應現生生日以敬推已是疾無遠仏意而此言實病不來而斯
諸之不得乎 阿難轉勸聖王少稽故有得無病豈況如來無量慈悲含善勝者我
三近事驗之轉勸聖王乃不及故累諸但以人中少稽尚得無病豈況如來善勝三
累而有病我 行矣阿難勿使我等受斯恥也外道梵志羅門此諸者仏是令覺
為師自疾不能救而能大諸疾人可齊速去勿使人聞此下二聞損諸之為就不去使
仏有斯諸我等亦受其恥 肇曰正上聞則謂仏實無病不達初上聞則謂仏實無病何名
為法之良醫身疾能不能救而能救人心疾乎 以者如阿難諸如來身即是法身非思
歡身 此下四廣顯真身初就四德顯真身初无相法身大慈應現非思歡身 肇曰
生自度應物是我德也三累有待之形名思歡身 肇曰如來身從實理中來如來
四德應有何病耶 体為世尊過於三界三聞五累受生無累累相幻不受生滅
樂生生日既以過欲為尊使不出三界是病 肇曰仏為諸理之體故無滅有
何病也 仏身無漏諸諸漏已盡 三聞惑染生身漏之有漏已盡 仏身無為不
如夫法身虛微妙絶常住諸累不能染心想不能擾 諸漏已盡 仏身無為不
陸諸數 二明有為之身四種行達 仏身無生無生滅相常也 肇曰法身無為而不為
故現身有疾無為故不墮有數也 如此之身當有何疾 三廣上聞就常樂我淨金剛法
身當有何病 時我世尊實懷慚愧得無近仏而深懺悔 此下三聞恥愧文三初懺
慚愧仏身理然不含有疾無命闇疾應是深聞近仏多聞以此懺悔 肇曰恥受後義
敬懺差殺無遠愧或初深懺也 即聞次中聲曰阿難如居士言但為仏出五濁惡
世現行斯法度脫衆生也 二空聲舉應顯真疾身應物也無為本真也 肇曰以
其機感故空聲出之如居士言何有無漏之體哭世之患但為度之稱群生故現疾 斯
取乳命整衣立偏者初偏袒獨見獨命稱 行矣阿難取乳勿慙 三差
如權化現疾即非諸仏取乳勿慙 世尊維摩詰如來遣調才為義此也是故不任詣彼
闇疾 此四廣諸也 如是五百大弟子各向仏說其本緣雖遠維摩詰所言皆曰不任
詣彼闇疾 此四總述明也 菩薩品第四 此三折伏方便菩薩令場圓妙前既
贊聞致辭故次命菩薩並發菩提心與名菩薩而報有利鈍教有漸頓或事終
而未結於理或接偏而未遍於圓或漸證而未盡於頓今持理事以向理折偏以遍圓
所漸而始頓故命闇疾以調伏之皆菩薩仏事故名品 文二先明四大士與問長老也

聲聞獨解脫之命菩薩然發菩提心號名菩薩而報有利鈍教有漸頓藏事修
而未悟於理盡修備而未證於圓或漸證而未盡於頓今將遍事以包理析漸以進圓
序漸而指頓故命問疾以開伏之旨菩薩仁事故名為焉文二先明四大士與初菩薩也
於是佛告勿著菩薩汝行詣維摩詰所疾文二啟前此初命也彌勒此云慈氏摩訶勒
布天竺婆羅門姓出此姓即以為名五百弟子皆以不任故須命菩薩者將伯頭
淨表難酬之德也　彌勒白佛言世尊我不堪任指獄問疾　長二時文四此初辭也
斥以著何德令我昔為梵摩天王及其眷屬說不轉地之行此二略釋所以什此天以
彌勒上為天師預懷宗敬故常未聽也之文不退轉地者菩薩六度行滿名為不退菩提
初地名為不退天王雖已發心然尚有五欲外有眷屬恐其退轉因以勸之摩訶衍天竺
實無發心未無退者以此推之似存不退之行勸發無上正道雖曰勝鬘猶未免爭系
教迹不泯故發斯問然經云補處大士心無不一智無間應物而動何關之有是上得
失用據解經造應到而能動無計諸已故彌勒有以稱地淨名屈宗以讚解乎
為即近器能淨卦雖須速問德鑒發教不能相成之美實在其中矣　時維摩
詰來謂我言彌勒世尊授仁者記一生當得阿耨多羅三藐三菩提　此三度引彈
事文五一兜史得記二破執檢記三舉例送破四顯義相五開真淨參此初定生日
阿耨多羅三藐者上無也三藐三者正遍也菩提者成道也菩提者成道有之此無名實即體無
為無為智慧也一生者無漏無量生餘一生也　五開何生得授記乎導者耶答來耶
現在耶　此下二正破授記文三初就生門彈次就無生門彈初中文三先定正破二雖破三
世引證此初定生彈曰發無上心作不退行授記成佛彌勒物數之本意也今將問乎等文遂
以無行為因兜上正覺以無得為果故見實彌勒問無記無得無生無滅大舞聯生二別聊之
欲以弘旋莫二之道也夫有生即有記無記故推厚生世問無生故推去
生遷去生以滅　二雖破也彈曰別推三世問無生故遷去生已滅法不可得之生者生
曰無滅有也　若未來生未來生未生　彈曰未來生未生則無法如何為生也生
曰竟未有也　若現在生現在生無住　彈曰現法流遷不住以何為生耶若生滅
一時二相俱遠為生滅異時即生時無滅則法異三相即非有為也豈有三相即有為
前之名三世既生於何而得既不生日生時已去未住豈可生日生時已去未住豈
如化所說比丘法今即生未老未滅　三引證彈曰證無住人義生日新生滅文顯
已謝豈待自遷首故後為變乎　若以無生得授記者即正住於此位中亦無
授記亦無得阿耨多羅三藐三菩提云何彌勒獲一生記乎　此二句無生門彈文
二初句理破二句行破此初也彈曰上推有生無記此推無生亦無生即七位
相無真正法位也此為位理無記無成彌勒於何授一生記乎　為從如生得
授記耶為從如滅得授記耶　此二句行破文二兩初雙定為見如智生

相無真正法位也此為位理無記無成彌勒於何授一生記乎　為從如生得
授記耶為從如滅得授記耶　此二句行破文二兩初雙定為見如智生
受記為見如生滅受記耶彈曰如雖無生滅而生滅不異如然記別延于
生滅實會獨于即真故假如之生滅以別之不殊也什曰夫受記要由
得如本未得而今得似若有故如如即累滅亦似有物於中滅故也何然
如滅以明無如滅也　若以如生得授記者如無有生無以如滅得受記者如無有
滅二明雙破生滅若見如智生如體不生智亦無生智見如體滅如體無滅亦不滅
智無生即本體無滅無滅即亦滅此不生不滅豈有授記我彈曰如非不生滅非真生
滅非不生滅故假以言記非有生滅以如無記　初標生皆如也初法亦如也聚聖賢亦
如也至於彌勒亦如也　此三句平等一如破文二初總舉平等也初聚生有情也一初法無情
也聚聖賢二業也彌勒大乘也彈曰方如雖殊亦有不如者將奇是非還智以成無記
得無義也　若彌勒得授者一初聚生亦應授記所以者何夫如者不二不異
此下別句三得平等破此初句真如理等法身德破彌勒聚生理七每二會如授記皆者
等不得之義我彈曰凡聖一如皆有得失之殊義也異者二相殊也

若彌勒得阿耨多羅三藐三菩提者一切聚生皆亦應得所以
者何一切聚生即菩提相二句本體平等本體平等會德破也菩提此云
覺亦云智謂是相無智平等本體平等日無相之相是菩提相生日菩
生皆菩提相生彌勒獲得之耶彈曰無相之相是菩提相生日菩
提既是無相理無生無生餘一生也　若彌勒得滅度
者一切聚生亦當滅度所以者何佛無一切聚生早已滅度佛無
不滅度滅　三約平等無滅解脫得滅涅槃無滅此言滅度若法本不生即無
滅為無滅者即一切聚生本來滅度彌勒獲得滅涅槃無滅此言滅度若法本不生即無
今復何滅生日無滅既至滅始滅驗矣始若果滅終豈滅哉無和報
生即涅槃相不復更滅是直為滅而不滅也　是故彌勒無以此法誘
諸天子寶無發阿耨多羅三藐三菩提心者亦無退者　此下舉例
逐破平等菩提果尚無記豈有初心及不退行耶　彈曰平等之道
實無發心亦無退者而以不退之行誘其發心亦其受記者何耶
彌勒當今此諸天子捨於小別菩提之見　四顯真菩提相文三此初
勸捨小別無相平等是菩提相若小別無終有退不退是見小別非
見菩提　彈曰菩提以無滅為相生死同相而諸天子果生死身菩
提非日藤亦更生塵累宜開以示悲念捨小別曷為亦以道記增其
是乎　所以者何菩提者不可以身得不可心得　此二略徵彈身心無所
得相是菩提相也　彈曰自此下大明菩提也道之極者彈曰菩提

得相是菩提相也　肇曰自此下大明菩提也道之極者稱曰菩提
秦言以諱之菩提蓋是区覺無相之真智乎其道虛玄妙絕常境
聽者無以容其聽智者無以運其智辯者無以措其言像者無以
狀其儀故其爲道也微妙無稱不爲明之稱動不可爲量故能幽儲
物而不曜玄氣超駕而弗克天色天地而同寄曲濟群感而更私至
能道達殊方開物成務去撥必察無恩無慮然則無和而無不和無
爲而無不爲者唯菩提之謂乎也此無名之法固非名也不知所
以言故強名曰菩提斯無爲之道豈以身心而得乎　滅是菩提
滅諸相故　此三歷法爲顯菩提相亦可前是能滅此主而不生又前會而不一此
破而不斷此主而不常又前破而不滅此主而不生又前會而不一此
別而不異又前已而不去此存而不來斯妙道之無方也觀夫聖人雖
接因物立名所以教名悉擅理窮實相非夫久預善本莫能究其
涕唐義是故前以無生滅故無菩提記此以無生滅故證滅菩
提滅無生滅故無菩提記此以無生滅故證滅長滅故菩提
滅無緣故不觀滅滅無念故不行滅滅無見故斷滅滅無長
想故離滅滅無願求故障滅滅無著故無入滅即真如隨順
理滅即法性故安住滅滅無生滅之際故至實際隨順[illegible]
復應說　肇曰妙會真性滅諸法相故菩提之道無法俱滅不
觀無菩提離緣故　肇曰觀生於緣離緣則無菩提
不行是菩提無憶念故　肇曰行生於念無念故無行
斷是菩提捨諸見故離諸妄想故　肇曰真道無礙隨諸礙妄
也不入是菩提無貪著故　肇曰入謂受入可欲也　順是菩提順於
如故住是菩提住法性故至是菩提至實際故　肇曰不異三空菩
提義也隨順本相謂之如故計之以順常住不變謂之性故計之復
到實相彼岸謂之際故計之以至也本二是菩提離意法故
肇曰意與法爲二菩提無心何法之有也　常是菩提等虛空故
肇曰無心於等而無不等故謂菩提空　無爲是菩提無生住滅故
知是菩提了衆生心行故　肇曰菩提不有故無生滅菩提不無故了
知衆生心也　不會是菩提諸人不會故　肇曰諸人內外六人俱空故
諸人人不會即菩提相　不合是菩提離煩惱習故　肇曰生死所
以合煩惱之所經離惱故無合合即菩提也　無形是菩提無形色故
假名是菩提名字空故　肇曰外無形色之表內無可名之實
如化是菩提無取捨故　肇曰菩提無取捨猶化人之無心也

以合煩惱之所經離惱故無合即菩提也　無形是菩提無形色故
假名是菩提名字空故　肇曰外無形色之表內無可名之實
如化是菩提無取捨故　肇曰菩提無取捨猶化人之無心也
肇曰自內無心既未淨外亂無由生　菩提是菩
提性清淨故　肇曰性無不淨故無不善者謂順滅常淨之
道也無取是菩提離緣故　肇曰情有所取故緣於前緣差
離緣即無取也　無異是菩提諸法等故　肇曰萬法同體是
非一致不異於異者其唯菩提乎　無此是菩提可論故　肇曰
菩提大道無有而必備能摩方故無以爾也[illegible]是菩提諸法所不
知而無不知者微妙之極也　世尊摩訶迦葉時三百天子得無
生法忍　此五明證真記不記其得不得故顯益也　故我不任詣彼
問疾　此四結也　佛告光嚴童子法行詣維摩詰問疾
文二如前此初命也　光嚴童子白佛言世尊我不堪任詣彼問疾
此二辭也文四　此初辭也　所以者何憶念我昔無量
此二略也光嚴接近故託聞林爲道場沙石爲現故證能一智
道場出入之途其在菩也生日託在者如寶積以也　時維摩詰
入城我即爲作礼而問言居士從何所來　此下二明摩詰以
五一礼問二略答三重問四廣答五歸命礼者遠問鄉意[illegible]
者故得回應化功也作礼者遠問鄉意[illegible]
自有後也　若我言垂從道場來　三略答肇曰明菩薩道之來稱
之者道場也光嚴意謂聞佛而以勤者爲心故無此即得承道場
淨名慧鑒故從外來問示以真場發[illegible]真對是故道云垂從道場
來者以明道無不之場無不在若能保道場於胸中道可展轉身
外者雖復形骸隨逐與事隣系如所遊非無道場之又曰實相理
遍爲[illegible]行通證爲道生日得佛之處也　我問道場者何所是
三重問肇曰會其所求故尋問也　答曰直心是道場無虛假故
此下此句廣約諸法明道場此初約心辯也肇曰終心道道無礼之
境是道場耳若能標心爲主方行爲場不越方寸道自終者乃
真道場曷爲近捨淨境而遠求空地乎直心者爲內心真直外
無虛假斯乃基万行之本根道道之場自此已下備列諸行
盡是於心之用從私道心靜場又文解如世間和戀之麥皆詣
場類打麥去麥全於色赤然伸性精舞雜頑似麥將終行著
[illegible]相者場對治万行爲穀打剔蕎麥稱法[illegible]麥稱如真心空

者具戒七覺心乎 以菩提相起禪波羅蜜 肇曰菩提相
无亂以此起禪亦同相也 以一切智起般若波羅蜜 肇曰
无仏在一切智无并在般若因果異名也然一切智以无相為相
以相此起般若亦无相因果雖異其相不殊也 教化衆生而
起於空 此五句三既明法施 肇曰无衆生則作空義
則捨衆生善通法相虛空其懷者終日化衆生終日不乖空
不捨有為法而起无相 肇曰即有而无故能起无相於无而有
故能不捨故万法兼備起无故美惡齊旨 示現受生而起无作
肇曰作為造作生死也為彼受生者非作生而生也是以大士處
生受常起无作 護持正法起方便力 以度衆生起四攝法
此四盡約万行明法施 肇曰非方便无以護法正非四攝无
以濟羣生 以敬事一切起除慢法 於身命財起三堅法 於六
念中起思念法 於和敬起質直心 息諂偽以誠敬五為而
修三堅內思六念外順六和此之謂法施六念者 肇曰念仏法僧
施戒天六念也六和者 肇曰以慈心起身口意業為三也四得重
養与人共之五持戒淨六修漏盡慧非直心无以具六法非六法
无以和羣衆衆不和非敬順之道 以正行善法起於淨命
肇曰凡所行善不以邪心為命也 心淨歡喜起近賢聖 肇曰不憎
賢人起諂伏心心淨者信也信樂賢聖常近三寶不憎賢人執相
不善 肇曰近賢聖生淨善見衆无增心也 以出家法起於深
心 衆患三界横求復萃從大事因緣非小志之所為也 肇曰
出家之法非淺心所能弘也 以如說行起於多聞 肇曰聞不
能行非多聞也 以无諍法起空閑處 肇曰法性平等名為无諍
棲心此理要在空閑 肇曰忿競生乎衆鬧无諍出乎空閑
趣向仏惠起於宴坐 肇曰仏惠深遠非定不趣 解衆生縛
起修行地 理國无滯而解縛者上能空以攻位 肇曰己行
不能安能解他 以具相好及淨仏土起福德業 知一切衆生
心念如應說法起於智業 肇曰大乘万行分為二業以智為
行標以列三智業諸行隨從故總立德業凡所修立非業不成
而衆經純相好淨土業以德業知念說法業以智業此並形其功
用之所多耳未始相无也 知一切法不取不捨入一相門起於慧業
肇曰注坐當理謂之智造心分別謂之惠上次衆生念定諸法
目出臭義有發擊之以智令造心分別法相令入一門故繫之以

而衆經純相好淨土業以德業知念說法業以智業此並形其功
用之所多耳未始相无也 知一切法不取不捨入一相門起於慧業
肇曰注坐當理謂之智造心分別謂之惠上次衆生念定諸法
相執後諸法故繫之以智令造心分別法相令入一門故繫之以
惠也 斷一切煩惱一切障礙一切不善法起一切善業 肇曰
斷善不修故无患不斷 以得一切智惠一切善法起於一切助
仏道法 肇曰一切智惠智業也一切善法即德業也助仏道法
大乘諸无漏法也智德二業非有漏之所成是之者必由助仏
道法 如是善男子是為法施之會若菩薩住是法施會者
為大施主亦為一切世間福田 肇曰若能備
上諸法則冥潤无涯其會也不止一方其為施之也不以心親
於微之故於石清神不止一方故其會无論可謂大施可謂大會
矣 世尊維摩詰說是法時婆羅門衆中二百人皆發阿耨多羅
三藐三菩提心 此六明時衆得益也上此說初婆羅門發心
我時心得清淨歎未曾有稽首禮維摩詰足即解瓔珞價
直百千以上之 二明善得心淨 肇曰心累懸除得清淨信也
更四初心捨上瓔珞也 肇曰七日施而此物是者家所重也而以
上維摩詰者現示法施情也 不肯取 二讓不受 什曰肯意
為說法故亦為謙財施故讓此二心所以不受 我言居士願
必納受隨意所與 三重請受適施也 維摩詰乃受瓔珞
分作二分持一分施此會中最下乞人持一分奉彼難勝如
來 四淨名受已通施之 四初通施二田也 肇曰上直道以
法施未等故施之故以施無上窮下明施心平等以成善淨
為施之義也 二一切衆會皆見光明國土難勝如來又見珠瓔
在彼仏上變成四柱寶臺四面嚴飾不相障蔽 二仏現化
生曰分作二分者欲以明平等也現神力者欲法施也變成四柱寶
臺生斷施謝為之乎是法施會益也故能无不周可
時維摩詰現神變已作是言若施主等心施一最下乞人
猶如來福田之相 三勸令等心是二有相等三无相等
此初世施仏神通善此施貧初无異大事施者未能忘情於分
別故清淨名示之以平等 什曰施仏以地勝故心濁施貧以施
者故慈悲是以福田同相致頌一也 曰无所分別等于大悲不

長伽上寶成四經寶臺四面嚴飾不相障礙　二仏現在
堅固分佛之分者後以明等之現神力者聲法施之寶廣四經寶
臺堅辭施餘爲之事是法施會慈悲無元不圓所
特維摩詰現神變已作是言差施主等心施一事事不乏人
猶如來福田之相　三勸令等心受三有相等三元相等
此物之施仏神通差此施貧窮孤寡乞丐於彼
別能清淨名示之以平等　、什曰施仏以此法施貧窮
若以慈濟是以福田同相設報一乏　○元所分別等于大悲不
求果報是則名爲具足法施也　二元相等也　、什曰差能平等
等平一則報以平等慈而爲施者乃長足法施所　○城中一東
下先之見是神力用具所說唯授阿難多聞三藏之德心
此四清淨也　○故所不信授阿難　中維不堪　、什老等諸
聲聞之白仏說其本緣無垢維摩詰所言皆不信授阿難
此是大段第二明德請善薩奉佛
皆說不任之辭史不備載之事　、什曰五百二千長者

維摩詰經卷上

Chum. 0378

万億那由他阿僧祇三千
人未為微塵過於東方五百千万億
阿僧祇國乃下一塵是微塵諸
善男子於意云何　得思惟校計
知其數不孫動　佛言如是尊
諸世界无量无邊　阿僧祇非心力所
及一切聲聞辟支佛　以天眼未能知
其限數我等住阿惟越致地於佛智中未所
不達世尊如是諸世界无量无邊尒時佛告
大菩薩衆諸善男子今當分明宣語汝等
是諸世界若著微塵及不著者盡以為塵
一塵一劫我成佛已來此百千万億
那由他阿僧祇劫　不來我常在此娑
婆世界說法教化亦於餘處百千万億那
由他阿僧祇國導利衆生諸善男子於是
中間我說燃燈佛等又復言其入於涅槃
如是皆以方便分別諸善男子若有衆生
來至我所我以佛眼觀其信等諸根利鈍
隨所應度處處自說名字不同年紀大小
亦復現言當入涅槃　雖方便說微妙

S-T262　9/42 B13～15

亦復現言當入涅槃　雖方便說微妙
法能令衆生發歡喜　善男子如來見
諸衆生樂於小法德薄垢重者為是人說
我少出家得阿耨多羅三藐三菩提然我
實成佛已來久遠若斯但以方便教化衆
生令入佛道作如是說諸善男子如來所
演經典皆為度脫衆生或說己身或說他
身或示己身或示他身或示己事或示他事
諸所言說皆實不虛　以者何如來如
實知見三界之相無有生死若退若出亦
无在世及滅度者非實非虛非如非異不
如三界見於三界如斯之事如來明見无有
錯謬以諸衆生有種種性種種欲種種行
種種憶想分別故欲令生諸善根以若干因
緣譬喻言辭種種說法所作佛事未曾暫
廢如是我成佛已來甚大久遠壽命无量阿
僧祇劫常住不滅諸善男子我本行菩薩道
所成壽命今猶未盡　復倍上數然今非實
滅度而便唱言當取滅度　如來以是方便教
化衆生所以者何若佛久住於世薄德之人
不種善根貧窮下賤貪著五欲入於憶想
妄見網中若見如來常在不滅便起憍恣

妄見網中若見如来常在不滅便起憍恣
而懷猒怠不能生難遭之想恭敬之心是
故如来以方便說此[illegible]知諸佛出世難可
值遇所以者何諸薄福[illegible]人過无量百千万億
劫或有見佛或不見[illegible]以此事故我作是言諸
比丘如来難可得見斯衆生等聞如是語必
當生於難遭之想心懷戀慕渴仰於佛便
種善根是故如来雖不實滅而言滅度又
善男子諸佛如来法皆如是為度衆生皆
實不虛譬如良醫智慧聰達明練方藥善
治衆病其人多諸子若十二十乃至百數
以有事緣遠至餘國[illegible]子於後飲他毒藥
藥發悶亂宛轉于地是時其父還來歸家
諸子飲毒或失本心或不失者遥見其父
皆大歡喜拜跪問訊善安隱歸我等長夜
誤服毒藥願見救療更賜壽命父見子等
苦惱如是依諸經方求好藥草色香美味皆
悉具足擣篩和合與子令服而作是言此大
良藥色香美味皆悉具足汝等可服速除
苦惱无復衆患其諸子中不失心者見此良
藥色香俱好即便服之病盡除愈餘失
心者見其父来雖亦歡喜問訊求索治
病然與其藥而不肯服所以者何毒氣深

心者見其父来雖亦歡喜問訊求索治
病然與其藥而不肯服所以者何毒氣深
入失本心故於此好色香藥而謂不美父作
是念此子可愍為毒所中心皆顛倒雖見
我喜求索救療如是好藥而不肯服我今
當設方便令服此藥即作是言汝等當知
我今衰老死時已至是好良藥今留在此
汝可取服勿憂不差作是教已復至他國
遣使還告汝父已死是時諸子聞父背喪心
大憂惱而作是念若父在者慈愍我等
能見救護今者捨我遠喪他國自惟孤
露无復恃怙常懷悲感心遂醒悟乃知此
藥色味香美即取服之毒病皆愈其父
聞子悉已得差尋便来歸咸使見之諸
善男子於意云何頗有人能說此良藥虛
妄罪不不也世尊佛言我亦如是成佛已
来无量无邊百千万億那由他阿僧祇劫
為衆生故以方便力言當滅度亦无有能
如法說我虛妄過者余時世尊欲重宣此
義而說偈言

自我得佛来　所經諸劫數　无量百千万　億載阿僧祇
常說法教化　无數億衆生　令入於佛道　余来无量劫
為度衆生故　方便現涅槃　而實不滅度　常住此說法

常說法教化　无數億衆生　令入於佛道　今來无量劫
爲度衆生故　方便現涅槃　而實不滅度　常住此說法
我常住於此　以諸神通力　令顚倒衆生　雖近而不見
衆見我滅度　廣供養舍利　咸皆懷戀慕　而生渴仰心
衆生既信伏　質直意柔軟　一心欲見佛　不自惜身命
時我及衆僧　俱出靈鷲山　我時語衆生　常在此不滅
以方便力故　現有滅不滅　餘國有衆生　恭敬信樂者
我復於彼中　爲說无上法　汝等不聞此　但謂我滅度
我見諸衆生　沒在於苦惱　故不爲現身　令其生渴仰
因其心戀慕　乃出爲說法　神通力如是　於阿僧祇劫
常在靈鷲山　及餘諸住處　衆生見劫盡　大火所燒時
我此土安隱　天人常充滿　園林諸堂閣　種種寶莊嚴
寶樹多華果　衆生所遊樂　諸天擊天鼓　常作衆伎樂
雨曼陀羅華　散佛及大衆　我淨土不毀　而衆見燒盡
憂怖諸苦惱　如是悉充滿　是諸罪衆生　以惡業因緣
過阿僧祇劫　不聞三寶名　諸有備功德　柔和質直者
則皆見我身　在此而說法　或時爲此衆　說佛壽无量
久乃見佛者　爲說佛難值　我智力如是　慧光照无量
壽命无數劫　久備業所得　汝等有智者　勿於此生疑
當斷令永盡　佛語實不虛　如醫善方便　爲治狂子故
實在而言死　无能說虛妄　我亦爲世父　救諸苦患者
爲凡夫顚倒　實在而言滅　以常見我故　而生憍恣心

爲凡夫顚倒　實在而言滅　以常見我故　而生憍恣心
放逸著五欲　墮於惡道中　我常知衆生　行道不行道
隨應所可度　爲說種種法　每自作是意　以何令衆生
得入无上道　速成就佛身

妙法蓮華經分別功德品第十七

尒時大會聞佛說壽命劫長遠如是无量
无邊阿僧祇衆生得大饒益於時世尊告
彌勒菩薩摩訶薩阿逸多我說是如來壽
命長遠時六百八十萬億那由他恒河沙衆生
得无生法忍復千倍菩薩摩訶薩得聞
持陀羅尼門復有一世界微塵數菩薩摩訶
薩得樂說无礙辯才復有一世界微塵數
菩薩摩訶薩得百萬億无量旋陀羅尼復
有三千大千世界微塵數菩薩摩訶薩能
轉不退法輪復有二千中國土微塵數菩薩
摩訶薩能轉清淨法輪復有小千國土微
塵數菩薩摩訶薩八生當得阿耨多羅三
藐三菩提復有四四天下微塵數菩薩摩訶
薩四生當得阿耨多羅三藐三菩提復有
三四天下微塵數菩薩摩訶薩三生當
得阿耨多羅三藐三菩提復有二四天下
微塵數菩薩摩訶薩二生當得阿耨多
羅三藐三菩提復有一四天下微塵數菩

微塵數菩薩摩訶薩 二生當得阿耨多
羅三藐三菩提復有一四天下微塵數菩
薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐三
菩提復有八世界微塵數衆生皆發阿耨
多羅三藐三菩提心佛說是諸菩薩摩訶
薩得大法利時於虛空中雨曼陀羅華摩
訶曼陀羅華以散无量百千萬億寶樹下
師子座上諸佛并散七寶塔中師子座上
釋迦牟尼佛及久滅度多寶如來亦散一切
諸大菩薩及四部衆又雨細末栴檀沉水香
等於虛空中天鼓自鳴妙聲深遠又雨千種
天衣垂諸瓔珞真珠瓔珞摩尼珠瓔珞如
意珠瓔珞遍於九方衆寶香爐燒无價香
自然周至供養大會一一佛上有諸菩薩執持
幡蓋次第而上至于梵天是諸菩薩以妙音
聲歌无量頌讚歎諸佛尒時彌勒菩薩從
座而起偏袒右肩合掌向佛而說偈言
（佛說偈有無數諸佛子 昔所未曾聞 世尊多力 說得法利者 數喜充遍身）
或住不退地 或得陀羅尼 或无礙樂說 万億旋陀羅
或有大千界 微塵數菩薩 各各皆能轉 不退之法輪
或有中千界 微塵數菩薩 各各皆能轉 清淨之法輪
復有小千界 微塵數菩薩 餘各八生在 當得成佛道
復有四三二 如是四天下 微塵諸菩薩 隨衆生成佛

復有小千界 微塵數菩薩 餘各八生在 當得成佛道
復有四三二 如是四天下 微塵諸菩薩 隨衆生成佛
或一四天下 微塵數菩薩 餘有一生在 當成一切智
如是等衆生 聞佛壽長遠 得无量无漏 清淨之果報
復有八世界 微塵數衆生 聞佛說壽命 皆發无上心
世尊說无量 不可思議法 名有所益者 如虛空无邊
雨天曼陀羅 摩訶曼陀羅 釋梵如恒沙 无數佛土來
雨栴檀沉水 繽紛而亂墜 如鳥飛空下 供散於諸佛
天鼓虛空中 自然出妙聲 天衣千万種 旋轉而來下
衆寶妙香爐 燒无價之香 自然悉周遍 供養諸世尊
其大菩薩衆 執寶幡蓋 高妙万億種 次第至梵天
一一諸佛前 寶幢懸風播 亦以千万偈 歌詠諸如來
如是種種事 昔所未曾有 聞佛壽无量 一切皆歡喜
佛名聞十方 廣饒益衆生 一切具善根 以助无上心
尒時佛告彌勒菩薩摩訶薩 阿逸多其有衆
生聞佛壽命長遠如是乃至能生一念信解
所得功德无有限量若有善男子善女人為
阿耨多羅三藐三菩提於八十万億那由他
劫行五波羅蜜檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼
提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜除般若波
羅蜜以是功德比前功德百分千分百千万
億分不及其一乃至筭數譬喻所不能知若

羅蜜以是功德比前功德百分千分百千万
億分不及其一乃至算數譬喻所不能知若
善男子有如是功德於阿耨多羅三藐三菩
提退者无有是處尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

若人求佛慧　於分万億　那由他劫數　行五波羅蜜
於是諸劫中　布施供養佛　及緣覺聲聞　并諸菩薩衆
珍異之飲食　上服與卧具　栴檀香舍　以園林莊嚴
如是等布施　種種皆微妙　盡此諸劫數　以迴為佛道
若復持禁戒　清淨无缺漏　求於无上道　諸佛之所歎
若復行忍辱　住於調柔地　設衆惡來加　其心不傾動
諸有得法者　慢於增上慢　為此所輕恼　如是亦能忍
若復勤精進　志念常堅固　於无量億劫　一心不懈怠
又於无數劫　住於空閑處　若坐若經行　除睡常攝心
以是因緣故　能生諸禪定　八十億万劫　安住心不亂
待此一心福　願求无上道　我得一切智　盡諸禪定際
是人於百千　万億劫數中　行此諸功德　如上之所說
有善男女等　聞我說壽命　乃至一念信　其福過於彼
若人悉无有　一切諸疑悔　深心須臾信　其福為如此
其有諸菩薩　无量劫行道　聞我說壽命　是則能信受
如是諸人等　頂受此經典　願我於未來　長壽度衆生
如今日世尊　諸釋中之王　道場師子吼　說法无所畏
我等未來世　一切所尊敬　坐於道場時　說壽亦如是

如今日世尊　諸釋中之王　道場師子吼　說法无所畏
我等未來世　一切所尊敬　坐於道場時　說壽亦如是
若有深心者　清淨而質直　多聞能持　隨義解佛語
如是諸人等　於此无有疑
又阿逸多若有聞佛壽命長遠解其言趣
是人所得功德无有限量能起如來无上之
慧何況廣聞是經若教人聞若自持教人持
若自書若教人書若以華香瓔珞幡蓋
香油蘇燈供養經卷是人功德无量无邊能
生一切種智阿逸多若善男子善女人聞我
說壽命長遠深心信解則為見佛常在耆
闍崛山共大菩薩諸聲聞衆圍繞說法又見此
娑婆世界其地瑠璃坦然平正閻浮檀金以
界八道寶樹行列諸臺樓觀皆悉寶成諸菩
薩衆咸處其中若有能如是觀者皆如是為
深信解相又復如來滅後若聞是經而不毀
呰起隨喜心當知已為深信解相何況讀誦
受持之者斯人則為頂戴如來阿逸多是善
男子善女人不須為我復起塔寺及作僧坊
以四事供養衆僧所以者何是善男子善女
人受持讀誦是經典者為已起塔造立僧
坊供養衆僧則為以佛舍利起七寶塔高廣
漸小至于梵天懸諸幡蓋及衆寶鈴華香瓔

坊供養衆僧則為以佛舍利起七寶塔高廣
漸小至于梵天懸諸幡蓋及衆寶鈴華香瓔
珞末香塗香燒香衆鼓伎樂簫笛箜篌種
種備戲以妙音聲歌唄讚頌則為於无量千万
億劫作是供養已阿逸多若我滅後聞是經
典有能受持若自書若教人書則為起立僧
坊以栴檀作諸殿堂三十有二高八多羅樹
高廣嚴好百千比丘於其中止園林諸池經
行禪窟衣服飲食床褥湯藥一切衆具充
滿其中如是僧坊堂閣若干百千万億其无
量以此現前供養於我及比丘僧是故我說
如來滅後若有受持讀誦為他人說若自
書若教人書供養經卷不須復起塔寺及
造僧坊供養衆僧況復有人能持是經兼
行布施持戒忍辱精進一心智慧其德最
勝无量无邊譬如虛空東西南北四維上
下无量无邊是人功德亦復如是无量无邊
疾至一切種知若人讀誦受持是經為他人
說若自書若教人書復能起塔及造僧坊
供養讚歎聲聞衆僧亦以百千万億讚歎
之法讚歎功德又為他人種種因緣隨義
解說此法華經復能清淨持戒與衆和者
而共同止忍辱无瞋志念堅固常貴坐禪

解說此法華經復能清淨持戒與衆和者
而共同止忍辱无瞋志念堅固常貴坐禪
得諸深定精進勇猛攝諸善法利根智
慧善答問難阿逸多若我滅後諸善男子
善女人受持讀誦是經典者復有如是諸
善功德當知是人已趣道場近阿耨多羅
三藐三菩提坐道樹下阿逸多是善男子
若坐若立若行處此中便應起塔一切天
人皆應供養如佛之塔尒時世尊欲重宣
此義而說偈言
我滅度後　能奉持此經　斯人福无量　如上之所說
是則為具足　一切諸供養　以舍利起塔　七寶而莊嚴
表剎甚高廣　漸小至梵天　寶鈴千万億　風動出妙音
其无量劫　而供養此塔　華香諸瓔珞　末香衆伎樂
燃香油燈燈　周而常照明　惡世法末時　能持是經者
則為已如上　具足諸供養　若能持此經　則如佛現在
以牛頭栴檀　起僧坊供養　堂有三十二　高八多羅樹
上妙衣服　床卧皆具足　百千衆住處　園林諸池洛
經行及禪室　種種皆嚴好　菴羅果果實　衆僧共一處
若復教人書　及供養經卷　聲華香末香　以須曼那華
阿提目多伽　薰油常燃之　如是供養者　得无量功德
如虛空无邊　其福亦如是　況復持此經　兼布施持戒
忍辱樂禪定　不瞋不惡口　恭敬於塔廟　無下諸比丘

如虛空无邊 其福亦如是 況復持此經 兼布施持戒
忍辱樂禪定 不瞋不惡口 恭敬於塔廟 謙下諸比丘
遠離自高心 常思惟智慧 有問難不瞋 隨順為解說
若能行是行 功德不可量 若見此法師 成就如是德
應以天華散 天衣覆其身 頭面接足禮 生心如佛想
又應作是念 不久詣道場 得无漏无為 廣利諸天人
其所住止處 經行若坐卧 乃至說一偈 是中應起塔
莊嚴令妙好 種種以供養 佛子住此地 則是佛受用
常在於其中 經行及坐卧

妙法蓮華經隨喜功德品第十八

尒時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊若有
善男子善女人聞是法華經隨喜者得幾
所福而說偈言

世尊滅度後 聞是經 若能隨喜者 為得幾所福

尒時佛告彌勒菩薩摩訶薩 阿逸多如來
滅後若比丘比丘尼優婆塞優婆夷及餘智
者若長若幼聞是經隨喜已從法會出至
於餘處若在僧坊若空閑地若城邑巷
陌聚落田里如其所聞為父母宗親善
友知識隨力演說是諸人等聞已隨喜復
行轉教餘人聞已亦隨喜轉教如是展轉至
第五十阿逸多其第五十善男子善女人
隨喜功德我今說之汝當善聽若四百万

第五十阿逸多其第五十善男子善女人
隨喜功德我今說之汝當善聽若四百万
億阿僧祇世界六趣四生衆生卵生胎生濕
生化生若有形无形有想无想非有想非
无想无足二足四足多足如是等在衆生
數者有人求福隨其所欲娛樂之具皆
給與之一一衆生與滿閻浮提金銀琉璃車
渠馬瑙珊瑚琥珀諸妙珍寶及象馬車乘
七寶所成宮殿樓閣等是大施主如是布
施滿八十年已而作是念我已施衆生娛樂
之具隨意所欲然此衆皆已衰老年
過八十髮白面皺將死不久我當以佛法
而訓導之即集此衆生宣布法化示教
利喜一時皆得須陀洹道斯陀含道阿那含
道阿羅漢道盡諸有漏於禪定皆得
自在具八解脫於意云何是大施主所
得功德寧為多不彌勒白佛言世尊是
人功德甚多无量无邊若是施主但施衆
生一切樂具功德无量何況令得阿羅漢
果佛告彌勒我今分明語汝是人以一切樂
具施於四百万億阿僧祇世界六趣衆生
又令得阿羅漢果所得功德不如第五十
人聞法華經一偈隨喜功德百分千分百千

又令得阿羅漢果所得功德不如第五十
人聞法華經一偈隨喜功德百分千分百千
万億分不及其一乃至筭數譬喻所不能知
阿逸多如是第五十人展轉聞法華經隨
喜功德尚无量无邊阿僧祇何況最初於
會中聞而隨喜者其福復勝无量无邊阿
僧祇不可得比又阿逸多若人為是經故往
詣僧坊若坐若立須臾聽受緣是功德轉
身所生得好上妙象馬車乘珍寶輦輿及
乘天宮若復有人於講法處坐更有人來
勸令坐聽若分座令坐是人功德轉身得
帝釋坐處若梵王坐處若轉輪聖王所
坐之處阿逸多若復有人語餘人言有經
名法華可共往聽即受其教乃至須臾
聞聞是人功德轉身得與陀羅尼菩薩共
生一處利根智慧百千万世終不瘖瘂口
氣不臭舌常无病口亦无病齒不垢黑不
黃不踈亦不缺落不差不曲脣不下垂亦不
褰縮不麤澁不瘡壓亦不缺壞亦不喎
斜不厚不大亦不黧黑无諸可惡鼻不臥
臥亦不曲處面色不黑亦不狹長亦不窪
曲无有一切不可喜相脣舌牙齒悉皆嚴
好鼻脩高直面貌圓滿眉高而長額廣

平正人相具足世世所生見佛聞法信受
教誨阿逸多汝且觀是勸於一人令往聽
法功德如此何況一心聽說讀誦而於大衆
為人分別如說脩行余時世尊欲重宣此義
而說偈言

若人於法會　得聞是經典　乃至於一偈　隨喜為他說
如是展轉教　至于第五十　家後人最末　今當分別之
如有大施主　供給无量衆　具滿八十歲　隨意之所欲
見彼衰耗相　歎曰而面皺　齒落形枯竭　命其无不久
我今應當教　令得於道果　即為方便說　逼善真實法
世皆不牢固　如水沫泡焰　汝等咸應當　疾生厭離心
諸人聞是法　皆得阿羅漢　具足六神通　三明八解脫
家後第五十　聞一偈隨喜　是人福勝彼　不可為譬喻
如是展轉聞　其福尚无量　何況於法會　初聞隨喜者
若有勸一人　將引聽法華　言此經深妙　千方初難遇
即生之教聽　乃至須臾聞　斯人之福報　今當分別說
世世无口惡　齒不疎黃黑　唇不厚褰缺　无有可惡相
舌不乾黑短　鼻高脩且直　額廣而平正　面目悉端嚴
為人所喜見　口氣无臭穢　優鉢華之香　常從其口出
若故詣僧坊　欲聽法華經　須臾聞歡喜　今當說其福
後生天人中　得妙象馬車　珍寶之輦輿　及乘天宮殿

若故詣僧坊 欲聽法華經 須臾聞數喜 今當說其福
復生天人中 得妙象車馬 珍寶之輦輿 及乘天宮殿
若於講法處 勸人生聽經 是福因緣得 轉於轉輪座
何況一心聽 解說其義趣 如說而備行 其福不可限

隨喜功德品第十九

妙法蓮華經法師功德品第十九
尒時佛告常精進菩薩摩訶薩若善男
子善女人受持是法華經若讀若誦若解
若書寫是人當得八百眼功德千二百耳
功德八百鼻功德千二百舌功德八百身
功德千二百意功德以是功德莊嚴六根
皆令清淨是善男子善女人父母所生清
淨肉眼見於三千大千世界內外所有山
林河海下至阿鼻地獄上至有頂亦見其
中一切衆生及業因緣果報生處悉見悉
知尒時世尊欲重宣此義而說偈言
若於大衆中 以充所長心 說是法華經 讀其功德
是人得八百 功德殊勝眼 以是莊嚴故 其目甚清淨
父母所生眼 悉見三千界 內外弥樓山 須弥及鐵圍
并諸餘山林 大海江河水 下至阿鼻獄 上至有頂處
其中諸衆生 一切皆悉見 雖未得天眼 肉眼力如是
復次常精進 若善男子善女人受持此經
若讀若誦若解說若書寫得千二百耳功
德以是清淨耳聞三千大千世界下至阿鼻

地獄上至有頂其中內外種種語言音聲
象聲馬聲牛聲車聲啼哭聲愁歎聲
螺聲鼓聲鐘聲鈴聲笑聲語聲男聲女聲
童子聲童女聲法聲非法聲苦聲樂聲
凡夫聲聖人聲喜聲不喜聲天聲龍聲
夜叉聲乾闥婆聲阿修羅聲迦樓羅聲緊
那羅聲摩睺羅伽聲火聲水聲風聲地
獄聲畜生聲餓鬼聲比丘聲比丘尼聲聲聞
聲辟支佛聲菩薩聲佛聲以要言之三
千大千世界中一切內外所有諸聲雖未得
天耳以父母所生清淨常耳皆悉聞知如
是分別種種音聲而不壞耳根尒時世
尊欲重宣此義而說偈言
父母所生耳 清淨无濁穢 以此常耳聞 三千世界聲
象馬牛羊聲 鐘鈴螺鼓聲 琴瑟箜篌聲 簫笛之音聲
清淨好歌聲 聽之而不著 无數種樂聲 聞悉能解了
又聞諸天聲 微妙之歌音 及聞男女聲 童男童女聲
山川險谷中 迦陵頻伽聲 命命等諸鳥 悉聞其音聲
地獄衆苦聲 種種楚毒聲 餓鬼飢渴逼 求索飲食聲
諸阿修羅等 居於大海邊 自然說言時 出于大音聲
如是說法者 安住於此間 遠聞是音聲 而不壞耳根

諸阿修羅等 居在大海邊 自然語言時 出于大音聲
如是說法者 安住於此間 遠聞是聲聲 而不壞耳根
十方世界中 禽獸鳥相呼 其說法之人 於此悉聞之
其諸梵天上 光音及遍淨 乃至有頂天 言語之音聲
法師住於此 悉皆得聞之 一切比丘衆 及諸比丘尼
若讀誦經典 若為他人說 法師住於此 悉皆得聞之
復有諸菩薩 讀誦於經法 若為他人說 撰集解其義
如是諸音聲 悉皆得聞之 讀佛大聖尊 教化衆生者
於諸大衆中 演說微妙法 持此法華者 悉皆得聞之
三千大千界 內外諸音聲 下至阿鼻獄 上至有頂天
皆聞其音聲 而不壞耳根 其耳聰利故 悉能分別之
持是法華者 雖未得天耳 但用所生耳 功德已如是
復次常精進 若善男子善女人 受持是經
若讀若誦若解說若書寫 成就八百耳功
德以是淨清耳根 聞於三千大千世界上下
內外種種諸香 須曼那華香 闍提華香
末利華香 瞻蔔華香 波羅羅華香 赤蓮
華香 青蓮華香 白蓮華香 樹香 葉樹
香 擿檀香 沉水香 多摩羅跋香 多伽羅香
及千万種和香 若末若丸 若塗香 持是經者
於此間住 悉能分別 又復別知衆生之香 象
香 馬香 牛羊等香 男香 女香 童子香 童女
香及草木叢林香 若近若遠所有諸香 悉
皆得聞分別不錯 持是經者雖住此間 天

香及草木叢林香 若近若遠所有諸香 悉
皆得聞分別不錯 持是經者雖住於此 亦聞天
上諸天之香 波利質多羅 拘鞞陀羅樹香
及曼陀羅華香 摩訶曼陀羅華香 曼殊沙
華香 摩訶曼殊沙華香 栴檀沉水種種末
香 諸雜華香 如是等天香 和合所出之香
无不聞知 又聞諸天身香 釋提桓因在勝
殿上五欲娛樂嬉戲時 香 若在妙法堂上
為忉利諸天說法時 香 若於諸園遊戲時
香及餘天等男女身香 皆悉遠聞如是展
轉乃至梵世上至有頂 諸天身香 亦皆聞
之 并聞諸天所燒之香 及聲香 辟支佛香
菩薩香 諸佛身香 亦皆遠聞知其所在 雖
聞此香 然於鼻根不壞 不錯 若欲分別為
他人說 憶念不謬 尒時世尊欲重宣此義而
說偈言
是人鼻清淨 於此世界中 若香若臭物 種種悉聞知
須曼那闍提 多摩羅栴檀 沉水及桂香 種種華菓香
及知衆生香 男子女之香 說法者遠住 聞香知所在
大轉輪王 小轉輪及子 群臣諸宮人 聞香知所在
身所著珠寶 及地中寶藏 轉輪王寶女 聞香知所在
諸人嚴身具 衣服及瓔珞 種種所塗香 聞則知其身

身所著瓔珞 及諸宝藏 轉輪王寶女 聞香知所在
諸人嚴身具 衣服及瓔珞 種種所塗香 聞則知其身
諸天若行坐 莊嚴及神變 持是法華者 聞香悉能知
諸樹華果實 及須彌山等 持經者住此 悉知其所在
諸山深險處 旃檀樹華香 衆生在中者 聞香皆能知
鐵圍山大海 地中諸衆生 持經者聞香 悉知其所在
河池諸魚龍 及其諸眾鳥 聞說法音時 聞香皆能知
曠野險惡處 師子象虎狼 野牛水牛等 聞香知所在
若有懷妊者 未辨其男女 无根及非人 聞香悉能知
以聞香力故 知其初懷姙 成就不成就 善產福子
以聞香力故 知男女所念 淫欲恚癡心 亦知備善者
地中衆伏藏 金銀諸寶等 銅器之所盛 聞香悉能知
種種諸瓔珞 无價寶其價 聞香知處出 及所在
天上諸華等 曼陀曼殊沙 波利質多樹 聞香悉能知

天上諸宮殿 上中下差別 衆寶華莊嚴 聞香悉能知
天園林殿閣 諸觀妙樂堂 在中而娛樂 聞香悉能知
諸天若聽法 或受五欲時 來往行坐卧 聞香悉能知
天女所著衣 好華香瓔珞 周旋莊嚴時 聞香悉能知
如是展轉上 乃至於梵世 入禪出禪者 聞香悉能知
光音遍淨天 乃至于有頂 初生及退沒 聞香悉能知
諸比丘衆等 於法常精進 若坐若經行 及讀誦經法
或在林樹下 專精而坐禪 持經者聞香 悉知其所在

諸比丘衆等 於法常精進 若坐若經行 及讀誦經法
或在林樹下 專精而坐禪 持經者聞香 悉知其所在
菩薩志堅固 坐禪若讀誦 或為人說法 聞香悉能知
在在方世尊 一切所恭敬 隱衆而說法 聞香悉能知
衆生在佛前 聞經皆歡喜 如法而修行 聞香悉能知
雖未得菩薩 无漏法生身 而是持經者 先得此鼻相
復次常精進 若善男子善女人受持是經 若
讀若誦若解說若書寫 得千二百舌功德
若好若醜 若美不美及諸苦澁物 在其舌根
皆變成上味 如天甘露无不美者 若以舌根
於大衆中有所演說出深妙聲 能入其心皆令
歡喜快樂 又諸天子天女釋梵諸天聞是深
妙音聲 有所演說言論次第皆悉來聽及諸
龍龍女夜叉女乾闥婆乾闥婆女 阿脩
羅阿脩羅女 迦樓羅迦樓羅女 緊那羅緊那
羅女 摩睺羅伽摩睺羅伽女 為聽法故皆
來親近恭敬供養 及比丘比丘尼優婆塞優
婆夷國王王子 羣臣眷屬 小轉輪王大
轉輪王七寶千子內外眷屬 乘其宮殿俱
來聽法 以是菩薩說法故 婆羅門居士
國內人民盡其形壽 隨侍供養 又諸聲
聞辟支佛菩薩諸佛常樂見之 是人所在
方面諸佛皆向其處說法 悉能受持一切

聞辟支佛菩薩諸佛常樂見之是人所在
方面諸佛皆向其處說法悉能受持一切
佛法又能出於深妙法音尒時世尊欲重
宣此義而說偈言
是人舌根淨終不受惡味　其有所食噉　悉皆成甘露
以深淨妙音　於大衆說法　以諸因緣喻　引導衆生心
聞者皆歡喜　設諸上供養　諸天龍夜叉　及阿脩羅等
皆以恭敬心　而共奉聽法　是說法之人　若能以妙音
遍滿三千界　隨意即能至　大小轉輪王　及千子眷屬
合掌恭敬　常來聽受法　諸天龍夜叉　羅刹毘舍闍
亦以歡喜心　常樂來供養　梵天及魔王　自在大自在
如是諸天衆　常來至其所　諸佛及弟子　聞其說法音
常念而守護　或時為現身
復次常精進　若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得八百身功德
清淨身如淨瑠璃衆生喜見其身淨故
三千大千世界衆生生時死時上下好醜
生善處惡處惠於中現及鐵圍山大鐵
圍山彌樓山摩訶彌樓山等諸山及其
中衆生悉於中現下至阿鼻地獄上至有
頂所有及衆生悉於中現若聲聞辟支佛
菩薩諸佛說法皆於身中現其色像尒
時世尊欲重宣此義而說偈言

菩薩諸佛說法皆於身中現其色像尒
時世尊欲重宣此義而說偈言
若持法華者　其身甚清淨　如彼淨瑠璃　衆生皆喜見
又如淨明鏡　悉見諸色像　菩薩於淨身　皆見世所有
唯獨自明了　餘人所不見　三千世界中　一切諸衆類
天人阿脩羅　地獄鬼畜生　如是諸色像　皆於身中現
諸天等宮殿　乃至於有頂　鐵圍及須彌　彌樓山
諸大海水等　皆於身中現　諸佛及聲聞　佛子菩薩等
若獨處在閑　說法悉皆現　無未得充滿　法性之妙身
以清淨常體　一切於中現
復次常精進　若善男子善女人　如來滅後
受持是經若讀若誦若解說若書寫得千
二百意功德以是清淨意根乃至聞一偈一
句通達无量无邊之義解是義已能演說
一句一偈至於一月四月乃至一歲諸所說法
隨其義趣皆與實相不相違背若說修習
經書治世語言資生業等皆順正法三千
大千世界六趣衆生心之所行心所動作心
所戲論皆悉知之雖未得无漏智慧而其
意根清淨如此是人有所思惟籌量言說
皆是佛法无不真實亦是先佛經中所說
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
是人意清淨　明利无濁濁　以此妙意根　知上中下法

W→T262 9/50B22

皆是佛法无不真實亦是先佛經中所說
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
是人意清淨　明利无濁濁　從妙意根　知上中下法
乃至聞一偈　通達无量義　次第如法說　月四月至歲
是世界內外　一切諸衆生　若天龍及人　夜叉鬼神等
其在六趣中　所念若干種　持法華之報　一時皆悉知
十方无數佛　百福莊嚴相　為衆生說法　悉聞受能持
思惟无量義　說法亦无量　終始不忘錯　以持法華故
悉知諸法相　隨義識次第　達名字語言　如所知演說
此人有所說　皆是先佛法　以演此法故　於衆无所畏
持法華經者　意根淨若斯　雖未得无漏　先有如是相
是人持此經　安住希有地　為一切衆生　歡喜而愛敬
能以千万衆　善巧之語言　分別而說法　持法華經故

妙法蓮華經卷第六

S→T1429 22/1017A15～24

治是比丘
諸大德已說
大德是中清淨默然
十尼薩耆波逸提法月半月說戒
已竟迦絺那衣已出畜長衣經十
若過十日尼薩耆波逸提　若比丘
那衣已出在三衣中離一宿處宿除僧羯磨尼薩耆
逸提　若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比丘得非時衣
欲須便受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜一
月為滿足故若過畜者尼薩耆波逸提　若比丘從非親
里比丘尼取衣除貿易尼薩耆波逸提若比丘令非親
里比丘尼浣故衣染若打尼薩耆波逸提
若比丘從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼薩
耆波逸提　餘時者若比丘失衣奪衣燒衣漂衣是謂餘時
若比丘失衣燒衣漂衣若非親里居士居士婦自恣
請多與衣是比丘當知足受衣若過受者尼
薩耆波逸提　若比丘居士居士婦為比丘辦
衣價買知是衣與某甲比丘是比丘先不受居

請多與衣是比丘當知足受衣若過受者尼
薩耆波逸提　若比丘居士婦為比丘辦
衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受居
士自恣請到居士家作如是說善哉居士為我
買如是如是衣與我為好故若得衣者尼薩耆
波逸提　若比丘二居士婦為比丘辦衣價持如是衣
價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受居士自恣
請到二居士家作如是言善哉居士為我辦如是如是衣
價與我共作一衣為好故若得衣者尼薩耆波逸提若
比丘若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使為
比丘送衣價持如是衣價與某甲比丘彼使至比丘所
語比丘言大德今為汝故送是衣價受取是比丘應語
彼使如是我不應受此衣價我若須衣今時清淨當受
彼使語比丘言大德有執事人不須衣比丘應語言有
若僧伽藍民若優婆塞此是比丘執事人常為請比
丘執事時彼使往至執事人所與衣價已還至比丘所
作如是言大德所示某甲執事人我已與衣價大德知
時往彼當得衣須衣比丘當往執事人所若二反三反
為作憶念應語言我須衣若二反三反為作憶念得衣
者善若不得衣四反五反六反在前默然立若四反五

時往彼當得衣須衣比丘當往執事人所若二反三反
為作憶念應語言我須衣若二反三反為作憶念得衣
者善若不得衣四反五反六反在前默然立若四反五
反六反在前默然住得衣者善不得衣過是求得衣者
尼薩耆波逸提若不得衣從所得衣價處若自往若
遣使往語言汝先使遣持衣價與某甲比丘是比丘竟
不得汝還取莫使失此是時　若比丘雜野蠶綿作新卧
具尼薩耆波逸提　若比丘以新純黑羊毛作新卧具
尼薩耆波逸提若比丘作新卧具應用二分純黑羊毛
三分白四分樗若比丘不用二分黑三分白四分樗作新卧具
者尼薩耆波逸提
若比丘作新卧具持至六年若減六年不捨故更作新
者除佛陀尼薩耆波逸提若比丘作新坐具當取故
者縱廣一搩手指著新者上用壞色故若作新坐
具不取故者縱廣一搩手指為新者上用壞色故尼薩
耆波逸提若比丘道路行得羊毛若無人持得自
持乃至三由旬若無人持自持過三由旬者尼薩耆
波逸提　若比丘使非親里比丘尼浣染擣羊毛者
尼薩耆波逸提　若比丘自手捉戲若金銀若
教人捉置地受者尼薩耆波逸提　若比丘種種賣

尼薩耆波逸提　若比丘自手捉戰若金銀若
教人捉畜地受者尼薩耆波逸提　若比丘種種賣買
者尼薩耆波逸提　若比丘種種販賣者尼薩波
逸提　二十　若比丘畜長鉢不淨施得畜十日過者尼薩
耆波逸提　若比丘鉢減五綴不滿更求新鉢為好故
尼薩耆波逸提　比丘應往僧中檢展轉取下鉢與之令
持乃至破應持此是時　若比丘自手紡線使非親里
織師織作衣者尼薩耆波逸提　若比丘居士居士
婦使織師為比丘織作衣波逸提　若比丘先不受自恐請便往
織師所語言此衣為我作與我極好織令廣大堅緻
我當少多與汝價是比丘與價乃至一食直若得衣者
尼薩耆波逸提　若比丘未與比丘衣後瞋恚若自奪
若教人奪取還我衣來不與汝若比丘還衣彼取
衣者尼薩耆波逸提
若比丘有病殘藥蘇油生蘇蜜石蜜齊七日得服若
過七日服者尼薩耆波逸提　若比丘春殘一月在
當求雨浴衣半應用浴若比丘過一月前求雨浴
衣過半月前用浴者尼薩耆波逸提　若比丘十
日未竟夏三月請比丘得急施衣比丘知是急施衣
當受受已乃至依時應畜若過畜者尼薩耆波
逸提　若比丘夏三月竟後迦提一月滿在阿蘭若有
是事三衣中次留一衣置餘

逸提　若比丘夏三月竟後迦提一月滿在阿蘭若有
疑心懼慮住比丘在如是慮住三衣中次留一衣置餘
舍內請比丘有因緣離衣宿乃至六夜若過者尼薩
波逸提　若比丘知是僧物自求入己者尼薩耆波逸
提　諸大德我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大德是
中清淨不　三說　諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是九十波逸提法半月半月說戒經中來
若比丘知而妄語者波逸提　若比丘僧伽婆尸沙若比丘尼
若比丘與女人同室宿者波逸提
若比丘與未受大戒人共宿過二宿至三宿波逸提
若比丘與未受大戒人共誦者波逸提　若比丘知他比丘
有麁惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提
若比丘向未受大戒人說過人法言我見是我知是實者波逸提
若比丘與女人說法過五六語除有知男子波逸提
若比丘自手掘地若教人掘地者波逸提　十
若比丘壞鬼神村者波逸提　若比丘妄作異語惱他者波逸提
若比丘嫌罵者波逸提　若比丘取僧繩牀木牀若臥具
坐蓐若敷若教人敷若坐若臥去時不自舉不教人舉者波逸提
若教人敷若坐若臥去時不自舉不教人舉者波逸提
若比丘知先比丘住處後來強於中間敷臥具止宿

為教人數若坐若臥去時不自舉不教人舉者波逸提

若比丘知先比丘住處後來強於中間數臥具止宿

念言彼若燥處者自當[illegible]作如是因緣非餘

非威儀波逸提 若比丘瞋他比丘不喜僧房中若

自牽出若教他牽出波逸提 若比丘若僧房若

重閣上脫脚繩床若木床若坐若臥波逸提

若比丘知水有蟲若自澆泥若澆草若教人澆者波逸提

若比丘欲作大房戶扉窗牖及餘處應具指授覆

蓋齊二三節若過者波逸提 平

若比丘僧不差教誡比丘尼者波逸提

若比丘僧差教授比丘尼乃至日暮者波逸提

若比丘語諸比丘作如是語諸比丘為飲食故教受比丘

尼者波逸提 若比丘與非親里比丘尼衣除貨易波逸提

若比丘與非親里比丘尼作衣者波逸提 若比丘與比

丘尼在屏處坐者波逸提 若比丘與比丘尼共期同一道行

從一村乃至一村間除要時波逸提 要時者与估客行時若疑怨怖時是名要時

若比丘與比丘尼共期同乘一船上水下水除直渡者波

逸提 若比丘知比丘尼讚歎教化因緣得食食除檀越

先意者波逸提 若比丘與婦女共期同一道行乃至一村

間波逸提 若比丘施一食處無病比丘應一食若過

16

同波逸提 若比丘施一食處無病比丘應一食若過

受者波逸提 若比丘展轉食除餘時波逸提 餘時者病時作衣時施衣時是為時

若比丘別衆食除餘時波逸提 大衆集時沙門施食時是為時

若比丘至白衣家請比丘與餅麨飯若比丘欲須者當二三鉢受

持還至僧伽藍中應分與餘比丘食若比丘無病過兩三鉢

受持還至僧伽藍中不分與餘比丘者食波逸提

若比丘乏食竟或時受請不作餘食法而食者波逸提

若比丘知他比丘乏食已若受請不作餘食法慇勤請

與食長老取是食以是因緣非餘欲使他犯者波逸提

若比丘非時受食者波逸提 若比丘殘宿食而食者波逸提

若比丘不受食若藥若口中除水及楊枝波逸提 若比丘

得好美飲食乳酪魚及肉如此美飲食病自為已索者波

逸提 若比丘外道男外道女自手與食者波逸提

若比丘先受請已食前食後詣餘家不屬授餘比丘

除餘時波逸提 餘時者病時作衣時施衣時是為餘時

若比丘在食家中有實強坐者波逸提 若比丘食

家中有實在屏處坐者波逸提 若比丘獨與女人

露地坐者波逸提 若比丘語餘比丘如是語大德共至聚

落當與汝食飯比丘竟不教與是比丘食語言汝

去我與汝一處若坐若臥不樂我獨語獨樂以此因緣非餘

方便遣他去者波逸提 若比丘請比丘四月與藥無病比

17

方便遣他去者波逸提 △若比丘請比丘四月與藥無病比
丘應受若過受除常請更請久請盡形壽請者波逸提
若比丘往觀軍陣除時因緣波逸提 △若比丘有因緣聽
至軍中二宿三宿若過者波逸提 △若比丘二宿三宿軍中住
或時觀軍陳鬬戰若觀遊軍象馬力勢者波逸提 半
若比丘飲酒者波逸提 △若比丘水中嬉戲者波逸提
若比丘以指相擊擽者波逸提 △若比丘不受諫語者波
逸提 △若比丘恐怖他比丘者波逸提 △若比丘半
月洗浴無病比丘應受不得過除餘時波逸提除時者
熱時病時風時雨時道行時此是時 △若比丘無病自為
象身放在露地然火若教人然除時因緣波逸提
若比丘藏他比丘衣鉢坐具氈若教人藏若自藏若教人藏
下至戲笑者波逸提 △若比丘與比丘比丘尼式叉
摩那沙彌沙彌尼衣後不語主還取著者波逸提
若比丘得新衣應三種壞色一色中隨意壞若青
若黑若木蘭若比丘不以三種色若青若黑若木蘭
著餘衣者波逸提 △若比丘故煞畜生命者波逸提
若比丘知水有虫飲用者波逸提 △若比丘故惱他比丘
令須臾間不樂者波逸提 △若比丘知他比丘犯麁惡
罪覆藏者波逸提 △半滿二十應受大戒若比丘知

罪覆藏者波逸提 △半滿二十應受大戒若比丘知
半不滿比丘與受大戒此人不得戒彼比丘可訶癡故波逸
提 △若比丘知諍事起如法懺悔已後更發舉者波逸提
若比丘知是賊伴結要共同道行乃至一村間波逸提
若比丘作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼
比丘諫此比丘言大德莫作是語莫謗世尊謗世尊者
不善世尊不作是語世尊無數方便說婬欲是障
道法彼比丘諫此比丘時堅持不捨彼比丘乃至三
諫捨此事故若乃三諫捨者善不捨者波逸提
若比丘知如是語人未作法如是耶見而不捨供給
所須共同羯磨止宿言語者波逸提 △若比丘知
沙彌作如是語我從佛聞法若行婬欲非障道法彼
比丘諫此沙彌知是言汝莫謗世尊謗世尊者不
善世尊不作是語沙彌世尊無數方便說婬欲
是障道法彼比丘諫此沙彌時堅持不捨彼比丘乃
至乃三呵諫令捨此事故乃至三諫而捨者善不捨
者此比丘應語彼沙彌言汝自今已去不得言佛是
我世尊不得隨逐餘比丘如諸沙彌得與大比丘
三宿汝今無是事汝出去滅去不須此中住若比丘知
知是衆中被擯沙彌而誘將畜養共止宿言語者波逸提 半
若比丘餘比丘如法諫時作如是語我今不學此戒當

如是衆中被擯沙彌而驅將畜養（共正宿）者波逸提（十）

若比丘驗比丘知法諫時作如是語我今不學此戒當

〇 |||

※難問驗智慧持律比丘者波逸提若為知為學

故應難問　△若比丘說戒時作如是語大德何用

說是雜碎戒為說是戒時令人惱悔懷疑輕呵戒波

逸提　△若比丘說戒時作如是語我今始知此法

戒經所載半月半月說戒經中來驗比丘知是比丘若

二若三說戒中坐何況多彼比丘無知無解若犯罪應

如法治更重增無知罪語言長老汝無利得不善決

說戒時不用心兩耳聽法彼無知故波逸提　△若比丘

共同羯磨已後如是語諸比丘隨親厚以僧物與者

者波逸提　△若比丘衆僧斷事未竟不與欲而起去者

波逸提　△若比丘與欲已後悔者波逸提

若比丘共鬪諍聽此語已向彼說（說）波逸提　△若比丘瞋

恚故不喜打比丘者波逸提　△若比丘瞋恚故不喜以手

博比者波逸提　△若比瞋恚故以無根僧伽婆尸沙法

謗者波逸提（十）　△若比剎利水澆頂王（種）未出未藏寶而

入若過宮門閾者波逸提　△若比丘若寶（及寶）莊飾具（為）自捉若

教人捉除僧伽藍中及寄宿處波逸提　△若比丘在僧伽藍

中若寄宿處捉寶若以寶莊飾具自捉教人捉當作是

如是衆中被擯沙彌而驅將畜養（共正宿）者波逸提（十）

若比丘驗比丘知法諫時作如是語我今不學此戒當

|||〇

※意若有主識者當取作如是回緣非除　△若比丘作繩床牀脚

聚落不屬受除比丘者波逸提　△若比丘作繩床牀脚

應高如采八指除入榫孔截竟過者波逸提　△若比作

梵羅綿貯絕牀木床大小薄成者波逸提　△若比丘作

骨牙角針筒刻成者波逸提　△若比丘作屋師檀當

應量作是中（種）長佛二磔手廣一磔手半更增廣長各半

磔手若過截竟波逸提若比丘作覆瘡衣當應量作是

中量者長佛四磔手廣二磔手裁竟過者波逸提　△若比丘

作雨浴衣當應量作是中量者長佛六磔手廣二磔手半

過者裁竟波逸提　△若比丘與如來等量作衣或過量作

者波逸提是中如來衣量者長佛十磔手廣六磔手是為如來

衣量也諸大德我已說九十波逸提法今問諸大德是中

清淨不（說）

說大德是中清淨默然故事如是持　△諸大德

是四波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來若比丘入村

中從非親里比丘尼（若）無病自手取食者是比丘應向

驗比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為我今向大

德悔是法名悔過法　△若比丘至白衣家（由）食是中有比丘

尼指示與某甲食與某甲殿士比丘應語彼比丘尼賢

尼指示與某甲羯磨與某甲殷十比丘應語彼比丘尼是
言大姊且止須比丘食竟若無一比丘語彼比丘尼如是
諸大姊且止須諸比丘食竟者是比丘應向餘比丘悔
過言大德我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是法名
悔過法若先作學家羯磨若比丘於如是學家先不
受請無病自手受食食者是比丘應向餘比丘悔過
言大德我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是法
名悔過法 若比丘在阿蘭若迴遠有疑怨怖處住
若比丘住如是阿蘭若處住先不語檀越若僧伽藍
外不受食在僧伽藍內無病自手受食食者是
比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為
我今向大德悔過是法名悔過法 諸大德我已說四波
羅提提舍尼法今問諸大德是中清淨不 三說 諸大德
是中清淨默然故是事如是持 諸大德是衆學
戒法半月半月說戒經中來 當齊愨著涅槃僧
應當學 不得覆頭入白衣舍應當學 不得覆頭入白
衣舍坐應當學 不得蹠行入白衣舍應當學
不得蹠行入白衣舍坐應當學 不得覆頭入白衣舍
應當學 不得覆頭入白衣舍應當學 不得蹠行入白衣舍
衣舍坐應當學 不得蹠行入白衣舍坐應當學 不得生草上大

112

應當學 不得覆頭入白衣舍應當學 不得覆頭入白
衣舍坐應當學 不得蹠行入白衣舍應當學
不得蹠行入白衣舍坐應當學 不得白衣舍內蹲坐應當學
不得叉腰入白衣舍應當學 不得叉腰入白衣舍坐應當學
不得搖身行入白衣舍應當學 不得搖身行入白衣舍坐應當學
不得搖肩行入白衣舍應當學 不得搖肩行入白衣舍坐應當學
好覆身入白衣舍應當學 好覆身入白衣舍坐應當學
不得左右顧視行入白衣舍 不得左右顧視行入白衣舍
坐應當學 靜默入白衣舍應當學 靜默入白衣舍坐應當學
不得戲笑行入白衣舍應當學 不得戲笑行入白衣舍坐應當學
用意受食應當學 平鉢受食應當學 平鉢受羹應當學
羹飯等食應當學 以次食應當學 不得挑鉢中食
應當學 若比丘無病不得自為己索羹飯應當學
不得以飯覆羹更望得應當學 不得視比坐鉢中應當學
當繫鉢想食應當學 不得大博飯食應當學
不得大張口待飯食應當 不得搏飯遍擲口中應當學
不得頰飯食應當學 不得遺落飯食應當學
不得嚼飯作聲應當學 不得大嚼飯食應當學
不得舌舐食應當學 不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學 不得汙手捉食器應當學
不得洗鉢水棄白衣舍內應當學 不得生草菜上大

113

不得洗鉢水棄白衣舍內應當學　不得生草菜上大
小便涕唾除病應當學　不得淨水中大小便涕唾除病應
當學　不得立大小便除病應當學　不得與反抄衣
不恭敬人說法除病應當學　不得為衣纏頸看說
法除病應當學　不得為裹頭看說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學　不得為又著者
說法除病應當學　不得為著革屣者說法除病應當學
不得為著木屐者說法除病應當學　不得為騎畜
者說法除病應當學　不得在佛塔內止宿除為守
護故應當學　不得藏財物置佛塔中除為堅牢故應
當學　不得著革屣入佛塔中應當學　不得手捉革
屣入佛塔中應當學　不得著革屣繞佛塔行應當學
不得著雨羅入佛塔中應當學　不得手捉雨羅入佛塔中
應當學　不得佛塔下食噉草及食汙地應當學
不得擔死屍從塔下過應當學　不得佛塔下埋死屍應當學
不得佛塔下燒死屍應當學　不得向佛塔燒死屍應當學
不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
不得持死人衣及牀從塔下過除浣染香薰應當學
不得佛塔下大小便應當學　不得向佛塔大小便應當學
不得燒佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學　不得持佛

不得燒佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學　不得持佛
像至大小便處應當學　不得向佛塔嚼楊枝應當學
不得佛塔四邊嚼楊枝應當學　不得在佛塔下嚼楊枝應
當學　不得向佛塔涕唾應當學　不得佛塔四邊涕唾應當學
不得向佛塔脚邊涕唾應當學　不得佛像在下房已在上房
住應當學　人坐已立不得為說法除病應當學
人臥已坐不得為說除病應當學　人在座已在非座
不得為說法除病應當學　人在高座已在下座不得
為說法除病應當學　人在前行已在後行不得為說法除病應當學
人在高經行處已在下經處不得為說法除病應當學
人在道已在非道不應為法除病應當學
不得攜手在道行應當學　不得上樹過人頭除時因緣
應當學　不得絡囊盛鉢貫著杖頭致肩上行應當學
人持杖不恭敬不應為說法除病應當學
人持刷不應為說法除病應當學
人持鞋不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學
諸大德我已說衆學戒法今問諸大德是中清淨不　三說
諸大德是中清淨默然故是事　是等

諸大德我已說衆學戒法今問諸大德是中清淨不三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持 116
諸大德是七滅諍法半月半月說戒經中來
若比丘有諍事起即應除滅 應興現前毘尼當與
應與憶念毘尼當與憶念毘尼 應與不癡毘尼當與不癡毘尼
應與自言治當與自言治 應與多人語當與多人語
應與覓罪相當與覓罪相 應與如草覆地當與如草覆地
諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德我已說戒經序已說四波羅夷法已說十三僧伽婆尸沙
法已說二不定法已說三十尼薩耆波逸提法已說九十波逸
提法已說四波羅提提舍尼法已說衆學戒法已說七
滅諍法此是佛所說半月半月戒經中來
若更有餘佛法是中皆共和合應當學
忍辱第一道 佛說無為寂 出家惱他人 不名為沙門
此是毘婆尸 如來无所著等正覺說是戒經
譬如明眼人 能離險惡道 世有聰明人 能遠離諸惡
此是尸棄如來无所著等正覺說是戒經
不謗亦不嫉 當奉行於戒 飲食知止足 常樂在空閑
心定樂精進 是名諸佛教 此是毘葉羅如來无所
不謗亦不嫉 當奉行於戒 飲食知止足 常樂在空閑
心定樂精進 是名諸佛教 此是毘葉羅如來无所 117
著等正覺說是戒經 譬如蜂採花 不壞色與香
但取其味去 比丘入聚然 不違處他事 不觀作不作
但自觀身行 若正若不正 此是拘樓孫如來无所
著等正覺說是戒經 心莫作放逸 聖法當勤學
如是无憂愁 心定入涅槃 此是拘那含牟尼如來无所
著等正覺說是戒經 一切惡莫作 當奉行諸善
自淨其志意 是則諸佛教 此是迦葉如來无所著
等正覺說是戒經 善護於口言 自淨其志意
身莫作諸惡 此三業道淨 能得如是行 是天仙人道
此是釋迦牟尼如來无所著等正覺於十二年中為
無事僧說是戒經從是已後廣分別說諸比丘自
為樂法樂沙門者有慚有愧樂學戒者當於中學
明人能護戒 能得三種樂 名譽及利養 死得生天上
當觀如是處 有智勤護戒 戒淨有智慧 便得第一道
如過去諸佛 及已未來者 現在諸世尊 能勝一切憂
皆共尊敬戒 此是諸佛法 為有自為身 欲求於佛道
當尊重正法 此是諸佛教 亡佛為世尊 滅除諸結使
說是七戒經 諸結得解脫 已入於涅槃 諸戲永滅盡
尊行大仙說 聖賢稱譽戒 弟子之所行 入寂滅涅槃

W→T1425 22/1023A11

說是名戒經　諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戒永滅盡
尊行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行　（滅滅涅槃）
※尊世涅槃時　興起於大悲　集諸比丘衆　無如是教戒

莫謂我涅槃　淨行者無議　我今說戒經　亦善說毗尼
我雖般涅槃　當視如世尊　此經久住世　佛法得熾盛
以是熾盛故　得入於涅槃　若不持此戒　如所應布薩
喻如日沒時　世界皆闇冥　當讀持是戒　如拳手受尾
和合一處坐　如佛之所說　我已說戒經　衆僧布薩竟
我今說戒經　所說諸功德　施一切衆生　比丘成佛道

四分戒本一卷

受持三衣文　大德一心念我比丘某甲是僧伽梨若于條若于長若于廣割截衣時（三說九條十一條十五條十七條十九條並云長一搩廿條廿三條廿五條並云長一搩四長一搩可介）受七條文　大德一心念我比丘某甲是衣鉢多羅僧七條衣受兩長一搩割截持（三說）受五條文　大德一心念我比丘某甲是衣受一長一搩割截衣受（三說）捨三衣文

大德一心念我比丘某甲此僧伽梨本受持今為贊機故捨（一說餘三衣忽示唯捨）若三衣（在異處夜不及會者應對一比丘遥捨云）大德一心念我比丘某甲僧伽梨本受持今為不及會故捨（一說）餘二唯捨為死比者應心念口言唯捨除前大德一心一句餘悉同上受持屋師法　大德一心念我比丘某甲此屋師揵應量作今受（三說）大德一心念我比丘某甲此屋師揵應量作今捨（一說）受捨鉢法　大德一心念我比丘某甲此鉢多羅應量受常用故（三說）展轉施法　應請一比丘多聞持戒有德名聞者為施主是大為應礼足跏跪合掌請若是小為除礼足比丘應云大德摩鄉沙門屋德若是比丘請云　大德一心念我比丘某甲今請大德為衣藥鉢展轉淨施主願大德為我作衣藥鉢展轉淨施主慈愍故（三說自此已後不得對施主說淨文而說淨又得請令知）大德一心念我比丘某甲有長衣未作淨若多事衆此長衣未作淨今為展轉淨故施與我之今受之（受已當問言汝施主是誰若言某甲律師受者應如是言）長老一心念長老自言有此長衣未作淨為展轉淨故施與我之今受之長老自言施主是某甲律師我持此物施與某甲律師已有長衣為某甲律師已有長衣為某甲律師我持此物施與某甲律師已有長衣為某甲律師守護受用隨意　心念說淨法五分云循威儀手報衣心念口言我比丘某甲此長衣淨施與某甲於五衆中隨意與隨彼取用得至十五日復如我某甲此長衣從某甲取（得至十五日如初之說）衣說淨法（佛言長衣為長如夫人指應出指應不現前者薩婆多云不應量過十日將作災害羅悔乃至眠覺殺不等亦小佛指面廣二寸）請施主法（佛言有二種淨法真實淨展轉薩婆多論應永持不多聞者亦作施主亦死請文義加請法也）大德一心念我比丘某甲今請大德為衣藥鉢展轉淨施主願大德為我作衣藥鉢展轉淨施主慈愍故（三說其真實淨主以鉢寶繫正說淨法（善見云若衣初乘多時相者加聖法云）欲說之欲物說走至鉢）大德一心念此我某甲長衣未作淨今為淨故施與大德

念口言唯捨除前大德一心一句餘悉同上受持屋師法　大德一心念我比丘某甲此屋師揵應量作今受（三說）大德一心念我比丘

※某甲此屋師應量作今捨（一說）受捨鉢法　大德一心念我比丘某甲此鉢多羅應量受常用故（三說）展轉施法　應請一比丘多聞持戒有德名聞者為施主是大為應礼足跏跪合掌請若是小為除礼足比丘應云大德摩鄉沙門屋德若是比丘請云　大德一心念我比丘某甲今請大德為衣藥鉢展轉施主願大德為我作衣藥鉢展轉淨施主慈愍故（三說自此已後不得對施主說淨文而說淨又得請令知）大德一心念我比丘某甲有長衣未作淨若多事衆此長衣未作淨今為展轉淨故施與我之今受之（受已當問言汝施主是誰若言某甲律師受者應如是言）長老一心念長老自言有此長衣未作淨為展轉淨故施與我之今受之長老自言施主是某甲律師我持此物施與某甲律師已有長衣為某甲律師已有長衣為某甲律師守護受用隨意　心念說淨法五分云循威儀手報衣心念口言我比丘某甲此長衣淨施與某甲於五衆中隨意與隨彼取用得至十五日復如我某甲此長衣從某甲取（得至十五日如初之說）衣說淨法（佛言長衣為長如夫人指應出指應淨施不者犯捨除波利迦羅衣乃至眠覺殺不等亦小佛指面廣二寸）請施主法（佛言有二種淨法真實淨展轉薩婆多論應永持不多聞者亦作施主亦死請文義加請法也）大德一心念我比丘某甲今請大德為衣藥鉢展轉淨施主願大德為我作衣藥鉢展轉淨施主慈愍故（三說其真實淨主以鉢寶繫正說淨法（善見云若衣初乘多時相者加聖法云）欲說之欲物說走至鉢）大德一心念此我某甲長衣未作淨今為淨故施與大德

S→T262　9/22 A7~10

Chiam 0872

[illegible] 而得[illegible]
其佛壽命　二十四
聲聞无量　如[illegible]
菩薩无數　志固精進　於佛智慧　皆不退轉
佛滅度後　正法住　四十小劫　像法亦尒
我諸弟子　威德具足　其數五百　皆當授記
於未來世　成得成佛　我及汝等　宿世因緣
吾今當說　汝等善聽

妙法蓮華經化城喻品第七

佛告諸比丘乃往過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛名大通智勝如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其國名好成劫名大相諸
比丘彼佛滅度已來甚大久遠譬如三千大千
世界所有地種假使有人磨以為墨過於東
方千國土乃下一點大如微塵又過千國土
復下一點如是展轉盡地種墨於汝等意云
何是諸國土若算師若算師弟子能得邊
際知其數不不也世尊諸比丘是人所經國
土若點不點盡末為塵一塵一劫彼佛滅度
已來復過是數无量无邊百千万億阿僧祇

已來復過是數无量无邊百千万億阿僧祇
劫我以如來知見力故觀彼久遠猶若今日
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
我念過去世 无量无邊劫 有佛兩足尊 名大通智勝
如人以方磨 三千大千土 盡此諸地種 皆悉以為墨
過於千國土 乃下一塵點 如是展轉點 盡此諸塵墨
如是諸國土 點與不點等 復盡末為塵 一塵為一劫
此諸微塵數 其劫復過是 彼佛滅度來 如是无量劫
如來无礙智 知彼佛滅度 及聲聞菩薩 如見今滅度
諸比丘當知 佛智淨微妙 无漏无所礙 通達无量劫
佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四十万億
那由他劫其佛本坐道場破魔軍已垂得阿
耨多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如
是一小劫乃至十小劫結跏趺坐身心不動
而諸佛法猶不在前尒時忉利諸天先為彼
佛於菩提樹下敷師子座高一由旬佛於此
座當得阿耨多羅三藐三菩提適坐此座時
諸梵天王雨衆天華面百由旬香風時來吹
去萎華更雨新者如是不絕滿十小劫供養
於佛乃至滅度常雨此華四王諸天為供養
佛常擊天鼓其餘諸天作天伎樂滿十小劫
至于滅度亦復如是諸比丘大通智勝佛過

十小劫諸佛之法乃現在前成阿耨多羅三
藐三菩提其佛未出家時有十六子其第一
者名曰智積諸子各有種種珎異玩好之具
聞父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所珎
往詣佛所諸母涕泣而隨送之其祖轉輪聖
王與一百大臣及餘百千万億人民皆共圍
繞隨至道場咸欲親近大通智勝如來供養
恭敬尊重讚歎到已頭面礼足繞佛畢已一
心合掌瞻仰世尊以偈頌曰
大威德世尊 為度衆生故 於无量億劫 尒乃得成佛
諸願已具足 善哉吉无上 世尊甚希有 一坐十小劫
身體及手足 靜然安不動 其心常憺怕 未曾有散亂
究竟永寂滅 安住无漏法 今者見世尊 安隱成佛道
我等得善利 稱慶大歡喜 衆生常苦惱 盲瞑无導師
不識苦盡道 不知求解脫 長夜增惡趣 減損諸天衆
從暗入於暗 永不聞佛名 今佛得最上 安隱无漏法
我等及天人 為得最大利 是故咸稽首 歸命无上尊
尒時十六王子偈讚佛已勸請世尊轉於法
輪咸作是言世尊說法多所安隱饒益
諸天人民重說偈言
世雄无等倫 百福自莊嚴 得无上智慧 願為世間說

度脫於我等 及諸衆生類 爲分別顯示 令得是智慧
若我等得佛 衆生亦復然 世尊知衆生 深心之所念
亦知所行道 又知智慧力 欲樂及備福 宿命所行業
世尊悉知已 當轉无上輪
佛告諸比丘大道智勝佛得阿耨多羅三藐
一菩提時十方各五百万億諸佛世界六種
震動其國中間幽暝之處日月威光所不能
照而皆大明其中衆生各得相見咸作是言
此中云何忽生衆生又其國界諸天宮殿乃
至梵宮六種震動大光普照遍滿世界勝諸
天光尒時東方五百万億諸國土中梵天宮
殿光明照耀倍於常明諸梵天王各作是念
今者宮殿光明昔所未有以何因緣而現此
相是時諸梵天王即各相詣共議此事而彼
衆中有一梵天王名救一切爲諸梵衆而說
偈言
我等諸宮殿 光明昔未有 此是何因緣 宜各共求之
爲大德天生 爲佛出世間 而此大光明 遍照於十方
尒時五百万億國土諸梵天王與宮殿俱 各
以衣裓盛諸天華共詣西方推尋是相見大
道智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座
諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人

道智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座
諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人
等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪 尒
時諸梵天王頭面礼佛繞百千帀 即以天華
而散佛上其所散華如須彌山并以供養佛
菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各以
宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我
等所獻宮殿願垂納受時諸梵天王即於佛
前一心同聲以偈頌曰
世尊甚希有 難可得值遇 其无量功德 能救護一切
天人之大師 哀愍於世間 十方諸衆生 普皆悉饒益
我等所從來 五百万億國 捨深禪之樂 爲供養佛故
我等先世福 宮殿甚嚴飾 今以奉世尊 唯願哀納受
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪度脫衆生開涅槃道時諸梵天
王一心同聲而說偈言
世雄兩足尊 唯願演說法 哀愍悲力 度苦惱衆生
尒時大道智勝如來默然許之又諸比丘東
南方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿
光明照耀昔所未有歡喜踊躍生希有心即
各相詣共議此事而彼衆中有一大梵天王
名曰大悲爲諸梵衆而說偈言

名曰大悲為諸梵衆而說偈言

※是事何因緣　而現如此相　我等諸宮殿　光明昔未有
為大德天生　為佛出世間　未曾見此相　當共一心求
過千万億土　尋光共推之　多是佛出世　度脫諸衆生
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣西北方推尋是相見大通
智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸
天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等
恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸
梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散
佛上所散之華如須弥山并以供養佛菩提
樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言
唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受
尒時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
聖主天中王　演暢微妙聲　哀愍衆生者　我等今敬礼
世尊甚希有　久遠乃一現　一百八十劫　空過无有佛
三惡道充滿　諸天衆減少　今佛出於世　為衆生作眼
世間所歸趣　救護於一切　為衆生之父　哀愍饒益者
我等宿福慶　今得值世尊
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊哀愍一切轉於法輪度脫衆生時諸梵天
王一心同聲而說偈言

王一心同聲而說偈言

※大聖轉法輪　顯示諸法相　度苦惱衆生　令得大歡喜
衆生聞此法　得道若生天　諸惡道減少　忍善者增益
尒時大通智勝如來嘿然靜處之又諸比丘南
方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿光
明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即各
相詣共議此事以何因緣我等宮殿有此光
曜而彼衆中有一大梵天王名妙法為諸
梵衆而說偈言
我等諸宮殿　光明甚威曜　此非小因緣　是相宜求之
過於百千劫　未曾見是相　為大德天生　為佛出世間
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣北方推尋是相見大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須弥山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受尒時
諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
世尊甚難見　破諸煩惱者　過百三十劫　今乃得一見

諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

世尊甚難見　破諸煩惱者　過百三十劫　今乃得一見

諸飢渴衆生　以法雨充滿　昔所未曾覩　无量智慧者

如優曇鉢羅　今日乃值遇　我等諸宮殿　蒙光故嚴飾

世尊大慈愍　唯願垂納受

尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世

尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆

羅門皆獲安隱而得度脫時諸梵天王一心

同聲以偈頌曰

唯願天人尊　轉无上法輪　擊于大法鼓　而吹大法螺

普雨大法雨　度无量衆生　我等咸歸請　當演深妙音

尒時大通智勝如來默然許之西南方乃至

下方亦復如是尒時上方五百万億國土諸

大梵王皆悉自覩所以宮殿光明威曜昔所

未有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此

事以何因緣我等宮殿有斯光明而彼衆中

有一大梵天王名曰尸棄為諸梵衆而說偈

言

今以何因緣　我等諸宮殿　威德光明曜　嚴飾未曾有

如是之妙相　昔所未聞見　為天德天生　為佛出世間

尒時五百万億諸梵天與宮殿俱各以衣

裓盛諸天華共詣下方尋是相見大通智

勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天

龍王乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅

伽人非人等恭

敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪特諸梵

天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛

上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹

華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯

願哀愍饒益我等所以宮殿願垂納受時諸

梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

善哉見諸佛　救世之聖尊　能於三界獄　拯出諸衆生

普智天人尊　愍哀群萌類　能開甘露門　廣度於一切

於昔无量劫　空過无有佛　世尊未出時　十方常暗冥

三惡道增長　阿修羅亦盛　諸天衆轉減　死多墮惡道

不從佛聞法　常行不善事　色力及智慧　斯等皆減少

罪業自家故　失樂及樂想　住於邪見法　不識善儀則

不復佛所化　常墮於惡道　佛為世間眼　久遠時乃出

哀愍諸衆生　故現於世間　超出成正覺　我等甚欣慶

及餘一切衆　喜歎未曾有　我等諸宮殿　蒙光故嚴飾

今以奉世尊　唯願哀納受　願以此功德　普及於一切

我等與衆生　皆共成佛道

尒時五百万億諸梵天王偈讚佛已各白佛

尒時五百万億諸梵天王偈讚佛已各白佛
言唯願世尊轉於法輪多所安隱多所度脫
時諸梵天王而說偈言
世尊轉法輪　擊甘露法鼓　度苦惱衆生　開示涅槃道
唯願受我請　以大微妙音　哀愍而敷演　无量劫習法
尒時大通智勝如來受十方諸梵天王及十
六王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆
羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦
是苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣
法无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入
六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有
緣生生緣老死憂悲苦惱无明滅則行滅行
滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅
六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛
滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則
老死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是
法時六百万億那由他人以不受一切法故
而於諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明六
通具八解脫第二第三第四說法時千万億
恒河沙那由他等衆生亦以不受一切法故
而於諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆无
量无邊不可稱數尒時十六王子皆以童子

而出家為沙彌諸根通利智慧明了已曾供
養百千万億諸佛淨修梵行求阿耨多羅三
藐三菩提俱白佛言世尊是諸无量千万億
大德聲聞皆已成就世尊亦當為我等說阿
耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共備學
世尊我等志願如來知見深心所念佛自證
知尒時轉輪聖王所將衆中八万億人見十
六王子出家亦求出家王即聽許尒時彼佛
受沙彌請過二万劫已乃於四衆之中說是
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說
是經已十六沙彌為阿耨多羅三藐三菩提
故皆共受持讀誦利說是經時十六菩薩
沙彌皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆
生千万億種皆生疑惑佛說是經於八千劫
未曾休廢說此經已即入靜室住於禪定八
万四千劫是時十六菩薩沙彌知佛入室默
然禪定各昇法座亦於八万四千劫為四部
衆廣說分別妙法華經一一皆度六百万億
那由他恒河沙等衆生示教利喜令發阿耨
多羅三藐三菩提心大通智勝佛過八万四

W~T262 9/25C21

妙法蓮華經卷第六　姚秦三藏鳩摩羅什奉詔譯

那由他恒河沙等衆生示教利喜令發阿耨
多羅三藐三菩提心大通智勝佛過八万四
千劫已從三昧起往詣法座安詳而坐普告
大衆是十六菩薩沙彌甚爲希有諸根通利
智慧明了已曾供養无量千万億數諸佛於
諸佛所常修梵行受持佛智開示衆生令入
其中汝等皆當數數親近而供養之所以者
何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩
薩所說經法受持不毀者是人皆當得阿耨
多羅三藐三菩提如来之慧佛告諸比丘是
十六菩薩常樂說是妙法蓮華經一一菩薩
所化六百万億那由他恒河沙等衆生世世
所生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因
緣得值四万億諸佛世尊于今不盡諸比丘
我今語汝彼佛弟子十六沙彌今皆得阿耨
多羅三藐三菩提於十方國土現在說法有
无量百千万億菩薩聲聞以爲眷屬其二沙
彌東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須彌
頂東南方二佛一名師子音二名師子相南
方二佛一名虛空住二名常滅西南方二佛
一名帝相二名梵相西方二佛一名阿彌陀
二名度一切世間苦惱西北方二佛一名多

須東南方二佛一名師子音二名師子相南
方二佛一名虛空住二名常滅西南方二佛
一名帝相二名梵相西方二佛一名阿彌陀
二名度一切世間苦惱西北方二佛一名多
摩羅跋旃檀香神通二名須彌相北方二佛
一名雲自在二名雲自在王東北方佛名壞
一切世間怖畏業十六我釋迦牟尼佛於娑
婆國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我
等爲沙彌時各各教化无量百千万億恒河
沙等衆生令得阿耨多羅三藐三菩
提此諸衆生于今有住聲聞地者我常教化
阿耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是法
漸入佛道所以者何如来智慧難信難解今
時所化无量恒河沙等衆生者汝等諸比丘
及我滅度後未来世中聲聞弟子是也我
滅度後復有弟子不聞是經不知不覺菩
薩所行自於所得功德生滅度想當入涅槃
我於餘國作佛更有異名是人雖生滅度之想
入於涅槃而於彼土求佛智慧得聞是經唯以
佛乘而得滅度更无餘乘除諸如来方便說
法諸比丘若如来自知涅槃時到衆又清淨

金剛般若波羅蜜經

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
與大比丘衆千二百五十人俱尒時世尊食
時著衣持鉢入舍衛大城乞食於其城中
次第乞已還至本處飯食訖收衣鉢洗足
已敷座而坐時長老須菩提在大衆中即從座
起偏袒右肩右膝着地合掌恭敬而白佛言
希有世尊如來善護念諸菩薩善付囑諸
菩薩世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐
三菩提心應云何住云何降伏其心佛言善哉善
哉須菩提如汝所說如來善護念諸菩薩
善付囑諸菩薩汝今諦聽當為汝說善男子
善女人發阿耨多羅三藐三菩提心應如是住
如是降伏其心唯然世尊願樂欲聞
佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降其
心所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕
生若化生若有色若無色若有想若無想若
非有想若非無想我皆令入無餘涅槃而滅
度之如是滅度無量無數無邊衆生實無衆
生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我

斯六五七二號　金剛般若波羅蜜經

S→T235　8/748c15
W→　8/752c3

非有想若非無想我皆令入無餘涅槃而滅
度之如是滅度無量無數無邊衆生實無衆
生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我
相人相衆生相壽者相即非菩薩
復次須菩提菩薩於法應無所住行於布施
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若
菩薩不住相布施其福德不可思量須菩
提於意云何東方虛空可思量不不也世尊須
菩提南西北方四維上下虛空可思量不不
也世尊須菩提菩薩無住相布施福德亦復
如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住
須菩提於意云何可以身相見如來不不也
世尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒修福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二佛
三四五佛而種善根已於無量千萬佛所

能生信心以此為實[illegible]是人不於一佛二佛
三四五佛而種善根已於无量千万佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者
須菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為着我人衆生壽者若取
法相即着我人衆生壽者何以故若取非法
相即着我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性

提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法是
名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為着我人衆生壽者世尊
佛說我得无諍三昧人中最為第一是第一
離欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢

佛說我得无諍三昧人中最為第一是第一
離欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢
世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不
說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在燃燈佛所於法
有所得不世尊如來在燃燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須
菩提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況
其沙須菩提我今實言告汝若有善男子善
女人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以
用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛
告須菩提若善男子善女人於此經中乃至

受持四句偈等為他人說而此福德勝前福
德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當
知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子
爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般
若波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須
菩提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜
須菩提於意云何如來有所說法不須菩提白
佛言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相須菩
提若有善男子善女人以恒河沙等身命布
施若復有人於此經中乃至受持

提若有善男子善女人以恒河沙等身命布
施若復有人於此經中乃至受持四句偈等
為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復
有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚
為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜
非第一波羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者

相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為
利益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德

得成无量无邊功德

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙
等身布施中日分復以恒河沙等身布施如是无量百千
萬億劫以身布施若復有人聞此經典信心不
逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說
須菩提以要言之是經有不可思議不可稱
量无邊功德如來為發大乘者說為發最
上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來
悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可
稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷
擔如來何稱多羅三藐三菩提何以故須菩
提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見
則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提
在在處處若有此經一切世間天人阿修羅
所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作
禮圍遶以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨

世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一切衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義

意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
* 佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不與
我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以
實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然
燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛
号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若
有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是
中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法
須菩提所言一切法者即非一切法是故名
一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世
尊如來說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无
衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊

衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊
* 嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩
通達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多

福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多

須菩提若福德有實如來不說得福德多以福德故如來說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也世尊如來不應以具足色身見何以故如來說具足色身即非具足色身是名具足色身須菩提於意云何如來可以具足諸相見不不也世尊如來不應以具足諸相見何以故如來說諸相具足即非具足是名諸相具足須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫作是念何以故若人言如來有所說法即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者無法可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提為無所得耶如是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至無有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法平等無有高下是名阿耨多羅三藐三菩提以無我無人無衆生無壽者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法者如來說非善法是名善法須菩提若三千大千世界中所有諸須

善法須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山王如是等七寶聚有人持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他人說於前福德百分不及一百千萬億分乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當度衆生須菩提莫作是念何以故實無有衆生如來度者若有衆生如來度者如來則有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須菩提言如是如是以三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二相觀如來尒時世尊而說偈言

若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩

阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法無我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說
不受福德須菩提若有人言如來若來若去
若坐若臥是人不解我所說義何以故如來
者無所從來亦無所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不
甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛
則不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非
微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實有
者則是一合相如來說一合相則非一合相
是名一合相須菩提一合相者則是不可

說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如來
所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽者見是名我
見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多
羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是
見如是信解不生法相須菩提所言法相者如
來說即非法相是名法相須菩提若有人以
滿無量阿僧祇世界七寶持用布施若有善
男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四
句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何
為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞
佛所說皆大歡喜信受奉行

誰更以何法名為禁戒我於經中亦說不犯
四波羅夷乃至微細突吉羅等應當皆治衆
生若不護持禁戒云何當得見於佛性一切
衆生雖有佛性要因持戒然後乃見因見佛
性得成阿耨多羅三藐三菩提九部經中无方
等經是故不說有佛性也經雖不說當知實有
若作是說當知是人真我弟子迦葉菩薩白
佛言世尊如上所說一切衆生有佛性者九
部經中所未曾聞如其說有亦何不犯波羅
夷耶佛言善男子如汝所說實不毀犯波羅
夷也善男子譬如有人說言大海唯有七寶
无八種者是人无罪若有說言九部經中无
佛性者亦復无罪何以故我於大乘大智海
中說有佛性二乘之人所不知見是故說无
不得罪也如是境界諸佛所知非是聲聞緣
覺所及善男子若人不聞如來甚深祕密藏
者云何當知有佛性耶何等名為祕密之藏
所謂方等大乘經典善男子有諸外道或說
我常或說我斷如來不尒亦說有我亦說无
我是名中道若有說言佛說中道一切衆生

S→T374 12/405 A16

我常或說我斷如來不尒亦說有我亦說无
我是名中道若有說言佛說中道一切衆生
悉有佛性煩惱覆故不知不見是故應當懃
備方便斷壞煩惱若有能作如是說者當知
是人不犯四重若不能作如是說者是則名
為犯波羅夷若有說言我已成就阿耨多羅
三藐三菩提何以故以有佛性故有佛性者
必定當成阿耨多羅三藐三菩提以是因緣
我今已得成就菩提當知是人則名為犯波
羅夷罪何以故雖有佛性以未備習諸善方
便是故未見以未見故不能得成阿耨多羅
三藐三菩提善男子以是義故佛法甚深不
可思議迦葉菩薩白佛言世尊有王問言云
何比丘墮過人法佛告迦葉若有比丘為利養
故為飲食故作諸諂諂斷偏欺詐云何當令
諸世間人定實知我是乞士也以是因緣令
我大得利養名譽如是比丘多愚癡故長夜
常念我實未得四沙門果云何當令諸世間
人謂我已得復當云何令諸優婆塞優婆夷
等咸共稱我作如是言是人福德真是聖人
如是愚惟正為求利非為求法行來出入進
止安詳執持衣鉢不失威儀閑坐空處如何

止安詳執持衣鉢不失威儀獨坐空處如阿
羅漢令世間人咸作是言如是比丘善好第
一精勤苦行備辯滅法以是因緣我當大得
門徒弟子諸人亦當大致供養衣服飲食卧
具醫藥令多女人敬念愛重若有比丘及比
丘尼作如是事墮過人法復有比丘為欲違
立无上正法住空辯處非阿羅漢而欲令人
謂是羅漢是好比丘是善比丘辯靜比丘令
无量人生於信心以此因緣我得无量諸比
丘等以為眷屬因是得敬破戒比丘及優婆
塞悉令持戒以是因緣違立正法光揚如來
无上大事開顯方等大乘法化度既一切无
量衆生善解如來所說經律經重之義復言
我今亦有佛性有經名曰如來祕藏於是經
中我當必定得成佛道能盡无量億煩惱結
廣為无量諸優婆塞說言法等盡有佛性我
之與汝俱當要住如來道地成阿耨多羅三
藐三菩提盡无量億諸煩惱結作是說者是
人不名墮過人法名為菩薩若言有犯突吉
羅者切利天上日月歲數八百万歲墮地獄
中受諸罪報何況故犯偷蘭遮罪此大乘中
若有比丘犯偷蘭遮不應親近何等名為大

中受諸罪報何況故犯偷蘭遮罪此大乘中
若有比丘犯偷蘭遮不應親近何等名為大
乘經中偷蘭遮罪若有長者造立佛寺以諸
華鬘用供養佛有比丘見華貫中縷不問輒
取犯偷蘭遮若知不知亦如是犯若以貪心
破壞佛塔犯偷蘭遮如是之人不應親近若
王大臣見塔朽故為欲備補供養舍利於是
塔中或得珠寶即寄比丘比丘得已自在而
用如是比丘名為不淨多起鬪諍喜傷婆塞
不應親近供養恭敬如是比丘名為无根名
為二根名不定根不定根者欲貪女時身即
為女欲貪男時身即為男如是比丘名為惡
根不名為男不名為女不名出家不名在家
如是比丘不應親近供養恭敬於佛法中沙
門法者應生悲心實有衆生乃至蟻子應施
无畏是沙門法遠離飲酒乃至嗅香是沙門
法不得妄語乃至夢中不念妄語是沙門法
不生欲心乃至夢中亦復如是是沙門法迦
葉菩薩白佛言世尊若有比丘夢行婬欲是
犯戒不佛言不也應於婬欲生慚愧想乃至
不生一念淨想遠離女人煩惱愛想若夢行
淫婬應生悔比丘乞食受供養時應如飢世

淫寢應生惱比丘乞食受供養時應如飢世
食子肉想若生嫌欲應疾捨離如是法門當
知是佛所說經律若有隨順魔所說者是魔
眷屬若能隨順佛所說者是名菩薩若有說
言常翹一脚辯默不言投渊赴火自墜高巖
不避嶮難服毒斷食卧灰土上自縛手足然
害衆生方道呪術禪隨羅子无根二根及不
定根身根不具如是等事如來悉聽出家為
道是名魔說佛先聽食五種牛味及以油蜜惱
奢耶衣草屐之等除是之外若有說言聽著
摩訶樓伽一切種子悉聽貯畜草木之屬皆
有壽命佛說是已便入涅槃若有經律作是
說者當知即是魔之所說我亦不聽常翹一
脚若為法故聽行住坐卧又亦不聽服毒斷
食五熱炙身繫縛手足然害衆生方道呪術
珂貝為牙以為草屐儲畜種子草木有命者
摩訶樓伽若言世尊作如是說當知是為外
道眷屬非我弟子我唯聽食五種牛味及油
蜜等聽著草屐惱奢耶衣我說四大无有壽
命若有經律作是說者是名佛說若有隨順
佛所說者當知是等真我弟子若有不順佛
所說者是魔眷屬若有隨順佛經律者當知

所說者是魔眷屬若有隨順佛經律者當知
是人是大菩薩善男子魔說佛說差別之相
令已為汝廣宣分別迦葉白佛言世尊我今
始知魔說佛說差別之相因是得入佛法深
義佛讚迦葉善哉善哉善男子汝能如是聽
了分別是名黠慧
善男子所言皆者不名聖諦何以故若言皆
是皆聖諦者一切牛羊驢馬及地獄衆生應有
聖諦善男子若復有人不知如來甚深境界常
住不變微密法身謂是食身非是法身不知
如來道德威力是名為皆何以故以不知故
法見非法非法見法當知是人必墮惡趣輪
轉生死增長諸結多受皆惱若有能知如來
常住无有變異或聞常住二字音聲若一遍
耳即生天上後解脫時乃能證知如來常住
无有變易既證知已而作是言我於往昔曾
聞是義今得解脫方乃證知我於本際以不
知故輪轉生死周迴无窮始於今日乃得真
智若如是知真是備皆多所利益若不知者
雖復勤備无所利益是名知皆名聖諦若
人不能如是備習是名為皆非皆聖諦皆集
諦者於真法中不生真智受不淨物所謂奴

諦者於真法中不生真智受不淨物所謂奴
婢能以非法言是正法斷滅正法不令久住
以是因緣不知法性以不知故輪轉生死多
受苦惱不得生天及正解脫若有深智不壞
正法以是因緣得生天上及正解脫若有不
知苦集諦處而言正法无有常住悉是滅法
以是因緣於无量劫流轉生死受諸苦惱若
能知法常住不異是名知集名集聖諦若人
不能如是備習是名為集非集聖諦苦滅諦
者若有多備習學空法是為不善何以故滅
一切法故壞於如來真法藏故作是備學是
名備空備苦滅者達於一切諸外道等若言
備空是滅諦者一切外道亦備空法應有滅
諦若有說言有如來藏雖不可見若能滅除
一切煩惱尒乃得入若發此心一念因緣於
諸法中而得自在若有備習如來密藏无我
空寂如是之人於无量世在生死中流轉受
苦若有不作如是備者雖有煩惱疾能滅除
何以故因知如來秘密藏故是名苦滅聖諦
若能如是備習滅者是我弟子若有不能作
如是備是名空備非滅聖諦道聖諦者所謂
佛法僧寶及正解脫有諸衆生顛倒心言无

佛法僧寶及正解脫有諸衆生顛倒心言无
佛法僧及正解脫生死流轉猶如幻化備習
是見以此因緣輪轉三有久受大苦若能發
心見於如來常住无變法僧解脫亦復如是
乘此一念於无量世自在果報隨意而得何
以故我於往昔以四倒故非法計法受於无量
惡業果報我今已滅如是見故成佛正覺是
名道聖諦若有人言三寶无常備習是見是
虛妄備非道聖諦若備是法為常住者是我
弟子真見備習四聖諦法是名四聖諦迦葉
菩薩復白佛言世尊我今始知備習甚深四
聖諦法
佛告迦葉善男子謂四倒者於非苦中生於
苦想名曰顛倒非苦者名為如來生苦想者
謂於如來无常變異若說如來是无常者名
大罪苦若言如來捨此苦身入於涅槃如薪
盡火滅是名非苦而生苦想是名顛倒我若
說言如來常者即是我見以我見故有无量
罪是故應說如來无常如是說者我則受樂
如來无常即為是苦若是苦者云何生樂以
於苦中生樂想故名為顛倒樂生苦想名為
顛倒樂者即是如來苦者如來无常若說如
來是无常者是名樂中生於苦想如來常住

顛倒樂者即是如來若者如來无常若說如
來是无常者是名樂中生於若想如來常住
是名為樂若我說言如來是常云何復得入
於涅槃若言如來非是若者云何捨身而取
滅度以於樂中生若想故名為顛倒是名初
倒无常常想常无常想是名顛倒无常者名
不備空不備空故壽命短促若有說言不備
空何得長壽者是名顛倒是名第二顛倒无
我我想我无我想是名顛倒世間之人亦說
有我佛法之中亦說有我世間之人雖說有
我无有佛性是則名為於无我中而生我想
是名顛倒佛法有我即是佛性世間之人說
佛法无我是名我中生无我想若言佛法必
定无我是故如來勅諸弟子備習无我名為
顛倒是名第三顛倒淨不淨想不淨淨想是
名顛倒淨者即是如來常住非雜食身非煩
惱身非是肉身非是筋骨繫縛之身若有說
言如來无常是雜食身乃至筋骨繫縛之身
法僧解脫是滅盡者是名顛倒不淨淨想名
顛倒者若有說言我此身中无有一法是不
淨者以无不淨定當得入清淨之處如來所

淨者以无不淨定當得入清淨之處如來所
說備不淨觀如是之言是虛妄說是名顛倒
是則名為第四顛倒迦葉菩薩白佛言世尊
我從今日始得正見世尊自是之前我等悉
名耶見之人
世尊二十五有有我不耶佛言善男子我者
即是如來藏義一切衆生悉有佛性即是我
義如是我義從本以來常為无量煩惱所覆
是故衆生不能得見善男子如貧女人舍內
多有真金之藏家人大小无有知者時有異
人善知方便語貧女人我今雇汝汝可為我
耘除草穢女即荅言我不能也汝若能示我
子金藏然後乃當遠為汝作是人復言我知
方便能示汝子女人荅言我家大小尚自不
知況汝能知是人復言我今審能女人荅言
我亦欲見并可示我是人即於其家掘出真
金之藏女人見已心生歡喜生希特想宗仰
是人善男子衆生佛性亦復如是一切衆生
不能得見如彼寶藏貧人不知善男子我今
普示一切衆生所有佛性為諸煩惱之所覆
蔽如彼貧人有真金藏不能得見如來今日
普示衆生諸覺寶藏所謂佛性而諸衆生見

普示衆生諸覺寶藏所謂佛性而諸衆生見
是事已心生歡喜歸仰如來善方便者即是
如來貧女人者即是一切无量衆生真金藏
者即佛性也復次善男子譬如女人生育一
子嬰孩得病是女愁惱來覓醫師醫師既來
合三種藥穉乳石蜜與之令服因告女人兒
服藥已且莫與乳須藥消已尒乃與之是時
女人即以苦物用塗其乳母語兒言我乳毒
塗不可復觸小兒渴乏欲得母乳聞乳毒氣
便遠捨去遂至藥消母人以水淨洗其乳喂
其子言來與汝乳是時小兒雖復飢渴先聞
毒氣是故不來母復語言為汝服藥故以毒
塗汝藥已消我已洗竟汝便可來飲乳兒若
是兒聞已漸漸還飲善男子如來亦尒為度
一切教諸衆生備无我法如是備已永斷我
心人於涅槃為除世間諸妄見故示現出過
世間法故復示世間計我虛妄非真實故備
无我法清淨身故喻如女人為其子故以苦
味塗乳如來亦尒為備空故說言諸法悉无
有我如彼女人淨洗乳已而喂其子欲令還
服我今亦尒說如來藏是故比丘不應生怖
如彼小兒聞母喂已漸還飲乳比丘亦尒應

服我今亦尒說如來藏是故比丘不應生怖
如彼小兒聞母喂已漸還飲乳比丘亦尒應
自分別如來秘藏不得不有迦葉菩薩白佛
言世尊寶无有我何以故嬰兒生時无所知
曉若有我者即生之日尋應有知以是義故
定知无我若定有我受生已後應无終沒若
使一切皆有佛性是常住者應无壞相若无
壞相云何而有剎剎變異門毗舍首陀及旃
陀羅畜生差別令見業緣種種不同諸趣各
異若定有我一切衆生應无勝負以是義故
定知佛性非是常法若言佛性定是常者何
緣復說有煞盜婬兩舌惡口妄言綺語貪瞋
耶見若我性常何故酒後迷亂若我性
常當應見色聞應聞聲啞應能語徇尊能行
若我性常不應遷於火坑大水毒藥刀劍惡
人禽獸若我常者本所更事不應忘失若不
忘失何緣復言我曾何處見是人耶若我常
者則不應有少壯老等衰盛力勢憶念往事
若我常者止住何處為在陰嗅青黃赤白諸
色中耶若我常者應遍身中如胡麻油聞无
空處若斬身時我亦應斬佛告迦葉善男子
譬如王家有大力士其人眉間有金剛珠與

譬如王家有大力士其人眉間有金剛珠與
餘力士角力相撲而彼力士以頭抵觸其額
上珠尋沒膚中都不自知是珠所在其處有
瘡即命良醫欲自療治時有明醫善知方
藥即知是瘡因珠入體是珠入皮即便停住
是時良醫尋問力士卿額上珠為何所在力
士驚荅大師醫王我額上珠乃无去耶是珠
今者為何所在將非幻化憂愁啼哭是時良
醫慰喻力士汝今不應生大愁苦汝因鬪時
寶珠入體令在皮裏膿血不淨何緣不出若在筋
裏不應可見汝今云何欺誑於我時醫執鏡
以驗其面珠在鏡中明了顯現力士見已心
懷驚怪生奇特想善男子一切衆生亦復如
是不能親近善知識故雖有佛性皆不能見
而為貪婬瞋恚愚癡之所覆蔽故墮地獄畜

諸果報貪嫉瞋恚愚癡覆心不知佛性如彼
力士寶珠在體謂呼失去衆生亦尒不知親
近善知識故不識如來微密藏備學見我
喻如非聖難說有我亦復不知我之真性我
諸弟子亦復如是不知親近善知識故備學
見我亦復不知見我之處尚自不知見我真
性況復能知有我真性善男子如來如是說
諸衆生皆有佛性喻如良醫示彼力士金剛
寶珠是諸衆生為諸煩惱等之所覆
蔽不識佛性若盡煩惱尒時乃得證知了了
如彼力士於明鏡中見其寶珠善男子如來
秘藏如是見量不可思議復次善男子譬如
雪山有一味藥名曰乳味其味極甜在深叢
下人見能見有人聞香即知其地當有是藥
過去往世有轉輪王於此雪山為此藥故在
在處處造作木筩以接是藥是藥熟時從地
流出集木筩中其味真正王既沒已其後是
藥或酢或鹹或甜或苦或辛或淡如是一味隨
其流處有種種異是藥真味停留在山猶
如滿月凡人薄福雖以鑊斲加功困苦而不
能得復有聖王出現於世以福因緣即得是
藥真正之味善男子如來秘藏其味亦尒為

能得復有聖王出現於世以福因緣即得是
藥真正之味善男子如來秘藏其味亦尒為
諸煩惱叢林所覆見明衆生不能得見一味
藥者喻如佛性以煩惱故出種種味所謂地
獄畜生餓鬼天人男女非男非女刹利婆羅
門毗舍首陀佛性雖猛難可沮壞是故見有
能然害者若有然者則斷佛性如是佛性終
不可斷性若可斷見有是處如我性者即是
如來秘密之藏如是秘藏一切見能沮壞燒滅
雖不可壞然不可見若得成就阿耨多羅三
藐三菩提尒乃證知以是因緣見能然者迦
葉善薩復白佛言世尊若見然者應當見有
不善之業佛告迦葉實有然生何以故善男
子衆生佛性住五陰中若壞五陰名曰然生
若有然生即墮惡趣以業因緣而有刹利婆
羅門等毗舍首陀及旃陀羅若男若女非男
非女廿五有差別之相流轉生死非聖之人
橫計於我大小諸相猶如稗子或如來豆乃
至稊稻如是種種妄生憶想忘想之相見有
真實出世我相名為佛性如是計我是名最
善復次善男子譬如有人善知伏藏即取利
鑊斲地直下磀石沙礫直過見難唯至金剛

W→T374 12/408 C 23

Chien 03,70

至極相如是種種妄生憶想忘想之相无有
真實出世我相名為佛性如是計我是名最
善復次善男子譬如有人善知伏藏即取利
鑊斷地直下礪石沙礫直過无難唯至金剛
不能穿徹夫金剛者所有刀斧不能沮壞善
男子衆生佛性亦復如是一切論者天魔波
旬及諸人天所不能壞五陰之相即是起作
起作之相喻如石沙可穿可壞佛性者喻如
金剛不可沮壞以是義故壞五陰者名為然
生善男子必定當知佛法如是不可思議

大般涅槃經卷第七

及日日

優婆塞優婆夷諸脩行得道者復見諸菩薩
摩訶薩種種因緣種種信解種種相貌行菩
薩道復見諸佛般涅槃者復見諸佛般涅槃
後以佛舍利起七寶塔亦復菩薩行其
念令書世尊現神變相以何因緣而有此瑞
今佛世尊入于三昧是不可思議現希有事
當以問誰誰能荅者復作此念是文殊師利
法王之子已曾親近供養過去无量諸佛必
應見此希有之相我今當問今時比丘比丘
尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等咸作此
念是佛光明神通之相今當問誰今時彌勒
菩薩欲自決疑又觀四衆比丘比丘尼優婆
塞優婆夷及諸天龍鬼神等衆會之心而問
文殊師利言以何因緣而有此瑞神通之相
放大光明照于東方万八千土悉見彼佛國
界莊嚴[illegible]菩薩欲重宣此義以偈問

文殊師利　尊師何故　眉間白豪　大光普照
雨曼陀羅　曼殊沙華　栴檀香風　悅可衆心
以是因緣　地皆嚴淨　而此世界　六種震動
時四部衆　咸皆歡喜　身意快樂　得未曾有
眉間光明　照于東方　万八千土　皆如金色
從阿鼻獄　上至有頂　諸世界中　六趣衆生
生死所趣　[illegible]惡業緣　受報好醜　於此悉見
又觀諸佛　聖主師子　演說經典　微妙第一
其聲清淨　出柔軟音　教諸菩薩　无數億万
梵音深妙　令人樂聞　各於世界　講說正法
種種因緣　以光明喻　照明佛法　開悟衆生
若人遭苦　厭老病死　為說涅槃　盡諸苦際
若人有福　曾供養佛　志求勝法　為說緣覺
若有佛子　脩種種行　求无上慧　為說淨道
文殊師利　我住於此　見聞若斯　及千億事
如是衆多　今當略說　我見彼土　恒沙菩薩
種種因緣　而求佛道　或有行施　金銀珊瑚
真珠摩尼　車渠馬瑙　金銅諸珍　奴婢車乘
寶飾輦輿　歡喜布施　迴向佛道　願得是乘
三界第一　諸佛所歎　或有菩薩　駟馬寶車

S-T262 9/2B20

寶飾輦輿　歡喜布施　迴向佛道　願得是乘

三界第一　諸佛所歎　或有菩薩　駟馬寶車

*

攔楯華蓋　軒飾布施　復見菩薩　身肉手足

及妻子施　求无上道　又見菩薩　頭目身體

歡樂施與　求佛智慧　文殊師利　我見諸王

往詣佛所　問无上道　便捨樂土　宮殿妻妾

剃除鬚髮　而被法服　或見菩薩　而住比丘

獨處閑靜　樂誦經典　又見菩薩　勇猛精進

入於深山　思惟佛道　又見離欲　常處空閑

深脩禪定　得五神通　又見菩薩　妙禪合掌

以千万偈　讚諸法王　復見菩薩　智深志固

能問諸佛　聞慈受持　又見佛子　宣慧具足

以无量喻　為衆講法　欣樂說法　化諸菩薩

破魔兵衆　而擊法鼓　又見菩薩　獅默寂嘿

天龍恭敬　不以為喜　又見菩薩　處林教无

濟地獄苦　令入佛道　又見佛子　未嘗睡眠

經行林中　勤求佛道　又見具足　威儀无缺

淨如寶珠　以求佛道　又見佛子　住忍辱力

增上慢人　惡罵捶打　皆悉能忍　以求佛道

又見菩薩　離諸戲笑　及與眷屬　親近智者

一心除亂　攝念山林　億千万歲　以求佛道

*

又見菩薩　離諸戲笑　及與眷屬　親近智者

一心除亂　攝念山林　億千万歲　以求佛道

或見菩薩　餚饌飲食　百種湯藥　施佛及僧

名衣上服　價直千万　或无價衣　施佛及僧

千万億種　栴檀寶合　衆妙卧具　施佛及僧

清淨園林　華菓茂盛　流泉浴池　求无上道

如是等施　種種微妙　歡喜无厭　无數衆生

或有菩薩　說齋滅法　種種教詔　猶如虛空

或見菩薩　觀諸法性　无有二相　求无上道

又見佛子　心无所著　以此妙慧　供養舍利

文殊師利　又有菩薩　佛滅度後　嚴飾塔廟

又見佛子　造諸塔廟　无數恒沙　嚴飾國界

寶塔高妙　立千由旬　縱廣正等　千由旬

一一塔廟　各千幢幡　珠交露幔　寶鈴和鳴

諸天龍神　人及非人　香華伎樂　常以供養

文殊師利　諸佛子等　為供舍利　嚴飾塔廟

國界自然　殊特妙好　如天樹王　其華開敷

佛放一光　我及衆會　見此國界　種種殊妙

諸佛神力　智慧希有　放一淨光　照无量國

我等見此　得未曾有　佛子文殊　願決衆疑

諸佛神力　智慧亦有　放一淨光　照无量國
我等見此　佛土皆有　佛子文殊　願決衆疑
*
四衆欣仰　瞻仰及我　世尊何故　放斯光明
佛子時答　決疑令喜　何所饒益　演斯光明
佛坐道場　所得妙法　為欲說此　為當授記
亦諸佛土　衆寶嚴淨　及見諸佛　此非小緣
文殊當知　四衆龍神　瞻察仁者　是說何等
尒時文殊師利語彌勒菩薩摩訶薩及諸大
士善男子等如我惟忖今佛世尊欲說大法
雨大法雨吹大法螺擊大法鼓演大法義
善男子我於過去諸佛曾見此瑞放斯光已
即說大法是故當知今佛現光亦復如是欲
令衆生咸得聞知一切世間難信之法故現
斯瑞諸善男子如過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛号日月燈明如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊演說正法初善中善後善
其義深遠其語巧妙純一无雜具足清白梵
行之相為求聲聞者說應四諦法度生老病
死究竟涅槃為求辟支佛者說應十二因緣
法為諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多羅
三藐三菩提成一切種智次復有佛亦名日

*
法為諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多羅
三藐三菩提成一切種智次復有佛亦名日
月燈明如是二万
佛皆同一字号日月燈明又同一姓姓頗羅
墮彌勒當知初佛後佛皆同一字名日月燈
明十号具足所說法初中後善其義後佛
未出家時有八子一名有意二名善意三名
无量意四名寶意五名增意六名除疑意七
名響意八名法意是八王子威德自在各領
四天下是諸王子聞父出家得阿耨多羅三
藐三菩提悉捨王位亦隨出家發大乘意常
修梵行皆為法師已於千万佛所殖諸善本
是時日月燈明佛說大乘經名无量義教菩
薩法佛所護念說是經已即於大衆中結跏
趺坐入於无量義處三昧身心不動是時天
雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩
訶曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界六
種震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王等是
諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒時
如來放眉間白毫相光照于東方万八千佛

諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒時
如來放眉間白毫相光照于東方万八千佛
土靡不周遍如今所見是諸佛土弥勒當知尒
時會中有二十億菩薩樂欲聽法是諸菩薩
見此光明普照佛土得未曾有欲知此光所
為因緣時有菩薩名曰妙光有八百弟子是
時日月燈明佛從三昧起因妙光菩薩說大
乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念六十
小劫不起于座時會聽者亦坐一處六十小
劫身心不動聽佛所說謂如食頃是諸衆中
无有一人若身若心而生懈怠日月燈明佛
於六十小劫說是經已即於梵魔沙門婆羅
門及人阿脩羅衆中而宣此言如來於今
日中夜當入无餘涅槃時有菩薩名曰德藏
日月燈明佛即授其記告諸比丘是德藏菩
薩次當作佛号曰淨身多陀阿伽度阿羅訶
三藐三佛陀佛授記已便於中夜入无餘涅
槃佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八
十小劫為人演說日月燈明佛八子皆師妙
光妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三菩
提是諸王子供養无量百千万億佛已皆成
佛道其最後成佛者名曰然燈八百弟子中

提是諸王子供養无量百千万億佛已皆成
佛道其最後成佛者名曰然燈八百弟子中
有一人号曰求名貪著利養雖復讀誦衆經
而不通利多所忘失故号求名是人亦以種
諸善根因緣故得值无量百千万億諸佛供
養恭敬尊重讚歎孫勒當知今時妙光菩薩
豈異人乎我身是也求名菩薩汝身是也今
見此瑞與本无異是故惟忖今日如來當說
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念尒
時文殊師利於大衆中欲重宣此義而說偈
言

我念過去世　无量无數劫　有佛人中尊　号日月燈明
世尊演說法　度无量衆生　无數億菩薩　令入佛智慧
佛未出家時　所生八王子　見大聖出家　亦隨修梵行
時佛說大乘　經名无量義　於諸大衆中　而為廣分別
佛說此經已　即於法座上　跏趺坐三昧　名无量義處
天雨曼陀華　天鼓自然鳴　諸天龍鬼神　供養之中尊
一切諸佛土　即時大震動　佛放眉間光　現諸希有事
此光照東方　万八千佛土　亦一切衆生　生死業報處
有見諸佛土　以衆寶莊嚴　瑠璃頗梨色　斯由佛光照
及見諸天人　龍神夜叉衆　乾闥婆那羅　各供養其佛
又見諸如來　自於成佛道　身色如金山　端嚴甚妙絶

有見諸佛土　以衆寶莊嚴　瑠璃頗梨色　斯由佛光照
及見諸天人　龍神及又衆　乾闥緊那羅　各供養其佛
又見諸如來　自然成佛道　身色如金山　端嚴甚微妙
如淨瑠璃中　出現真金像　世尊在大衆　敷演深法義
一一諸佛土　聲聞衆无數　因佛光所照　悉見彼大衆
或有諸比丘　在於山林中　精進持淨戒　猶如護明珠
又見諸菩薩　行施忍辱等　其數如恒沙　斯由佛光照
又見諸菩薩　深入諸禪定　身心靜不動　以求无上道
又見諸菩薩　知法寂滅相　各於其國土　說法求佛道
尒時四部衆　見日月燈佛　現大神通力　其心皆歡喜
各各自相問　是事何因緣　天人所奉尊　適從三昧起
讚妙光菩薩　汝悉世間眼　一切所歸信　能奉持法藏
如我所說法　唯汝能證知　世尊歎讚數　令妙光歡喜
說是法華經　滿六十小劫　不起於此座　所說上妙法
是妙光法師　悉皆能受持　佛說是法華　令衆歡喜已
尋即於是日　告於天人衆　諸法實相義　已為汝等說
我今於中夜　當入於涅槃　汝一心精進　當離於放逸
諸佛甚難值　億劫時一遇　世尊諸子等　聞佛入涅槃
各各懷悲惱　佛滅一何速　聖主法之王　安慰无量衆
我若滅度時　汝等勿憂怖　是德藏菩薩　於无漏實相
心已得通達　其次當作佛　号曰為淨身　亦度无量衆
佛真實滅度　四衆數大城　以布諸舍利　而起无量塔

心已得通達　其次當作佛　号曰為淨身　亦度无量衆
佛此夜滅度　如薪盡大城　以布諸舍利　而起无量塔
比丘比丘尼　其數如恒沙　倍復加精進　以求无上道
是妙光法師　奉持佛法藏　八十小劫中　廣宣法華經
是諸八王子　妙光所開化　堅固无上道　當見无數佛
供養諸佛已　隨順行大道　相繼得成佛　轉次而授記
最後天中天　号曰然燈佛　諸仙之導師　度脫无量衆
是妙光法師　時有一弟子　心常懷懈怠　貪著於名利
求名利无厭　多遊族姓家　棄捨所習誦　忘失不通利
以是因緣故　号之為求名　亦行衆善業　得見无數佛
供養於諸佛　隨順行大道　具六波羅蜜　今見釋師子
其後當作佛　号名曰彌勒　廣度諸衆生　其數无有量
彼佛滅度後　懈怠者是　妙法師者　今則我身是
我見燈明佛　本光瑞如此　是知今佛　欲說法華經
今相如本瑞　是諸佛方便　令佛教光明　助發實相義
諸人今當知　合掌一心待　佛當雨法雨　老苦求道者
諸求三乘人　若有疑悔者　佛當為除斷　令盡无有餘
妙法蓮華經方便品第二
尒時世尊從三昧安詳而起告舍利弗諸佛
智慧甚深无量其智慧門難解難入一切聲
聞辟支佛所不能知所以者何佛曾親近百

聞辟支佛所不能知所以者何佛曾親近百
千万億无數諸佛盡行諸佛无量道法勇猛
精進名稱普聞成就甚深未曾有法隨宜所
說意趣難解舍利弗吾從成佛已來種種因
緣種種譬喻廣演言教无數方便引導衆生
令離著所以者何如來方便知見波羅蜜
皆已具足舍利弗如來知見廣大深遠无量
无礙力无所畏禪定解脫三昧深入无際成
就一切未曾有法舍利弗如來能種種分別
巧說諸法言辭柔軟悅可衆心舍利弗取要
言之无量无邊未曾有法佛悉成就舍利
弗不須復說所以者何佛所成就第一希有
難解之法唯佛與佛乃能究盡諸法實相所
謂諸法如是相如是性如是體如是力如是
作如是因如是緣如是果如是報如是本末
究竟等佛時世尊欲重宣此義而說偈言
世雄不可量　諸天及世人　一切衆生類　无能知佛者
佛力无所畏　解脫諸三昧　及佛諸餘法　无能測量者
本從无數佛　具足行諸道　甚深微妙法　難見難可了
於无量億劫　行此諸道已　道場得成果　我已悉知見
如是大果報　種種性相義　我及十方佛　乃能知是事
是法不可示　言辭相寂滅　諸餘衆類　无有能得解
除諸菩薩衆　信力堅固者　諸佛弟子衆　曾供養諸佛

是法不可示　言辭相寂滅　諸餘衆類　无有能得解
除諸菩薩衆　信力堅固者　諸佛弟子衆　曾供養諸佛
一切漏已盡　住此最後身　如是諸人等　其力所不堪
假使滿世間　皆如舍利弗　盡思共度量　不能測佛智
亦使滿十方　皆如舍利弗　及餘諸弟子　亦滿十方刹
盡思共度量　亦復不能知　辟支佛利智　无漏最後身
亦滿十方界　其數如竹林　斯等共一心　於億无量劫
敬思佛實智　莫能知少分　新發意菩薩　供養无數佛
了達諸義趣　又能善說法　如稻麻竹葦　充滿十方刹
一心以妙智　於恒河沙劫　咸皆共思量　不能知佛智
不退諸菩薩　其數如恒沙　一心共思求　亦復不能知
又告舍利弗　无漏不思議　甚深微妙法　我今已具得
唯我知是相　十方佛亦然　舍利弗當知　諸佛語无量
於佛所說法　當生大信力　世尊法久後　要當說真實
告諸聲聞衆　及求緣覺者　我今脫苦難　令得涅槃者
佛以方便力　亦以三乘教　衆生著愛者　引之令得出
尒時大衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍
陳如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘
比丘尼優婆塞優婆夷各作是念今者世尊
何故殷勤稱歎方便而作是言佛所得法甚
深難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支
佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法
到於涅槃而今不知是義所趣尒時舍利弗

佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法
到於涅槃而今不知是義所趣尒時舍利弗
知四衆心疑自亦未了而白佛言世尊何因
何緣殷勤稱歎諸佛第一方便甚深微妙難
解之法我自昔來未曾從佛聞如是說今者
四衆咸皆有疑唯願世尊敷演斯事世尊何
故殷勤稱歎甚深微妙難解之法尒時舍利
弗欲重宣此義而說偈言

慧日大聖尊久乃說是法自說得如是力无畏三昧
禪定解脫等不可思議法諸佛所得道無量無聞者
我意難可測亦无能問者无問而自說稱歎所行道
智慧甚微妙諸佛之所得无漏諸羅漢及求涅槃者
今皆墮疑網佛何故說是其求緣聲聞者及求辟支佛
諸天龍鬼神及乾闥婆等想規懷猶豫瞻仰兩世尊
是事為云何願佛為解說於諸聲聞衆佛說我等
我今自於智疑惑不能了為是究竟法為是所行道
佛口所生子合掌瞻仰待願出微妙音時為如實說
諸天龍神等其數如恒沙求佛諸菩薩大數有八萬
又諸万億國轉輪聖王至合掌以敬心欲聞其道
尒時佛告舍利弗止止不須復說若說是事
一切世間諸天及人皆當驚疑舍利弗重白
佛言世尊唯願說之唯願說之所以者何是
會无數百千万億阿僧祇衆生曾見諸佛諸

佛言世尊唯願說之唯願說之所以者何是
會无數百千万億阿僧祇衆生曾見諸佛諸
根猛利智慧明了聞佛所說則能敬信尒時
舍利弗欲重宣此義而說偈言

是會无量衆有能敬信者
佛復止舍利弗若說是事一切世間天人阿
修羅皆當驚疑增上慢比丘墮於大坑尒
時世尊重說偈言

止止不須說我法妙難思諸增上慢者聞必不敬信
尒時舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願
說之今此會中如我等比百千万億世世已
曾從佛受化如此人等必能敬信長夜安隱
多所饒益尒時舍利弗欲重宣此義而說偈
言

无上兩足尊願說第一法我悉佛長子唯願為分別說
是會无量衆能敬信此法佛已曾世世教化如是等
皆一心合掌欲聽受佛語我等千万億及餘求佛者
願悉此衆故唯願為分別說是等聞此法則生大歡喜
尒時世尊告舍利弗汝已殷勤三請豈得不
說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說
說此語時會中有比丘尼優婆塞優婆
夷五千人等即從座起禮佛而退所以者何

弟五十人等即從座起礼佛而退所以者何
此輩罪根深重及增上慢未得謂得未證謂
證有如此失是以不住世尊默然而不制止
尒時佛告舍利弗我今此衆无復枝葉純有
貞實舍利弗如是增上慢人退亦佳矣汝今
善聽當為汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲
聞佛告舍利弗如是妙法諸佛如来時乃說
之如優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當信
佛之所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法
意趣難解所以者何我以无數方便種種因
緣譬喻言辭演說諸法是法非思量分別之
所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛
世尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗
云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現
於世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清
淨故出現於世欲示衆生佛知見故出現於
世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令衆
生入佛知見道故出現於世舍利弗是為諸
佛以一大事因緣故出現於世佛告舍利弗
諸佛如来但教化菩薩諸有所作常為一事
唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如来但以
一佛乘故為衆生說法无有餘乘若二若三

唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如来但以
一佛乘故為衆生說法无有餘乘若二若三
舍利弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗過
去諸佛以无量无數方便種種因緣譬喻言
辭而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘故
是諸衆生從諸佛聞法究竟皆得一切種智
舍利弗未来諸佛當出於世亦以无量无數
方便種種因緣譬喻言辭而為衆生演說諸
法是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞法
究竟皆得一切種智舍利弗現在十方无量
百千万億佛土中諸佛世尊多所饒益安樂
衆生是諸佛亦以无量无數方便種種因緣
譬喻言辭而為衆生演說諸法是法皆為一
佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切
種智舍利弗是諸佛但教化菩薩欲以佛之
知見示衆生故欲以佛之知見悟衆生故欲
令衆生入佛之知見故舍利弗我今亦復如
是知諸衆生有種種欲深心所著隨其本性
以種種因緣譬喻言辭方便力故而為說法
舍利弗如此皆為得一佛乘一切種智故舍
利弗十方世界中尚无二乘何況有三舍利
弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁衆
生濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆生

利弗十方世界中尚无二乘何况有三舍利
弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁衆
生濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆生
垢重慳貪嫉妬成就諸不善根故諸佛以方
便力於一佛乘分別說三舍利弗若我弟子
自謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如來
但教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非辟
支佛人舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得阿
羅漢是最後身究竟涅槃便不復志求阿
耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上慢
人所以者何若有比丘實得阿羅漢若不信
此法无有是處除佛滅度後現前无佛所以
者何佛滅度後如是等經受持讀誦解義者
是人難得若遇餘佛於此法中便得決了舍
利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如來
言无虛妄无有餘乘唯一佛乘尒時世尊欲
重宣此義而說偈言
比丘比丘尼 有懷增上慢 優婆塞不信
如是四衆等 其數有五千 不自見其過 於戒有缺漏
護惜其瑕疵 是小智已出 衆中之糠糠 佛威德故去
斯人尠福德 不堪受是法 此衆无枝葉 唯有諸貞實
舍利弗善聽 諸佛所得法 无量方便力 而為衆生說
衆生心所念 種種所行道 若干諸欲性 先世善惡業

舍利弗善聽 諸佛所得法 无量方便力 而為衆生說
衆生心所念 種種所行道 若干諸欲性 先世善惡業
佛悉知是已 以諸緣譬喻 言辭方便力 令一切歡喜
或說脩多羅 伽陀及本事 本生未曾有 亦說於因緣
譬喻并祇夜 優波提舍經 鈍根樂小法 貪著於生死
於諸无量佛 不行深妙道 衆苦所惱亂 為是說涅槃
我說是方便 令得入佛慧 未曾說汝等 當得成佛道
所以未曾說 說時未至故 今正是其時 決定說大乘
我此九部法 隨順衆生說 入大乘為本 以故說是經
有佛子心淨 柔軟亦利根 无量諸佛所 而行深妙道
為此諸佛子 說是大乘經 我記如是人 來世成佛道
以深心念佛 脩持淨戒故 此等聞得佛 大喜充遍身
佛知彼心行 故為說大乘 聲聞菩薩 聞我所說法
乃至於一偈 皆成佛无疑 十方佛土中 唯有一乘法
无二亦无三 除佛方便說 但以假名字 引道於衆生
說佛智慧故 諸佛出於世 唯此一事實 餘二則非真
終不以小乘 濟度於衆生 佛自住大乘 如其所得法
定慧力莊嚴 以此度衆生 白毫无上道 大乘平等法
若以小乘化 乃至於一人 我則墮慳貪 此事為不可
若人信歸佛 如來不敢誑 亦无貪嫉意 斷諸法中惡
故佛於十方 而獨无所畏 我以相嚴身 光明照世間
无量衆所尊 為說實相印 舍利弗當知 我本立誓願
欲令一切次 如我昔所願 今者已滿足

諸佛本誓願　我所行佛道　普欲令衆生　亦同得此道
未來世諸佛　雖說百千億　无數諸法門　其實爲一乘
諸佛兩足尊　知法常无性　佛種從緣起　是故說一乘
是法住法位　世間相常住　於道場知已　導師方便說
天人所供養　現在十方佛　其數如恒沙　出現於世間
安隱衆生故　亦說如是法　知第一寂滅　以方便力故
雖示種種道　其實爲佛乘　知衆生諸行　深心之所念
過去所習業　欲性精進力　及諸根利鈍　以種種因緣
譬喻亦言辭　隨應方便說　今我亦如是　安隱衆生故
以種種法門　宣示於佛道　我以智慧力　知衆生性欲
方便說諸法　皆令得歡喜　舍利弗當知　我以佛眼觀
見六道衆生　貧窮无福慧　入生死險道　相續苦不斷
深著於五欲　如犛牛愛尾　以貪愛自蔽　盲瞑无所見
不求大勢佛　及與斷苦法　深入諸邪見　以苦欲捨苦
爲是衆生故　而起大悲心　我始坐道場　觀樹亦經行
於三七日中　思惟如是事　我所得智慧　微妙最第一
衆生諸根鈍　著樂癡所盲　如斯之等類　云何而可度
尒時諸梵王　及諸天帝釋　護世四天王　及大自在天
并餘諸天衆　眷屬百千万　恭敬合掌禮　請我轉法輪
我即自思惟　若但讚佛乘　衆生沒在苦　不能信是法
破法不信故　墜於三惡道　我寧不說法　疾入於涅槃
尋念過去佛　所行方便力　我今所得道　亦應說三乘
作是思惟時　十方佛皆現　梵音慰喻我　善哉釋迦文

121

尋念過去佛　所行方便力　我今所得道　亦應說三乘
作是思惟時　十方佛皆現　梵音慰喻我　善哉釋迦文
第一之導師　得是无上法　隨諸一切佛　而用方便力
我等亦皆得　最妙第一法　爲諸衆生類　分別說三乘
少智樂小法　不自信作佛　是故以方便　分別說諸果
雖復說三乘　但爲教菩薩　舍利弗當知　我聞聖師子
深淨微妙音　喜稱南无佛　復作如是念　我出濁惡世
如諸佛所說　我亦隨順行　思惟是事已　即趣波羅奈
諸法寂滅相　不可以言宣　以方便力故　爲五比丘說
是名轉法輪　便有涅槃音　及以阿羅漢　法僧差別名
從久遠劫來　讚示涅槃法　生死苦永盡　我常如是說
舍利弗當知　我見佛子等　志求佛道者　无量千万億
咸以恭敬心　皆來至佛所　曾從諸佛聞　方便所說法
我即作是念　如來所以出　爲說佛慧故　今正是其時
舍利弗當知　鈍根小智人　著相憍慢者　不能信是法
今我喜无畏　於諸菩薩中　正直捨方便　但說无上道
菩薩聞是法　疑網皆已除　千二百羅漢　悉亦當作佛
如三世諸佛　說法之儀式　我今亦如是　說无分別法
諸佛興出世　懸遠值遇難　正使出于世　說是法復難
无量无數劫　聞是法亦難　能聽是法者　斯人亦復難
譬如優曇華　一切皆愛樂　天人所希有　時時乃一出
聞法歡喜讚　乃至發一言　則爲已供養　一切三世佛
是人甚希有　過於優曇華　汝等勿有疑　我爲諸法王

W→T262 9/10B21

聞法歡喜讚　乃至發一言　則為已供養一切三世佛
是人甚希有　過於諸聲聞　辟支佛功德　我為諸法王
善告諸大衆　但以一乘道　教化諸菩薩　及聲聞弟子
汝等舍利弗　聲聞及菩薩　當為大法師　諸佛之秘要
以五濁惡世　但樂著諸欲　如是等衆生　終不求佛道
當來世惡人　聞佛說一乘　迷惑不信受　破法墮惡道
有慚愧清淨　志求佛道者　當為如是等　廣讚一乘道
舍利弗當知　諸佛法如是　以方便隨宜　而說法
其不習學者　不能曉了此　法等既已知　諸佛世之師
隨宜方便事　尤復諸願滿　心生大歡喜　自知當作佛

妙法蓮華經卷第一

123

▼斯六五七五號　維摩詰經卷中

S→T475 16/544A20

維摩詰經卷中

尒時佛告文殊師利汝行詣維摩詰所疾文殊師利白佛言世尊彼上人者難為酬對深達實相善說法要辯才无滯智慧无礙一切菩薩法式悉知諸佛秘藏无不得入降伏衆魔遊戲神通其慧方便皆已得度雖然當承佛聖旨詣彼問疾於是衆中諸菩薩大弟子釋梵四天王咸作是念今二大士文殊師利維摩詰共談必說妙法即時八千　菩薩五百聲聞百千天人皆欲隨從於是文殊師利與諸菩薩大弟子衆及諸天人恭敬圍繞入毗耶離大城

尒時長者維摩詰心念今文殊師利與大衆俱來即以神力空其室內除去所有及諸侍者唯置一牀以疾而卧文殊師利既入其舍見其室空无諸所有獨寢一牀時維摩詰言善來文殊師利不來相而來不見相而見亦殊師利言如是居士若來已更不來若去已更不去所以者何來者无所從來去者无所至所可見者更不可見且置是事居士是疾寧可忍不療治有損不至增乎世尊慇勤致問无量居士是疾何所因起其生久如當去何滅維摩詰言從癡有愛則我病生以一切

問无量居士是疾何所因起其生久如當云
何滅維摩詰言從癡有愛則我病生以一切
衆生病是故我病若一切衆生得離病者則
我病滅所以者何菩薩為衆生故入生死有
生死則有病若衆生得離病者則菩薩无復
病譬如長者唯有一子其子得病父母亦病
若子病愈父母亦愈菩薩如是於諸衆生愛
之若子衆生病則菩薩病衆生病愈菩薩亦
愈又言是疾何所因起菩薩疾者以大悲起
文殊師利言居士此室何以空无侍者維摩
詰言諸佛國土亦復皆空又問以何為空答
曰以空空又問空何用空答曰以无分別空故
空又問空可分別耶答曰分別亦空又問空
當於何求答曰當於六十二見中求又問六
十二見當於何求答曰當於諸佛解脫中求
又問諸佛解脫當於何求答曰當於一切衆
生心行中求又仁所問何无侍者一切衆魔
及諸外道皆吾侍也所以者何衆魔者樂生
死菩薩於生死而不捨外道者樂諸見菩薩
於諸見而不動文殊師利言居士所疾為何
等相維摩詰言我病无形不可見又問此病
身合耶心合耶答曰非身合身合身相離故亦非
心合心如幻故又問地大水大火大風大於

身合耶心合耶答曰非身合身相離故亦非
心合心如幻故又問地大水大火大風大於
此四大何大之病答曰是病非地大亦不離
地大水火風大亦復如是而衆生病從四大
起以其有病是故我病
尒時文殊師利問維摩詰言菩薩應云何慰
喻有疾菩薩維摩詰言說身无常不說厭離
於身說身有苦不說樂於涅槃說身无我而
說教導衆生說身空寂不說畢竟寂滅說悔
先罪而不說入於過去以己之病愍於彼疾
當識宿世无數劫苦當念饒益一切衆生憶
所修福念於淨命勿生憂惱常起精進當作
醫王療治衆病菩薩應如是慰喻有疾菩薩
令其歡喜文殊師利言居士有疾菩薩云何
調伏其心維摩詰言有疾菩薩應作是念今
我此病皆從前世妄想顛倒諸煩惱生无有
實法誰受病者所以者何四大合故假名為
身四大无主身亦无我又此病起皆由著我
是故於我不應生著既知病本即除我想及
衆生想當起法想應作是念但以衆法合成
此身起唯法起滅唯法滅又此法者各不相
知起時不言我起滅時不言我滅彼有疾菩
薩為滅法想當作是念此法想者亦是顛倒

薩為滅法想當作是念此法想者亦是顛倒
顛倒者是即大患我應離之云何為離離我
我所云何離我我所謂離二法云何離二法
謂不念內外諸法行於平等云何平等謂我
等涅槃等所以者何我及涅槃此二皆空以
何為空但以名字故空如此二法无決定性
得是平等无有餘病唯有空病空空亦是有
病菩薩以无所受而受諸受亦具佛法亦不
滅受而取證也設身有苦念惡趣衆生起大
悲心我既調伏亦當調伏一切衆生但除其
病而不除法為斷病本而教導之何謂病本
謂有攀緣從有攀緣則為病本何所攀緣謂
之三界云何斷攀緣以无所得若无所得則
无攀緣何謂无所得謂二見何謂二見謂內
見外見是无所得文殊師利是為有疾菩薩
調伏其心為斷老病死若是菩薩若提若不
如是已所修治為无患利辭如膠漆乃可為
勇如是兼除老病死者菩薩之謂也彼有疾
菩薩應復作是念如我此病非真非有衆生
病亦非真非有作是觀時於諸衆生若起愛
見大悲即應捨離所以者何菩薩斷除客塵
煩惱而起大悲愛見悲者則於生死有疲厭

煩惱而起大悲愛見悲者則於生死有疲厭
心若能離此无有疲厭在在所生不為愛見
之所覆也所生无縛能為衆生說法解縛如
佛所說若自有縛能解彼縛无有是處若自
无縛能解彼縛斯有是處是故菩薩不應起
縛何謂縛何謂貪著禪味是菩薩有方便慧
解无慧方便縛有慧方便解何謂无方便慧
縛謂菩薩以愛見心莊嚴佛土成就衆生於
空无相无作法中而自調伏是名无方便慧
縛何謂有方便慧解謂不以愛見莊嚴佛土
成就衆生於空相相无作法中以自調伏而
不疲厭是名有方便慧解何謂无慧方便縛
謂菩薩住貪欲瞋恚耶見等諸煩惱而殖衆
德本是名无慧方便縛何謂有慧方便解謂
離諸貪欲瞋恚耶見等諸煩惱而殖衆德本
迴向阿耨多羅三藐三菩提是名有慧方便
解文殊師利彼有疾菩薩應如是觀諸法又
復觀身无常苦空非我是名為慧雖身有疾
常在生死饒益一切而不厭倦是名方便又
復觀身身不離病病不離身是病是身非新
非故是名為慧設身有病而不永滅是名方
便文殊師利有疾菩薩應如是調伏其心不
住其中亦復不住不調伏心所以者何若住

便文殊師利有疾菩薩應如是調伏其心不
住其中亦復不住不調伏心所以者何若住
不調伏心是愚人法若住調伏心是聲聞法
是故菩薩不當住於調伏不調伏心離此二
法是菩薩行在於死死不為汙行住於涅槃
不永滅度是菩薩行非凡夫行非賢聖行是
菩薩行非垢行非淨行是菩薩行雖過魔行
而現降衆魔是菩薩行求一切智見非時求
是菩薩行雖觀諸法不生而不入正位是菩
薩行雖觀十二緣起而入諸邪見是菩薩行
雖攝一切衆生而不愛著是菩薩行雖樂遠
離而不依身心意是菩薩行雖行三界而不
壞法性是菩薩行雖行於空而殖衆德本是
菩薩行雖行无相而度衆生是菩薩行雖行
无作而現受身菩薩行雖行无起而起一切
善行是菩薩行雖行六波羅蜜而遍知衆生
心心數法是菩薩行雖行六通而不盡漏是
菩薩行雖行四无量心而不貪著生於梵世
是菩薩行雖行禪定解脫三昧而不隨禪生
是菩薩行雖行四念處而不永離身受心法
是菩薩行雖行四正勤而捨身心精進是菩
薩行雖行四如意足而得自在神通是菩薩
行雖行五根而分別衆生諸根利鈍是菩薩

行雖行五根而分別衆生諸根利鈍是菩薩
行雖行五力而樂求佛十力是菩薩行雖行
七覺分而分別佛之智慧是菩薩行雖行八
正道而樂行无量佛道是菩薩行雖行正觀
助道之法而不畢竟墮於斷滅是菩薩行雖
行法不生不滅而不相好莊嚴其身是菩薩
行雖現聲聞辟支佛威儀而不捨佛法是菩
薩行雖隨諸法究竟淨相而隨所應為現其
身是菩薩行雖觀諸佛國土永無如空而現
種種清淨佛土是菩薩行雖得佛道轉于法
輪入於涅槃而不捨於菩薩之道是菩薩行
說是語時文殊師利所將大衆其中八千天
子皆發阿耨多羅三藐三菩提心

不思議品第六

尒時舍利弗見此室中无有床座作是念斯
諸菩薩大弟子衆當於何座長者維摩詰知
其意語舍利弗言云何仁者為法來耶求床
坐耶舍利弗言我為法來難為床坐維摩詰
言唯舍利弗夫求法者不貪軀命何況床坐
夫求法者非有色受想行識之求非有界入
之求非有欲色无色之求唯舍利弗夫求法
者不著佛求不著法求不著衆求夫求法者
无見苦求无斷集求无造盡證修道之求所

者不著佛求不著法求不著衆求夫求法者
无見著求无斷集求无造盡證修道之求所
以者何法无戲論若言我當見著斷集滅證
修道是則戲論非求法也唯舍利弗法名斷
滅若行生滅是求生滅非求法也法名无染
若染於法乃至涅槃是則染著非求法也法
无行處若行於法是則行處非求法也法无
取捨若取捨法是則取捨非求法也法无處
所若著處所是則著處非求法也法名无相
若隨相識是則求相非求法也法不可住若
住於法是則住法非求法也法不可見聞覺
知若行見聞覺知是則見聞覺知非求法也
法名无為若行有為是求有為非求法也是
故舍利弗若求法者於一切法應无所求說
是語時五百天子於諸法中得法眼淨尒時
長者維摩詰問文殊師利仁者遊於无量千
万億阿僧祇國何等佛土有好上妙功德成
就師子之座文殊師利言居士東方度此六
恒河沙國有世界名須弥相其佛号須弥燈
王今現在彼佛身長八万四千由旬其師子
座高八万四千由旬嚴飾第一於是長者維
摩詰現神通力即時彼佛遣三万二千師子
座高廣嚴淨來入維摩詰室諸菩薩大弟子

摩詰現神通力即時彼佛遣三万二千師子
座高廣嚴淨來入維摩詰室諸菩薩大弟子
釋梵四天王等昔所未見甚室廣博悉包容
三万二千師子座无所妨礙於毗耶離城及
閻浮提四天下亦不迫迮悉見如故尒時維
摩詰語文殊師利就師子座與諸菩薩上人
俱坐當自立身如彼座像其得神通菩薩即
自變形為四万二千由旬坐師子座諸新發
意菩薩及大弟子皆不能昇尒時維摩詰語
舍利弗就師子座舍利弗言居士此座高廣
吾不能昇維摩詰言唯舍利弗為須弥燈王
如來作礼乃可得坐於是新發意菩薩及大
弟子即為須弥燈王如來作礼便得坐師子
座舍利弗言居士未曾有也如是小室乃容
受此高廣之座於毗耶離城无所妨礙又於
閻浮提聚落城邑及四天下諸天龍王鬼神
宮殿亦不迫窄維摩詰言唯舍利弗諸佛菩
薩有解脫名不可思議若菩薩住是解脫者
以須弥之高廣內芥子中无所增減須弥山
王本相如故而四天王忉利諸天不覺不知
己之所入唯應度者乃見須弥入芥子中是
名不可思議解脫法門又以四大海水入一
毛孔不燒魚鼈黿鼉水性之屬而彼大海本

毛孔不燒魚鼈黿鼉水性之屬而彼大海本
相如故諸龍神鬼阿修羅等不覺不知已之
所入於此衆生亦无所燒又舍利弗住不可
思議解脫菩薩斷取三千大千世界如陶家
輪著右掌中擲過恒沙世界之外其中衆生
不覺不知已之所往又復還置本處都不使
人有往來想而此世界本相如故又舍利弗
或有衆生樂久住世而可度者菩薩即演七
日以爲一切令彼衆生謂之一劫或有衆生
不樂久住而可度者菩薩即促一劫以爲七
日令彼衆生謂之七日又舍利弗住不可思
議解脫菩薩以一切佛土嚴飾之事集在一
國亦於衆生又菩薩以一佛土衆生置之右
掌飛到十方遍示一切而不動本處又舍利
弗十方衆生供養諸佛之具菩薩於一毛孔
皆令得見又十方國土所有日月星宿於一
毛孔普使見之又舍利弗十方世界所有諸
風菩薩悉能吸著口中而身无損外諸樹木
亦不摧折又十方世界劫盡燒時以一切火
內於腹中火事如故而不爲害又於下方過
恒河沙等諸佛世界取一佛土擧著上方過
恒河沙无數世界如持針鋒擧一棗葉而无
所燒又舍利弗住不可思議解脫菩薩能以

恒河沙无數世界如持針鋒擧一棗葉而无
所燒又舍利弗住不可思議解脫菩薩能以
神通現作佛身或現辟支佛身或現聲聞身
或現帝釋身或現梵王身或現小王身或現
轉輪王身又十方世界所有衆聲上中下音
皆能變之令作佛聲演出无常苦空无我之
音及十方佛佛所說種種之法皆於其中普
令得聞舍利弗我今略說菩薩不可思議解
脫之力若廣說者窮劫不盡是時大迦葉聞
說菩薩不可思議解脫法門歎未曾有謂舍
利弗辭如有人於盲者前現衆色像非彼所
見一切聲聞聞是不可思議解脫法門不能
解了爲若此也智者聞是甚誰不發阿耨多
羅三藐三菩提心我等何爲永絕其根於此
大乘已如敗種一切聲聞聞是不可思議解
脫法門皆應師子吼聲震三千大千世界一切
菩薩應大欣慶頂受此法若有菩薩信解不
可思議解脫門者一切魔衆无如之何大棗
波旬是語時三万二千天子皆發阿耨多羅
三藐三菩提心
尒時維摩詰語大迦葉仁者十方无量阿僧
祇世界中作魔王者多是住不可思議解脫
菩薩以方便力教化衆生現作魔王又迦葉

初世界中作魔王者多是住不可思議解脫
菩薩以方便力教化衆生現作魔王又迦葉
十方无量菩薩或有人從乞手足耳鼻頭目
髓腦血肉皮骨乘落城邑妻子奴婢馬車
乘金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚琥珀真珠珂珮
衣服飲食如此乞者多是住不可思議解脫
菩薩以方便力而往試之令其堅固所以者
何住不可思議解脫菩薩有威德力故行逼
迫亦如是難事凡夫下劣无有力勢不能如
是逼迫菩薩譬如龍爲蹴踏非驢所堪是名
住不可思議解脫菩薩智慧方便之門

觀衆生品第七

尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何觀於
衆生維摩詰言譬如幻師見所幻人菩薩觀
衆生爲番此如智者見水中月如鏡中見其
面像如熱時炎如呼聲響如空中雲如水聚
沫如水上泡如芭蕉堅如電久住如第五
如第六陰如第七情如十三入如十九界菩薩
觀衆生爲番此如无色界色如焦穀牙如
須陀洹身見如阿那含入胎如阿羅漢三毒
如得忍菩薩貪恚毀禁如俳煩惱習如盲者
見色如入滅定出入息如空中鳥跡如石女
兒如化人煩惱如夢所見已落如滅度者受
身如无烟之火菩薩觀衆生爲番此文殊師

兒如化人煩惱如夢所見已落如滅度者受
身如无烟之火菩薩觀衆生爲番此文殊師
利言番菩薩作是觀者云何行慈維摩詰言
菩薩作是觀已自念我當爲衆生說如斯法
是即真實慈也行斡滅慈无所生故行不熱
慈无煩惱故行等之慈等三世故行无諍慈
无所起故行不二慈內外不合故行不濁慈
畢竟盡故行堅固慈心无毀故行清淨慈諸
法性淨故行无邊慈如虛空故行阿羅漢慈
破結賊故行菩薩慈安衆生故行如來慈得
如相故行佛之慈覺衆生故行自然慈无因
得故行菩提慈等一味故行无比慈斷諸受
故行大悲慈導以大乘故行无猒慈觀空无
我故行法施无遺惜故行持戒慈化毀禁故
行忍辱慈護彼我故行精進慈荷負衆生故
行禪定慈不受味故行智慧慈慈无不知時故
行方便慈一切示現故行无隱慈直心清淨
故行深心慈无雜行故行无誑慈不虛假故
行安樂慈令得佛樂故菩薩之慈爲番此文
殊師利又問何謂爲悲番曰菩薩所作功德
皆與一切衆生共之何謂爲喜番曰有所饒
益歡喜无悔何謂爲捨番曰所作福祐无所
希望文殊師利又問生死有畏菩薩當何所

益歡喜无悔何謂爲捨答曰所作福祐无所
希望文殊師利又問生死有畏菩薩當何所
依維摩詰言菩薩於生死畏中當依如來功
德之力文殊師利又問菩薩欲依如來功德
之力當於何住答曰菩薩欲依如來功德
者當住度脫一切衆生又問欲度衆生當何
所除答曰欲度衆生除其煩惱又問欲除煩
惱當何所行答曰當行正念又問云何行於
正念答曰當行不生不滅又問何法不生何
法不滅答曰不善不生善法不滅又問善不
善孰爲本答曰身爲本又問身孰爲本答曰
欲貪爲本又問欲貪孰爲本答曰虛妄分別
爲本又問虛妄分別孰爲本答曰顛倒想爲
本又問顛倒想孰爲本答曰无住爲本又問
无住孰爲本答曰无住則无本文殊師利從
无住本立一切法時維摩詰室有一天女見諸
大人聞所說法便現其身即以天華散諸菩
薩大弟子上華至諸菩薩即皆墮落至大弟
子上便著不墮一切弟子神力去華不能令
去尒時天問舍利弗何故去華答曰此華不
如法是以去之天曰勿謂此華爲不如法所
以者何是華无所分別仁者自生分別想耳
若於佛法出家有所分別爲不如法若无分

以者何是華无所分別仁者自生分別想耳
若於佛法出家有所分別爲不如法若无分
別是則如法觀諸菩薩華不著者以斷一切
分別想故譬如人長時非人得其便如是弟
子長生死故色聲香味觸得其便已離長者
一切五欲无能爲也結習未盡華著身耳結
習盡者華不著也舍利弗言是比丘其已久
如答曰我此比丘如意年解脫舍利弗言止
此久耶答曰意年解脫亦何如久舍利弗默
然不答天曰如何意篤大智而默答曰解脫
者无所言說故吾於是不知所云天曰言說
文字皆解脫相所以者何解脫者不內不外
不在兩間文字亦不內不外不在兩間是故
舍利弗无離文字說解脫也所以者何一切
諸法是解脫相舍利弗言不復以離婬怒癡
爲解脫乎天曰佛爲增上慢人說離婬怒癡
爲解脫耳吾无增上慢者佛說婬怒癡性即
是解脫舍利弗言善哉善哉又云法何所得
以何爲證辯乃如是曰我見得見證故辯如
是所以者何若有得有證者則於佛法爲增
上慢舍利弗問天決於三乘爲何志求天曰
以聲聞法化衆生故我爲聲聞以因緣法化

上陽舍利弗問天汝於三乘爲何志求天曰
以聲聞法化衆生故我爲聲聞以因緣法化
衆生故我爲辟支佛以大悲化衆生故我爲
大乘舍利弗如人入瞻蔔林唯嗅瞻蔔不嗅
餘香如是善入此室但聞功德之香不樂聞
聲聞辟支佛功德香也舍利弗其有釋梵四
天王諸天龍鬼神等入此室者聞斯上人講
說正法皆樂佛功德之香發心而出舍利弗
香止此室十有二年初不聞說聲聞辟支佛
法但聞菩薩大慈大悲不可思議諸佛之法
舍利弗此室常現八未曾有難得之法何等
爲八此室常以金色光耀晝夜无異不以日
月所照爲明是爲一未曾有難得之法此室
入者不爲諸垢之所惱也是爲二未曾有難
得之法此室常有釋梵四天王他方菩薩來
會不絕是爲三未曾有難得之法此室常說
六波羅蜜不退轉法是爲四未曾有難得之
法此室常作天人第一之樂出无量法化之
聲是爲五未曾有難得之法此室有四大藏
衆寶積滿廣窮濟之來得无盡是爲六未曾
有難得之法此室釋迦牟尼佛阿彌陀阿閦
佛寶德寶炎寶月寶嚴難勝師子響一切利
如是等十方无量諸佛是上人念時即皆爲

佛寶德寶炎寶月寶嚴難勝師子響一切利
如是等十方无量諸佛是上人念時即皆爲
來廣說諸佛秘要法藏說已還去是爲七未
曾有難得之法此室一切諸天嚴飾當殿諸
佛淨土皆於中現是爲八未曾有難得之法
舍利弗此室常現八未曾有難得之法誰有
見斯不思議事而復樂於聲聞法乎
舍利弗言汝何以不轉女身天曰我從十二
年來求女人相了不可得當何所轉譬如幻
師化作幻女若有人問何以不轉女身是人
爲正問不舍利弗言不也幻无定相當何所
轉天曰一切諸法亦復如是見有定相云何
乃問不轉女身即時天女以神通力變舍利
弗令如天女天自化身如舍利弗而問言何
以不轉女身舍利弗以天女像而答言我今
不知何轉而變爲女身天曰舍利弗若能轉
此女身則一切女人亦當能轉如舍利弗非
女而現女身一切女人亦復如是雖現女身
而非女也是故佛說一切諸法非男非女即
時天女還攝神力舍利弗身還復如故天問
舍利弗女身色相今何所在舍利弗言女身
色相无在无不在天曰一切諸法亦復如是
无在无不在夫无在无不在者佛所說也

色相无在无不在天曰一切諸法亦復如是
无在无不在夫无在无不在者佛所說也
舍利弗問天汝於此沒當生何所天曰佛化
所生吾如彼生曰佛化所生非沒生也天曰
衆生猶然无沒生也舍利弗問天汝久如當
得阿耨多羅三藐三菩提天曰如舍利弗還
為凡夫我乃當成阿耨多羅三藐三菩提舍
利弗言我作凡夫无有是處天曰我得阿耨
多羅三藐三菩提亦无是處所以者何菩提
无住處是故无有得者舍利弗言今諸佛得
阿耨多羅三藐三菩提已得當得如恒河沙
皆謂何乎天曰皆以世俗文字數故說有三
世非謂菩提有去來今天曰舍利弗汝得阿
羅漢道耶曰无所得故而得天曰諸佛菩薩
亦復如是无所得故而得余時維摩詰語舍
利弗是天女曾已供養九十二億佛已能遊
戲菩薩神通所願具足得无生忍住不退轉
以本願故隨意能現教化衆生

佛道品第八

余時文殊師利問維摩詰言菩薩云何通達
佛道維摩詰言若菩薩行於非道是為通達
佛道又問云何菩薩行於非道答曰若菩薩
行五无間而无惱恚至于地獄无諸罪垢至

佛道又問云何菩薩行於非道答曰若菩薩
行五无間而无惱恚至于地獄无諸罪垢至
于畜生无有无明憍慢等過至于餓鬼而具
足功德行色无色界道不以為勝亦行貪欲
離諸染著亦行瞋恚於衆生无有恚礙亦行
愚癡而以智慧調伏其心不行慳貪而捨內
外所有不惜身命亦行毀禁而安性淨戒乃
至小罪猶懷大懼亦行瞋恚而常慈忍亦行
懈怠而勤修功德亦行亂意而常念定亦行
愚癡而通達世間出世間慧亦行諂偽而善
方便隨諸經義亦行憍慢而於衆生猶如橋
梁亦行諸煩惱而心常清淨亦入於魔而順
佛智慧不隨他教亦入聲聞而為衆生說法
未聞法亦入辟支佛而成就大悲教化衆生
亦入貧窮而有寶手功德无盡亦入刑殘而
具諸相好以自莊嚴亦入下賤而生佛種性
中具諸功德亦入羸劣醜陋而得那羅延身
一切衆生之所樂見亦入老病而永斷病根
超越死畏亦有資生而恒觀无常實无所貪
亦有妻妾婇女而常遠離五欲淤泥現於訥
鈍而成辯才摠持无失亦入耶溝而以正濟
度諸衆生現遍入諸道而斷其因緣現於涅
槃而不斷生死文殊師利菩薩能如是行於

度諸衆生現遍入諸道而斷其因緣現於涅
槃而不斷生死文殊師利菩薩能如是行於
非道是爲通達佛道於是維摩詰問文殊師
利何等爲如來種文殊師利言有身爲種无
明有愛爲種貪恚癡爲種四顛倒爲種五蓋
爲種六入爲種七識處爲種八邪法爲種九
惱處爲種十不善道爲種以要言之六十二
見及一切煩惱皆是佛田日何謂也菩薩若
見无爲入正位者不能復發阿耨多羅三藐
三菩提心譬如高原陸地不生蓮華卑濕淤
泥乃生此華如是見无爲法入正位者終不
復能生於佛法煩惱泥中乃有衆生起佛法
耳又如殖種於空終不得生真壞之地乃能
滋茂如是入无爲正位者不生佛法起於我
見如須彌山猶能發于阿耨多羅三藐三菩
提心生佛法矣是故當知一切煩惱爲如來
種譬如不下巨海不能得見價寶珠如是不
入煩惱大海則不能得生一切智寶尒時大
迦葉歎言善哉善哉文殊師利快說此語誠
如所言塵勞之儔爲如來種我等今者不復
堪任發阿耨多羅三藐三菩提心乃至五无
間罪猶能發意生於佛法而今我等永不能
發譬如根敗之士其於五欲不能復利如是

發譬如根敗之士於於五欲不能復利如是
聲聞諸結斷者於佛法中无所復益永不志
願是故文殊師利凡夫於佛法有反復而聲
聞无也所以者何凡夫聞佛法能起无上道
心不斷三寶正使聲聞終身聞佛法力无畏
等永不能發无上道意尒時會中有菩薩名
普現色身問維摩詰言居士父母妻子親戚
眷屬吏民知識悉爲是誰奴婢僕馬車
乘皆何所在於是維摩詰以偈答曰
智度菩薩母　方便以爲父　一切衆導師　見不由是生
法喜以爲妻　慈悲心爲女　善心誠實男　畢竟空寂舍
弟子衆塵勞　隨意之所轉　道品善知識　由是成覺覺
諸度法等侶　四攝衆伎女　歌詠演法音　以此多音樂
總持之園苑　見滿法林樹　實覺淨妙華　智慧果
八解之浴池　定水湛然滿　布以七淨華　浴此无垢人
象馬五通馳　大乘以爲車　調御以一心　遊於八正路
相具以嚴容　衆好飾其姿　慙愧之上服　深心爲華鬘
富有七財寶　教授以滋息　如所說修行　迴向爲大利
四禪爲牀座　從於淨命生　多聞增智慧　以覺自覺音
甘露法之食　解脫味爲漿　淨心以澡浴　戒品爲塗香
摧滅煩惱賊　勇健无能踰　降伏四種魔　隨諸建道場
雖知无起滅　示彼故有生　悉現諸國土　如日无不見
供養於十方　无量億如來　諸佛及己身　无有分別想

雖知无起滅 亦復故有生 悉現諸國土 如日无不見
供養於十方 无量億如來 諸佛及己身 无有分別想
雖知諸佛國 及与衆生空 而常修淨土 教化於衆生
諸有衆生類 形聲及威儀 无畏力菩薩 一時悉皆現
覺知衆魔鬼 而亦隨其行 以善方便智 隨意皆能現
或示老病死 成就諸衆生 了知如幻化 通達无有导
或現劫盡燒 天地皆洞然 衆人皆見燒 無念如是常
无數億衆生 俱來請菩薩 一時到其舍 化令向佛道
經書禁呪術 工巧諸伎藝 皆悉現行之 饒益諸衆生
世間衆道法 悉於十方家 無以聞人聽 而不墮邪見
或作日月天 梵王世界主 或時作地水 或復作風火
劫中有疾疫 現作諸藥草 若有服之者 除病消衆毒
劫中有飢饉 現身作飲食 先救饑渴 却以法語人
劫中有刀兵 為之起慈悲 化彼諸衆生 令住无諍地
若有大戰陣 互之以等力 菩薩現威勢 降伏使和安
一切國土中 諸有地獄處 輙往到于彼 先滅其苦惱
一切國土中 畜生相食噉 皆現生於彼 為之作利益
亦受於五欲 亦復現行禪 令魔心憒亂 不能得其便
火中生蓮華 是可謂希有 在欲而行禪 希有亦如是
或現作婬女 引諸好色力 先以欲鉤牽 後令入佛智
或為色中主 或作商人導 國師及大臣 以福利衆生
諸有貧窮者 現作无盡藏 因以勸道之 令發菩提心
我心懃慰者 為現大力士 消伏諸貢高 令住佛上道

諸有貧窮者 現作无盡藏 因以勸道之 令發菩提心
我心懃慰者 為現大力士 消伏諸貢高 令住佛上道
其有恐懼衆 皆前而慰安 先施以无畏 後令發道心
或現離婬欲 為五通仙人 開導諸衆生 令住忍慈悲
見須供事者 現為作僮僕 既悅可其意 乃發以道心
隨彼之所須 得入於佛道 以善方便力 皆能給足之
如是道无量 所行无窮盡 智慧无邊際 度脫无數衆
假令一切佛 於无數億劫 讚歎其功德 猶盡不能盡
誰聞如是法 不發菩提心 除彼不肖人 愚癡无智者

入不二法門品第九

尒時維摩詰謂衆菩薩言諸仁者云何菩薩
入不二法門各隨所樂說之會中有菩薩名
法自在說言諸仁者生滅為二法本不生今
則无滅得此无生法忍是為入不二法門
德守菩薩曰我我所為二因有我故便有我
所若无有我則无我所是為入不二法門
不眴菩薩曰受不受為二若法不受則不可
得以為可得故无取无捨无作无行是為入
不二法門
德頂菩薩曰垢淨為二見垢實性則无淨相
順於滅相是為入不二法門
善宿菩薩曰是動是念為二不二不動則无
念无念即无分別通達此者是為入不二

善宿菩薩曰是動是念爲二不二不動則无念无念即无分別通達此者是爲入不二法門

善眼菩薩曰一相无相爲二若知一相即是无相亦不取无相入於平等是爲入不二法門

妙解菩薩曰菩薩心聲聞心爲二觀心相空如幻化者无菩薩心无聲聞心是爲入不二法門

弗沙菩薩曰善不善爲二若不起善不善入无相際而通達者是爲入不二法門

師子菩薩曰罪福爲二若達罪性則與福无異以金剛慧決了此相无縛无解者是爲入不二法門

師子意菩薩曰有漏无漏爲二若得諸法等則不起漏想不著於相亦不住无相是爲入不二法門

淨解菩薩曰有爲无爲爲二若離一切數則心如虛空以清淨慧无所礙者是爲入不二法門

那羅延菩薩曰世間出世間爲二世間性空即是出世間於其中不入不出不溢不散是爲入不二法門

即是出世間於其中不入不出不溢不散是爲入不二法門

善意菩薩曰生死涅槃爲二若見生死性則无生死无縛无解不滅如是解脫者是爲入不二法門

現見菩薩曰盡不盡爲二法若究竟盡者不盡皆是无盡相无盡相即是空空則无有盡不盡相如是入者是爲入不二法門

普守菩薩曰我見我爲二我尚不得非我何可得見我實性者不須起二是爲入不二法門

電天菩薩曰明无明爲二見明性即是明明亦不可取離一切數於其中平等无二者是爲入不二法門

喜見菩薩曰色色空爲二色即是空非色滅空色性自空如是受想行識識空爲二識即是空非識滅空識性自空於其中而通達者是爲入不二法門

明相菩薩曰四種異種異爲二四種性即是是空種性如前際後際空故中際亦空若能如是知諸種性者是爲入不二法門

妙意菩薩曰眼色爲二若知眼性於色不貪不恚不癡是名斷滅如是耳聲鼻香舌味身

妙意菩薩曰眼色為二者知眼性於色不貪
不恚不癡是名辯滅知是耳聲鼻香舌味身
觸意法為二者知意性於法不貪不恚不癡
是名辯滅安住其中是為入不二法門
无盡意菩薩曰布施迴向一切智為二布施
性即是迴向一切智性知是持戒忍辱精進
禪定智慧迴向一切智為二智慧性即是迴
向一切智性於其中入一相者是為入不二
法門
深慧菩薩曰是空是无相是无作為二空即
无相无相即无作者空无相无作是无心意
識於一解脫門即是三解脫門者是為入不
二法門
辯根菩薩曰佛法衆為二佛即是法法即是
衆是三寶皆无為相与虛空等一切法亦尒
能隨此行者是為入不二法門
心无礙菩薩曰身身滅為二身即是身滅所
以者何見身實相者不起見身及滅身身与
滅身无二无分別於其中不驚不懼者是為
入不二法門
上善菩薩曰身口意善為二是三業皆无作
相身无作相即口无作相口无作相即意无
作相是三業无作相即一切法无作相能知

相身无作相即口无作相口无作相即意无
作相是三業无作相即一切法无作相能知
是隨无作慧者是為入不二法門
福田菩薩曰福行罪行不動行為二三行實
性即是空空則无福行无罪行无不動行於
此三行而不起者是為入不二法門
華嚴菩薩曰從我起二為二見我實相者不
起二法者不住二法則无有識无所識者是
為入不二法門
德藏菩薩曰有所得相為二者无所得則无
取捨无取捨者是為入不二法門
月上菩薩曰闇与明為二无闇无明則无有
二所以者何如入滅受想定无闇无明一切
法相亦復如是於其中平等入者是為入不
二法門
寶印手菩薩曰樂涅槃不樂世間為二者不
樂涅槃不厭世間則无有二所以者何若有
縛則有解若本无縛其誰求解无縛无解則
无樂厭是為入不二法門
珠頂王菩薩曰正道邪道為二住正道者則
不分別是邪是正離此二者是為入不二法門
樂實菩薩曰實不實為二實見者尚不見實
何況非實所以者何非肉眼所見慧眼乃能

W-T475 14/551C27

不分別是耶是正離此二者是為入不二法門
樂寶菩薩曰寶不寶為二寶見者幽不見寶
何況非寶所以者何非肉眼所見慧眼乃能
見而此慧眼无見无不見是為入不二法門
如是諸菩薩各各說已問文殊師利何等是
菩薩入不二法門文殊師利曰如我意者於
一切法无言无說亦无識離諸問答是為入
不二法門
於是文殊師利問維摩詰我等各自說已仁
者當說何等是菩薩入仁不二法門時維摩
詰默然无言文殊師利歎曰善哉善哉乃至
无有文字語言是真入不二法門說是入不
二法門時於此衆中五千菩薩皆入不二法
門得无生法忍

維摩詰經卷中

Chien 0374

瑜伽師地論卷第八　弥勒菩薩說　沙門玄奘奉　詔譯

本地分中有尋有伺等三地之地五

復次云何雜染施設建立謂由三種雜染所
知何等為三一煩惱雜染二業雜染三生雜
染煩惱雜染云何嗢拖南曰
自性差別　同位及與門　上品羸劣　當知煩惱雜染
當知煩惱雜染由自性故分別故同位故
門故上品故羸劣攝故差別故過失故解釋
應知
煩惱自性者謂若法生時其相自然不寂靜
起由彼起故不寂靜行相續而轉是名略說
煩惱自性
煩惱分別者或立一種謂由煩惱雜染義故
或分二種謂見道所斷修道所斷或分三種
謂欲繫色繫无色繫或分四種謂欲繫記无
記色繫无記无色繫无記或分五種謂見苦
所斷見集所斷見滅所斷見道所斷修道所
斷或分六種謂貪恚慢无明見疑或分七種
謂七種隨眠一欲貪隨眠二瞋恚隨眠三有
貪隨眠四慢隨眠五无明隨眠六見隨眠七

謂七種隨眠一欲貪隨眠二瞋恚隨眠三有貪隨眠四慢隨眠五无明隨眠六見隨眠七疑隨眠或分八種謂貪恚慢无明疑見及二取或分九種謂九結一愛結二恚結三慢結四无明結五見結六取結七疑結八嫉結九慳結或分十種二薩迦耶見三邊執見三邪見四見取五戒禁取六貪七恚八慢九无明十疑或分一百二十八煩惱謂耶上十煩惱由迷執十二種諦謂欲界苦諦集諦色界苦諦集諦无色界苦諦集諦欲界增上彼遍智果彼遍智所顯滅諦道諦色界增上彼遍智果彼遍智所顯滅諦道諦无色界增上彼遍智果彼遍智所顯滅諦道諦此中於欲界苦集諦及於欲界增上彼道諦具有十煩惱迷執於色界苦集諦及於彼增上滅道諦隨眠有餘煩惱迷執如於色界於无色界亦分於欲界對治脩中有六煩惱迷執謂隨那見見取戒禁取貪於色界對治脩中有五煩惱迷執謂隨眠如於色界對治脩中亦分於无色對治脩中亦分如迷執障礙亦分薩迦耶見者謂由執近不善丈夫聞非正法不如

无色對治脩中亦分如迷執障礙亦分薩迦耶見者謂由執近不善丈夫聞非正法不如理作意故及由任運失念故等隨觀執五種取蘊若分別不分別染汙慧為體是執見者謂由執近不善丈夫聞非正法不如理作意故及由任運失念故執五取蘊為我性已等隨觀執為事若分別不分別染汙慧為體邪見者謂由執近不善丈夫聞非正法不如理作意故撥回撥果者撥作用撥真實事唯用分別染汙慧為體見取者謂由執近不善丈夫聞非正法不如理作意故於此蘊聚見是執那見及所依所因得相應等法等隨觀執等法此方他見等隨觀執為最為上勝妙第一唯用分別染汙慧為體

義集取者謂由執近不善丈夫聞非正法不如理作意故而於彼見彼見隨行若惡若集及所依所因得相應等法等隨觀執為清淨為解脫為出離唯用分別染汙慧為體貪者謂由執近不善丈夫聞非正法不如理作意故及由任運失念故於外及內可愛境界若分別不分別染著為體者謂由執近不善丈夫聞非正法不如理作意故及由

近不善丈夫聞非正法不如理作意故及由
任運失念故於外及內非愛境界若分別不
分別惛惑為體惛者謂由親近不善丈夫聞
非正法不如理作意故及由任運失念故於
外及內高下麤劣若分別不分別為體舉為體
无明者謂由親近不善丈夫聞非正法不如
理作意故及由任運失念故於所知事若分
別不分別昏沈无知為體掉者謂由親近不
善丈夫聞非正法不如理作意故於所知
事唯用分別異境為體
煩惱因者謂六種且一由所依故二由所緣故
三由親近故四由鄰教故五由數習故六由
作意故由此六因起諸煩惱所依者謂由
隨眠起諸煩惱所緣者謂順煩惱境界風
前觀近故者謂由隨學不善丈夫邪教者
謂由聞非正法數習故者謂由无殖數習力
勢作意故者謂由發起不如理作意故諸煩
惱生
煩惱位者略有七種二隨眠位二纏位三分
別起位四俱生位五愛位六中位七上位由
二緣故煩惱隨眠之所隨眠由種子隨逐故
二由彼增上事故

二緣故煩惱隨眠之所隨眠由種子隨逐故
二由彼增上事故
煩惱門者略由二門煩惱所起謂由纏門及
隨眠門纏門有五種一由不寂靜住故二由
障礙善故三由發起惡趣為所依故四由擾度
現法鄙賤故五由能感生等善故亦何隨眠
門所惱謂與諸纏作所依故及餘別發生等
善故又由七門一切煩惱於見及纏為障礙
應知謂邪見能了故不能了故能了不能了故
邪解了為執故彼因依者所生故任
運現行故
云何煩惱上品相謂纏利相及尤重相此相
略有六種一由化故二由生故三由相續故
四由事故五由起惡業故六由究竟見故由化
故者謂由此煩惱纏故毀化一切所有學處
由生故者謂貪等行由此故生於欲界若惡趣
中由相續故者謂等貪等行諸根成就少年盛壯
光澤盤法者由事故者謂於尊重所若於切
德所若於不應行處而起惡業故者謂由
此煩惱纏故以增上邪見起身惡業由究
竟故者謂此自住上品所攝取初與劫俱

貪故者謂此自性上品所攝最初要劉治道之所斷煩惱故

顛倒攝者謂七顛倒一想倒二見倒三心倒四於无常常倒五於苦樂倒六於不淨淨倒七於无我我倒想倒者謂於无常苦不淨无我中起常樂淨我妄相分別見倒者謂即於彼妄相所分別中忍可欲樂違立執著心倒者謂即於彼所執著中貪等煩惱皆知煩惱略有三種或有煩惱是倒根本或有煩惱是顛倒體或有煩惱是倒等流倒根本者謂无明顛倒體者謂薩迦耶見邊執見一分見取戒禁取及貪倒等流者謂邪見邊執見一分惠慢及疑此中薩迦耶見是无我我倒邊執見一分是无常常倒見取是不淨淨倒戒禁取是於苦樂倒貪通二種謂下淨淨倒及於苦樂倒

煩惱差別者多種差別應知謂結縛隨眠隨煩惱纏累流扼取轭蓋株杌垢常苦箭所有根惡行流漂燒惱有諍火燃黐林枸礙如是等類煩惱差別當知此中能和合苦故名為結令於善行不隨所欲故名為縛一切世間增上種子之所隨逐故名隨眠倒染心故

間增上種子之所隨逐故名隨眠倒染心故名隨煩惱數起現行故名為纏染難滅故名流漂故名累流邪行方便故名為杌能取自身相續不絕故名為取難可解脫故名為蓋壞真實義故名為蓋壞善稼田故名株杌自性染汙故名為垢常能為害故名為常令不靜相故遠所隨故名為箭能攝依事故名所有不善所依故名為根邪行自性故名惡行搖動其心故名為漂能令受用无有厭足故名為貪能令所欲常有貪之故名為燒能引裹損故名為惱能為鬬訟諍亂之因故名為諍燒所積集諸善根薪故名為火如大熱病故名為燃然種種自身大樹聚集故名稠林能令衆生樂著種種妙欲塵故能障說得出世法故名為枸礙諸如是等煩惱差別佛薄伽梵隨所增強於彼種種煩惱門和建立差別結者九結謂愛結等廣說如前縛者三縛謂貪瞋癡隨眠者七種隨眠謂欲貪隨眠等廣說如前隨煩惱者三隨煩惱謂貪瞋癡纏者八種謂无慚无愧惛沉睡眠掉舉惡作嫉妬慳悋累流者四累流謂欲累流有累流見累流无明累流如累流扼亦尒取者四取謂

煩惱隨累流者四累流謂欲累流有累流見
累流无明累流如累流扼示尒取者四取謂
欲取見取戒禁取我語取慳者四慳謂貪
身慳瞋身慳戒禁取身慳此五取執取身慳者
五血謂貪欲蓋瞋恚蓋惛沉眠蓋掉舉惡作
蓋疑蓋株杌者三株杌謂貪瞋癡如株杌如
是斯常善緣所有惡行亦尒根者三不善根
謂貪不善根瞋不善根癡不善根漏者三漏
謂欲漏有漏无明漏貢者三貢謂貪瞋癡如
貢如是燒惱有諍火熾然稠林亦尒梠磔者
有五梠磔一顧意其身二顧意諸欲三樂捫雜
住四躺隨眠教五得嚴少善便生喜足
煩惱過患者當知諸煩惱有无量過患謂煩
惱起時先惱亂其心次於所依發起顛倒令
諸隨眠皆得堅固令等流行相續而轉能引
自害能引他害能引俱害生現法罪生後
法罪生俱法罪令受彼生身心憂苦能引生苦
種種大苦能令相續恚恨纏樂能令迷失諸
惡善法能令資財衰損散失能令入衆不得
无畏怖懼无威能令鄙惡名稱流布十方常
為智者之所訶嘖命終時生大憂悔令身
壞命已墮諸惡趣生卑賤如是中令不證得自性

壞命已墮諸惡趣生卑賤如是中令不證得自性
義利如是等過无量无邊
五何業雜染過患摩訶曰
自性若分別因依及與門增上品麤劣差別說過患
當知業雜染由自性故分別故因故依故門故
上品故麤劣故差別故過患故解釋應知
業自性云何謂若法生時造作相起及由彼
生故身行語行於彼彼時造作而轉是名
業自性
業分別云何謂由二種相應知一由補特伽
羅相分別故二由法相差別故此復二種即
善不善十種業道所謂殺生不與取
邪不與取欲邪行妄語離妄言離
間語離離間語麤惡語離麤惡語雜
穢語貪欲離貪欲瞋恚離瞋恚邪見離邪見
補特伽羅相差別者立之者謂殺生言殺生
者乃至廣說殺生者此是極句最極惡
者謂殺害心已現行故要逢其手者謂名成
熟身相交接害極害執者謂新彼命故解支
節故計活命故无有慈愍者謂自眾生故无
有哀愍者謂引彼非愛故有出家外道名

起故名无所依止不過度量故名非可獸迹
相續廣大故名无量迹无量文從无據動語乃
至无量无量語應知略攝為三種語一尸羅
律儀所攝語謂一種二等蔽喜語謂三種三
說法語謂其所作又於未來世可
愛樂故名可愛語於過去世可愛樂故名可
樂語於現在世事及領受可愛樂故名可欣
可愛可樂可欣可意語即說法語名三摩四
多語即尸羅支所攝語名由无悔等漸次能
引三摩地語其中毒整語者謂毀辱他言發惡
嗔毒故無慚語者謂惱亂他言發惡鬪故所
除無惡語翻前白品應知

復次諸綺語者者此是惡句於邪舉罪時有
五種邪舉罪者言不應時故名非時語者言
不實故名非實語者言引无義故名非義語
者言無益故名非法語者言違順志故名非
靜語者又於邪說法時不正思審而宣說故
名不思量語為勝聽者而宣說故名不靜語

非時而說前後義趣不相屬故名雜亂語不
中理因而宣說故名非有義語引不相應為
辭況故名非有益語顯識法故名非有法語
文於歌笑嬉戲等時及觀舞樂戲笑俳說等
時有引无義語此中略義者謂顯如前說三
時綺語

復次諸貪欲者者此是惡句由極利貪者謂
於他所有由貪增上欲為己有起決定執故
於財者謂世俗財類具者謂所受用資具節
此二種施名為物凡彼所有之當屬我者此
顯貪欲生起行相此中略義者當知顯示貪
欲自性貪欲所為貪欲行相

復次瞋恚者者此是惡句惡意分別者謂
於他有情所由瞋恚增上力欲為損害起決
定執故當致者謂欲傷害其身當害者謂
欲損惱其身當為衰損者謂欲令彼財物損耗
彼當自獲種種憂惱者謂欲令彼自失財物
此中略義如前應知

復次諸邪見者者此是惡句起如是見者此
顯自心惡可欲樂當所說義乃如是論者此
顯授他當所說義无有愛養无

顯援他當所說義无有施與无有慶養无
有祠祀者謂由三種意樂非援施設一時物意
樂三清淨意樂三祀天意樂供養大天名為祠
祀又顯非援或復所生善能治所治故及顯
非援施所生善能治所治故說如是言无有
妙行无有惡行又顯非援此三種善能治所
治所得果故說如是言无有妙行惡行二業果
及異熟又顯非援流轉依業緣故說如是
言无有此世无有他世又顯非援彼所託緣
故及非援彼種子緣故說如是言无此无父
又顯非援流轉本末故說如是言无有化生
有情又顯非援流轉對治還滅故說如是言
世間无有真阿羅漢及至廣說已趣各別煩
惱麁靜故名正至非為有情遠離邪行行无
倒行故名正行因時名此世間果時名彼世
間自土夫力之所作故名為自然通慧者謂
第六已證者謂由見道及修道所得
示者自所知故為他說故我生已盡等當知
如陳處分別此中略義者謂顯示誘回誘果
誹謗功用誘真實事功用者謂殖種功用任
持功用來往功用感生業功用又有略義差
別謂顯示誹謗若回若果若流轉

持功用來往功用感生業功用又有略義差
別謂顯示誹謗若回若果若流轉
土夫及顯誹謗彼對治還滅之誹謗流轉者
應知誘回不誘自相誘還滅者應知誘故功
德不誘補特伽羅
復次白品一切翻前應知所有差別我今當
說謂翻欲邪行中諸梵行者者此是總句當
知此由三種清淨而得清淨一時分清淨二他
信清淨三正行清淨盡壽行故久遠行故
者此顯時分清淨淨愛盡故名清淨无遠故
名淨此二句顯他信清淨此中或有清而非
淨應作四句初句者謂實殺化於靜得脫第
二句者謂實不化於靜頂負第三句者謂實
不化於靜得脫第四句者謂實殺化於靜頂
負不以憂悔身猶無已故名遠離生長不行
兩兩交會鄙事故名遠離粗穢不以餘手觸
等方便而出不淨故名鄙穢憂顯憂持梵行
故名遠離邪法如是名為正行清淨具足當
知略義即在此中又翻妄語中可信者謂可
委故可委者謂可寄託故應可委之者謂
於彼彼違諍事中應可委之為正證故无有虛
誑者於委寄中不虛誑故不欺回故此中略
義者謂顯三種攝受一故解脫受正解

誑者於妻妾中不虛誑故不欺因緣此中略
義者謂顯三種攝受一欲解攝受二保任攝
受三作用攝受
又復次法相差別建立者謂略有五種
云何為生謂於他衆生起為欲樂起染汚心
若即於彼起為方便及即於彼變化意中所
有身業云何不與取謂於他攝物起盜欲樂
起染汚心若即於彼起為方便及即於彼盜
意中所有身業云何欲邪行謂於所不應
行非道非處非時起習近欲樂起染汚心若
即於彼起欲邪行意中所
有身業云何離間語謂於他有
樂起破壞欲樂起染汚心若即於彼起破壞
方便及於破壞意中所有語業云何麁惡
語謂於他有情起麁語欲樂起染汚心若即
於彼起麁語方便及於麁語意中所有語
業云何綺語謂起綺欲樂起染汚心若即於
彼起不相應語方便及於不相應語意中
所有語業云何貪欲謂於他所有起已有欲
樂起染汚心若於他所有起已有欲樂決定

所有語業云何貪欲謂於他所有起已有欲
樂起染汚心若於他所有起已有欲樂決定
方便及於彼意中所有意業云何瞋恚謂
於他起害欲樂起染汚心若於他起害欲樂
決定方便及於彼意中所有意業云何邪
見謂起撥無欲樂起染汚心若於起誹謗法
樂決定方便及於彼意中所有意業
云何離慈生謂於慈生起無貪欲解脫善
心若於彼起靜息方便及於彼靜息意中
所有身業離慈生如是離不與取乃至離
邪見應知亦尒此中差別者謂於不與取起
無貪欲解脫善心若於彼起靜息方便及於彼靜息意中
所有意業如是十種略為三種所謂身業語
業意業即此三種廣開十種應知
業因云何應知有十二種相一貪二瞋三痴
四自反他六隨他轉七四要味八佛果九為
損害十滅樂十一法想十二邪見
業依云何應知略說有五種相謂要依中依
上依生依習氣依由要不善業故生彼地獄
由中不善業故生餓鬼中由上不善業故生
傍生中由要善業故生人中由中善業故
生欲界天中由上善業故生色无色界何等

業位中位應知略說有五種相謂要位中位
上位生位習氣位由要不善業故生修羅中
由中不善業故生餓鬼中由上不善業故生
那落迦中由要善業故生人中由中善業故
生欲界天中由上善業故生色无色界何等
名為要位不善業邪諸以要品貪瞋癡為因
緣故何等名為中位不善業邪諸以中品貪
瞋癡為因緣故何等名為上位不善業邪諸
以上品貪瞋癡為因緣故若諸善業隨其所
應以无貪无瞋无癡為因緣應知何等生位
業諸已生未滅現在前業何等習氣位業
謂已生已滅不現前業

瑜伽師地論卷第八

chum 0184

三藏法師玄奘奉　詔譯

佛說要行捨身經

如是我聞一時佛在王舍城靈鷲山中與大
衆千二百五十人俱皆是大阿羅漢大迦葉
波而為上首并諸菩薩摩訶薩八千人俱地藏菩薩
文殊為上首諸天菩薩八千人俱梵天王龍神八
部為上首大梵天王釋提桓因四天王龍神八
部諸芯芯芯芯尼鄔波索迦鄔波斯迦尒
時世尊於此衆中敞然而免放大光明照耀
阿林及此大會未久之間其光還復從口而
入端身而坐正念不動尒時迦葉波即從座
起偏露右肩遶佛三迴即於佛前有膝著
地而白佛言世尊如來何故於此衆中敞然而
免放大光明照耀阿林及此大會未久之間
其光還復從口而入端身而坐正念不動唯願
如來說其意志佛言善哉善男子汝當諦
聽善思念之五當為汝說真要法我以佛眼觀
此林中捨身行者未來當獲正等菩提若有
有情能發勝上捨身意心生平等无有愛憎
不生懈怠若能一發是心雖未捨身是人已
過二乘之行百千万億即於諸菩薩等一切同
志死捨身命善及有情如是功德我若具說
不可窮盡迦葉波白佛言世尊如來所言在

過二乘之行百千万億即并諸菩薩等一切同
悉兒捨身命善及有情知是功德我若具說
不可窮盡迦葉波白佛言世尊如來所言在
屍陀林善施一切有情是義不然不名為善
若是善者水性有情即无有分唯願如來亦
我善義佛言善男子我正許說汝方即問若
有有情能施身分分為二分一分水中一分
陸地是人命欲終時囑善知識同志願者分
割其身以為二分是分身者所得功德與捨
身人功德无二我念過去燃燈佛時在舍衛
國脩菩提行願捨身命皮肉筋骨心心相續
孫勒于時為我善友我命既盡即分二分安
置如法慈氏合掌即發願言以此微供普及
有情水陸空行一切都食緣是[illegible]无始已
來恒相值遇共為眷屬次復作佛即其人
也我因捨身發大誓言若有有情飢食我
肉渴飲我血既飲噉已願令一切有情因食我肉
發菩提心離飢渴苦未來當得法[illegible]寺食資
自性身飲我血者離諸愛渴當獲法水灌注
心源受法王位資夏化身以是義故疾得无上
正等菩提又迦葉波我於因地初發心時三度
乞舍至第四生即能生捨不生貪愛於空王

心源受法王位資夏化身以是義故疾得无上
正等菩提又迦葉波我於因地初發心時三度
死捨至第四生即能生捨不生貪愛於空王
佛時以悟空理即作薩埵王子施身餓虎
飼於七子亦作月光大王廣惠千首亦為迦
婆太子布施妻兒亦為慈力悲王施軀於五
夜又為求法故於雪山邊來半句偈以施其身餓
其羅刹我若廣說無始已來生捨身命於百千
劫不可說盡何以故都由因地初發心時死捨身
故迦葉波白佛言世尊如是等人但行捨身无
量功德不審未施已前多生造罪先世惡業
捨身福報得滅以不佛言善男子若有有
情多生惡宮一切有情遍娑訶世界四重五
逆謗方等經乃至食噉有情血肉如是等罪
无量无邊若有有情能施身分善濟有情
除飢渴苦如上之罪悉皆消滅從无始已來所
有殃咎速滅无餘緣捨身故即是大懺悔
志誠慚愧十方一切諸佛皆共稱嘆善男子
假使有人從无始已來作業偷僧祇物常住僧
物見前僧物不淨說法大升重秤如是等罪
應入揀洛迦傍生餓鬼多百千劫不得解脫恐

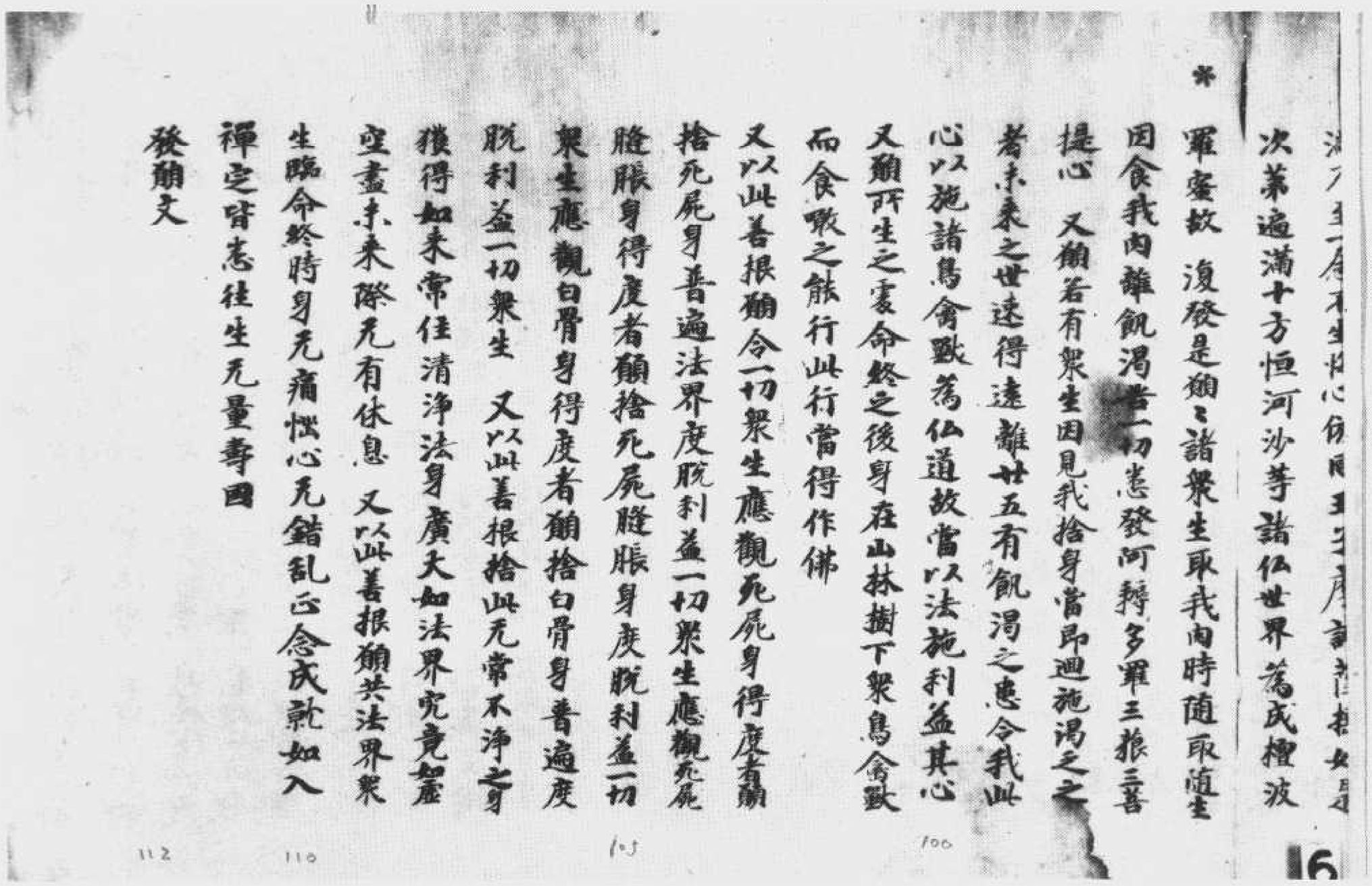
物見前僧物不淨說法大升重秤如是等罪
應入揉洛迦傍生餓鬼多百千劫不得解脫恐
獲未昔即請召集娑訶世界三明六通具八
解脫大阿羅漢若凡若聖一切僧尼聚在一
處欲滅其罪亦不可滅何以故即有百千殑
伽沙訶世界一切衆僧清淨衆海即不來
集以是因緣罪難除滅是故稱云常住僧物
普通法界上至諸佛下及沙彌悉皆有分
不如有人於一切生處願捨此身皮骨
心心相續如上之罪悉皆銷滅天曹地府所有
薄籍自然除滅以是因緣我見是利故勸諸
有情當施身分必定獲得无上等覺尒時世
尊告彌勒菩薩言慈氏如是輩經汝當讀持
於贍部洲廣宣流布无令斷絕尒時彌勒菩薩
白佛言世尊如來滅後惡世之中若善
女人發勇猛心以身布施一切有情為檀波羅
蜜故如是等我於龍花初首皆令得度唯願佛
日更不有惡大梵天王釋提桓因四天大王龍
神八部諸惡鬼等尼鄔波索迦鄔波斯迦
白佛言世尊如此人輩我等從今為作衛護
不令有人作於留難所以者何如此人輩必定

白佛言世尊如此人輩我等從今為作衛護
不令有人作於留難所以者何如此人輩必定
獲无等正覺尒時慶喜白佛言世尊當何名
之佛告慶喜此經名諸佛要行捨身功德經
尒時一切天人阿素洛聞佛所說信受奉行

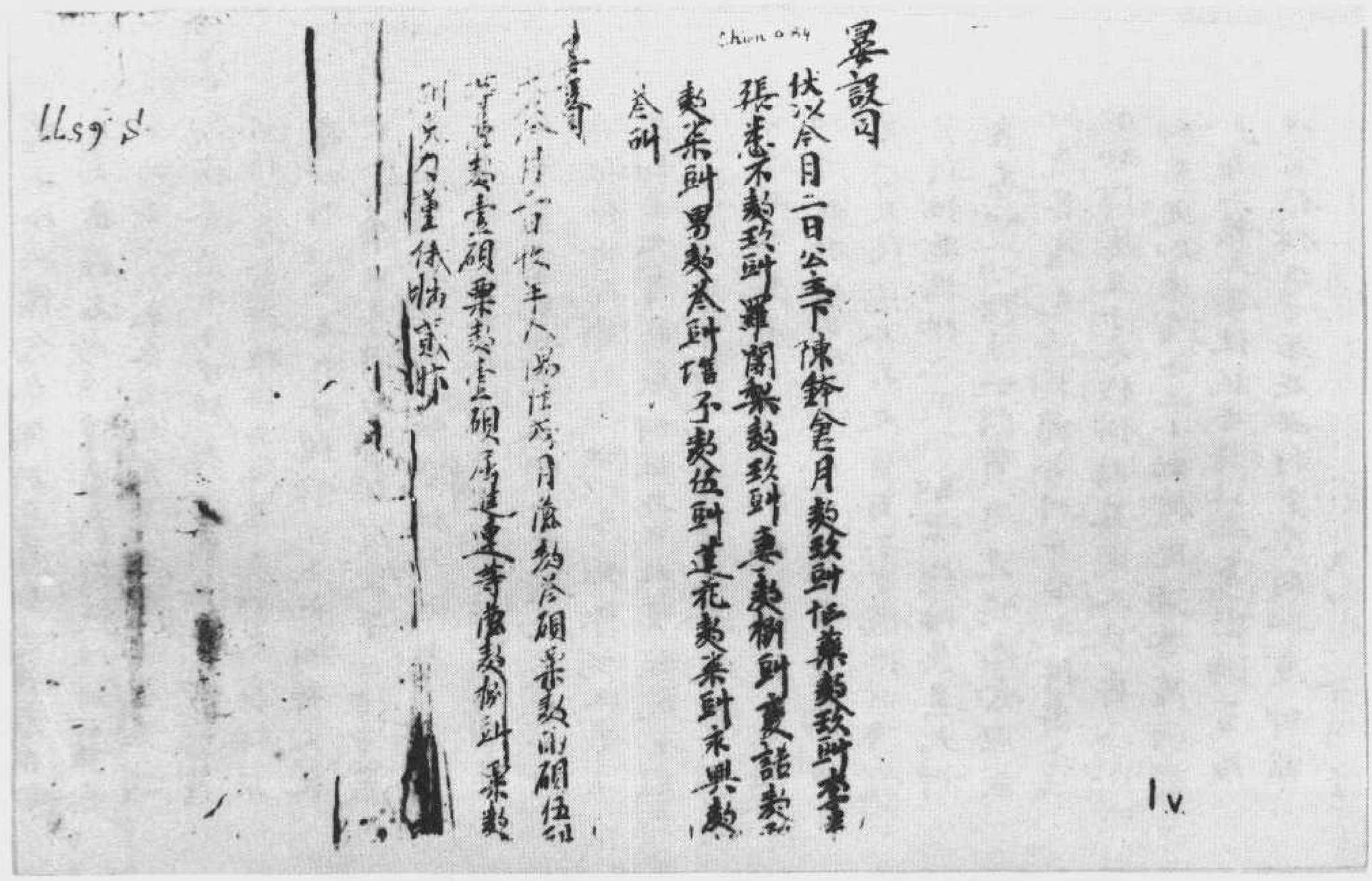
佛說要行捨身經

屍陀林發願文

十方三世諸佛當證知弟子某甲等願從今身盡未
來際恒与內財外財生施死施令生既盡復以此分
斷之身皮肉筋骨頭目腦髓及以手足施与一切飢餓
衆生以償宿債仲倣菩薩者行之聚捨身血肉於屍
陀林所又以此捨身善根以集當集現集一切善根
以此善根資益法界衆生悉得離苦解脫塗耶
歸正發菩提心永除三障永離貧窮常見一切諸
仏菩薩及善知識恒聞正法福智具足一時作佛
又以此飢餓衆生飛鳥禽獸悉令充足復願无盡
无邊阿僧祇身體血肉施与一切飢餓衆生悉令飽
滿乃至一念不生悔心倣同王子摩訶薩捨如是
次第遍滿十方恒河沙等諸仏世界為成檀波



▼斯六五七七號背面　宴設司為公主下陳鉢倉支出糧食賬、宴設司為牧羊人等支出糧食賬



无漏難思議　今聚至道場　我是者耶見　為諸菩薩師
世尊知我心　於耶說涅槃　我悉除耶見　於空法得證
今特心自謂　得至於滅度　而今乃自覺　非是實滅度
若得作佛時　具三十二相　天人夜叉衆　龍神等供敬
是時乃可謂　永盡滅无餘　佛於大衆中　說當作佛
聞如是法音　疑悔悉已除　初聞佛所說　心中大驚疑
將非魔作佛　惱亂我心耶　佛以種種緣　譬喻巧言說
其心如海水　我聞疑網斷　佛說過去世　无量滅度佛
如恒河沙等　方便中　亦皆說是法　現在未來佛　其數无有量
亦以諸方便　演說如是法　如今者世尊　從生及出家
得道轉法輪　亦以方便說　世尊說實道　波旬无此事
以是我定知　非是魔作佛　我墮疑網故　謂是魔所為
聞佛尊歡音　深遠甚微妙　演暢清淨法　我心大歡喜
疑悔永已盡　如佛所習中　我定當作佛　為天人所敬
轉无上法輪　教化諸菩薩
今特佛告舍利弗　吾今於天人沙門婆羅門
等大衆中說我昔曾於二万億佛所為无上
道故常教化汝汝亦長夜隨我受學我以方
便引導汝故生我法中舍利弗我昔教汝志
願佛道汝今悉忘而便自謂已得滅度我今
還欲令汝憶念本願所行道故為諸聲聞說
是大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
舍利弗汝於未來世過无量无邊不可思議

S-T262 9/11A9

斯六五七八號　妙法蓮華經卷第二

劫供養若干千万億佛奉持正法具足菩薩
所行之道當得作佛号曰華光如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊國名離垢其土平正清淨嚴
飾安隱豐樂天人熾盛琉璃為地有八交道
黃金為繩以界其側其傍各有七寶行樹常
有華菓華光如來亦以三乘教化衆生舍利
弗彼佛出時雖非惡世以本願故說三乘法
其劫名大寶莊嚴何故名曰大寶莊嚴其國
中以菩薩為大寶故彼諸菩薩无量无邊不
可思議算數譬喻所不能及非佛智力无能
知者若欲行時寶華承足此諸菩薩非初發
意皆久殖德本於无量百千万億佛所淨修
梵行恒為諸佛之所稱歎常修佛慧具大神
通善知一切諸法之門質直无偽志念堅固
如是菩薩充滿其國舍利弗華光佛壽十二
小劫除為王子未作佛時其國人民壽八小
劫華光如來過十二小劫授聖滿菩薩阿耨
多羅三藐三菩提記告諸比丘是聖滿菩薩
次當作佛号曰華足安行多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀劫名大莊嚴其佛壽无量

W-T262 9/12A1

Chien 0189

小劫除為王子未作佛時其國人民壽八小
劫華光如來過十二小劫授堅滿菩薩阿耨
多羅三藐三菩提記告諸比丘是堅滿菩薩
次當作佛号曰華足安行多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀其佛國土亦復如是舍利弗
是華光佛滅度之後正法住世三十二小劫
像法住世亦三十二小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

舍利弗來世　成佛普賢尊　号名曰華光　當度无量衆
供養无數佛　具足菩薩行　十力等功德　證於无上道
過无量劫已　劫名大寶嚴　世界名離垢　清淨无穢穢
以琉璃為地　金繩界其道　七寶雜色樹　常有華菓實
被國諸菩薩　志念常堅固　神通波羅蜜　皆已悉具足
於无數佛所　善學菩薩道　如是壽大士　華光佛所化
佛為王子時　棄國捨世榮　於事亦後身　出家成佛道
華光佛住世　壽十二小劫　其國人民衆　壽命八小劫
佛滅度之後　正法住於世　三十二小劫　廣度諸衆生

▼斯六五七九號　大般若波羅蜜多經卷第三百二十一

Chien 0190

薩不能備
之十遍爲是
能備無相無願
亦不能備六神通是
不能備四無所畏四無礙解大慈大
大捨十八佛不共法是菩薩不能備
亦不能備道相智一切相智
諸天子若菩薩爲攝取佛十力故行爲
佛十力故行爲攝取四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法故行爲
捨四無所畏乃至十八佛不共法故行是菩
薩不能備般若波羅蜜多亦不能備靜慮
精進安忍淨戒布施波羅蜜多是菩薩不
能證內空亦不能證外空內外空空空大空
勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性空是菩薩不
能證真如亦不能證法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛空界

S → T220　6/637B20 ~ C4
W →　6/642C5

能證真如亦不能證法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界是菩薩不能備四念住亦不能備
四正斷四神足五根五力七菩覺支八聖道
支是菩薩不能證苦聖諦亦不能證集滅
道聖諦是菩薩不能備四靜慮亦不能備
四無量四無色定是菩薩不能備八解脫亦不
能備八勝處九次第定十遍處是菩薩不能
備空解脫門亦不能備無相無願解脫門是
菩薩不能備五眼亦不能備六神通是菩薩
不能備三摩地門亦不能備陀羅尼門是菩
薩不能備佛十力亦不能備四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法是菩
薩不能備一切智亦不能備道相智一切
相智

諸天子若菩薩為攝取預流果故行為棄捨
預流果故行為攝取一來不還阿羅漢果故
行為棄捨一來不還阿羅漢果故行是菩薩
不能備般若波羅蜜多亦不能備靜慮精進
進安忍淨戒布施波羅蜜多亦不能證外空
內空亦不能證外空內外空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異

內空亦不能證外空內外空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空是菩薩不能證
真如亦不能證法界法性不虛妄性不變異
性平等離生性法定法住實際虛空界不
思議界是菩薩不能備四念住亦不能備四
正斷四神足五根五力七菩覺支八聖道支
是菩薩不能證苦聖諦亦不能證集滅道
聖諦是菩薩不能備四靜慮亦不能備四無
量四無色定是菩薩不能備八解脫亦不能備
八勝處九次第定十遍處是菩薩不能備空
解脫門亦不能備無相無願解脫門是菩薩
不能備五眼亦不能備六神通是菩薩不能
備三摩地門亦不能備陀羅尼門是菩薩
不能備佛十力亦不能備四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法是菩
薩不能備一切智亦不能備道相智一切相
智

諸天子若菩薩為攝取獨覺菩提故行為棄
捨獨覺菩提故行是菩薩不能備般若波
羅蜜多亦不能備靜慮精進安忍淨戒布施
波羅蜜多是菩薩不能證內空亦不能證外

羅蜜多亦不能備靜慮精進安忍淨戒布施
波羅蜜多是菩薩不能證內空亦不能證外
空內外空空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空是菩薩不能證真如亦不能證
法界法性不虛妄性不變異性平等性離生
性法定法住實際虛空界不思議界是菩薩
不能備四念住亦不能備四正斷四神足五
根五力七菩覺支八聖道支是菩薩不能證
苦聖諦亦不能證集滅道聖諦是菩薩不能
備四靜慮亦不能備四無量四無色定是菩
薩不能備八解脫亦不能備八勝處九次第
定十遍處是菩薩不能備空解脫門亦不
能備無相無願解脫門是菩薩不能備五眼
亦不能備六神通是菩薩不能備三摩地門亦
不能備陀羅尼門是菩薩不能備佛十力亦
不能備四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法是菩薩不能備一切智
亦不能備道相智一切相智
諸天子若菩薩為攝取一切智故行為棄捨
一切智故行為攝取道相智一切相智故行

諸天子若菩薩為攝取一切智故行為棄捨
一切智故行為攝取道相智一切相智故行
為棄捨道相智一切相智故行是菩薩不能
備般若波羅蜜多亦不能備靜慮精進安忍
淨戒布施波羅蜜多是菩薩不能證內空亦
不能證外空內外空空空大空勝義空有為空
空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空是菩薩不能證真
如亦不能證法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界是菩薩不能備四念住亦不能備四正
斷四神足五根五力七菩覺支八聖道支是
菩薩不能證苦聖諦亦不能證集滅道聖
諦是菩薩不能備四靜慮亦不能備四無量
四無色定是菩薩不能備八解脫亦不能備八
勝處九次第定十遍處是菩薩不能備空解
脫門亦不能備無相無願解脫門是菩薩不
能備五根亦不能備六神通是菩薩不能備
三摩地門亦不能備陀羅尼門是菩薩不能
備佛十力亦不能備四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法是菩薩不能

大慈大悲大喜大捨十八佛不共法是菩薩不能
備一切智亦不能備道相智一切相智今
時具壽善現白佛言世尊此深妙法隨順
一切法此深妙法隨順何一切法世尊此深
妙法隨順般若波羅蜜多亦隨順靜慮精進
安忍淨戒布施波羅蜜多世尊此深妙法隨
順內空亦隨順外空內外空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空自性空無性自性空世尊此
深妙法隨順真如亦隨順法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界世尊此深妙法隨順四念
住亦隨順四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支世尊此深妙法隨順菩薩亦隨
順集滅道聖諦世尊此深妙法隨順四靜慮
亦隨順四無量四無色定世尊此深妙法隨
順八解脫亦隨順八勝處九次第定十遍處
世尊此深妙法隨順空解脫門亦隨順無相
無願解脫門世尊此深妙法隨順五眼亦隨
順六神通世尊此深妙法隨順三摩地門亦
隨順陀羅尼門世尊此深妙法隨順佛十

順六神通世尊此深妙法隨順三摩地門亦
隨順陀羅尼門世尊此深妙法隨順佛十
力亦隨順四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法世尊此深妙法隨
順一切智亦隨順道相智一切相智
世尊此深妙法都無有礙此深妙法於何無
礙世尊此深妙法於色無礙於受想行識
無礙世尊此深妙法於眼處無礙於耳鼻
舌身意處無礙世尊此深妙法於色處無
礙於聲香味觸法處無礙世尊此深妙法於
眼界無礙於耳鼻舌身意界無礙世尊此深
妙法於色界礙於聲香味觸法界無礙世尊
此深妙法於眼識界無礙於耳鼻舌身意識
界無礙世尊此深妙法於眼觸無礙於耳鼻舌
身意觸無礙世尊此深妙法於眼觸為緣所生
諸受無礙於耳鼻舌身意觸為緣所生諸受
無礙世尊此深妙法於地界無礙於水火風空
識界無礙世尊此深妙法於無明無礙於行
識名色六處觸受愛取有生老死無礙世
尊此深妙法於布施波羅蜜多無礙於淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多無礙世尊此
深妙法於內空無礙於外空內外空空大空

安忍精進靜慮般若波羅蜜多無礙世尊此
深妙法於內空無礙於外空內外空空空大空
勝義空有為空無為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自性空無
礙世尊此深妙法於真如無礙於法界法性
不虛妄性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界無礙世尊此深妙
法於四念住無礙於四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支無礙世尊此深妙法
於菩提佛無礙於集滅道諦無礙世尊此
深妙法於四靜慮無礙於四無量四無色定
無礙世尊此深妙法於八解脫無礙於八勝
處九次第定十遍處無礙世尊此深妙法於
空解脫門無礙於無相無願解脫門無礙世
尊此深妙法於五眼無礙於六神通無礙世
尊此深妙法於三摩地門無礙於陀羅尼門
無礙世尊此深妙法於佛十力無礙於四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法無礙世尊此深妙法於預流果無礙
於一來不還阿羅漢果無礙世尊此深妙法
於獨覺菩提無礙世尊此深妙法於一切智

於一來不還阿羅漢果無礙世尊此深妙法
於獨覺菩提無礙世尊此深妙法於一切智
於一切相智無礙
世尊此深妙法以無礙為相何以故世尊言
空平等性故真如平等性故法界平等性故
法性平等性故不虛妄性平等性故不變異
性平等性故平等性平等性故離生性平
等性故法定平等性故法住平等性故實際
平等性故虛空界平等性故不思議界平等性
故空無相無願平等性故無造無作平等性
故無染無淨平等性故
世尊此深妙法無生無滅何以故世尊色無
生無滅故受想行識無生無滅故世尊眼處
無生無滅故耳鼻舌身意處無生無滅故
世尊色處無生無滅故聲香味觸法處無生無
滅故世尊眼界無生無滅故耳鼻舌身意
界無生無滅故世尊色界無生無滅故
眼法界無生無滅故世尊眼識界無生無滅故
故耳鼻舌身意識界無生無滅故世尊眼觸
無生無滅故耳鼻舌身意觸無生無滅故世
尊眼觸為緣所生諸受無生無滅故耳鼻舌
身意觸為緣所生諸受無生無滅故世尊此

身意觸為緣所生諸受無生無滅故世尊佛十力無生
界無生無滅故水火風空識界無生無滅故世
尊無明無生無滅故行識名色六處觸受愛
取有生老死無生無滅故世尊布施波羅蜜
多無生無滅故淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多無生無滅故世尊內空無生無滅
故外空內外空空空大空勝義空有為空無為
空畢竟空無際空散空無變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空無生無滅故世尊真如無生
無滅故法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不思議界
無生無滅故世尊四念住無生無滅故四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支無生
無滅故世尊苦聖諦無生無滅故集滅道
聖諦無生無滅故世尊四靜慮無生無滅故四無
量四無色定無生無滅故世尊八解脫無生
無滅故八勝處九次第定十遍處無生無滅
故世尊空解脫門無生無滅故無相無願解
脫門無生無滅故世尊五眼無生無滅故六神
通無生無滅故世尊三摩地門無生無滅
故陀羅尼門無生無滅故世尊佛十力無生

故陀羅尼門無生無滅故世尊佛十力無生
無滅故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法無生無滅故世尊預流
果無生無滅故一來不還阿羅漢果無生無
滅故世尊獨覺菩提無生無滅故世尊一切
智無生無滅故道相智一切相智無生無滅
故
世尊此深妙法都無足迹何以故世尊色足
迹不可得故受想行識足迹不可得故世尊
眼處足迹不可得故耳鼻舌身意處足迹不
可得故世尊色處足迹不可得故聲香味觸
法處足迹不可得故世尊眼界足迹不可得
故耳鼻舌身意界足迹不可得故世尊色
界足迹不可得故聲香味觸法界足迹不可得
故世尊眼識界足迹不可得故耳鼻舌身意
識界足迹不可得故世尊眼觸足迹不可得
故耳鼻舌身意觸足迹不可得故世尊眼觸
為緣所生諸受足迹不可得故耳鼻舌身意
觸為緣所生諸受足迹不可得故世尊地界
足迹不可得故水火風空識界足迹不可得故
世尊無明足迹不可得故行識名色六處觸

是迹不可得故水火風空識界是迹不可得故
世尊無明是迹不可得故行識名色六處觸
受愛取有生老死是迹不可得故世尊布施
波羅蜜多是迹不可得故淨式忍精進靜
慮般若波羅蜜多是迹不可得故世尊內空
是迹不可得故外空內外空空大空勝義空
有為空無為空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空是迹不可得
故世尊真如是迹不可得故法界法性不
虛妄性不變異性平等性離生性住法住
實際虛空界不思議界是迹不可得故世尊
四念住是迹不可得故四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支是迹不可得故世
尊苦聖諦是迹不可得故集滅道聖諦是
迹不可得故世尊四靜是迹不可得故四無
量四無色定是迹不可得故世尊八解脫是
迹不可得故八勝處九次第定十遍處是迹
不可得故世尊空解脫門是迹不可得故無
相無願解脫門是迹不可得故世尊五眼是
迹不可得故六神通是迹不可得故世尊三
摩地門是迹不可得故陀羅尼門是迹不可

摩地門是迹不可得故陀羅尼門是迹不可
得故世尊佛十力是迹不可得故四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法是迹不可得故世尊預流果是迹不可得
故一來不還阿羅漢果是迹不可得故世尊
獨覺菩提是迹不可得故世尊一切智是迹
不可得故道相智一切相智是迹不可得故
時欲色界諸天子復白佛言世尊上座善現諸
隨如來生佛真弟子所以者何上座善現諸
所說法一切皆與空相應故今時善現告欲
色界諸天子言欲諸天子說我善現隨如來
生佛真弟子云何善現隨如來生謂隨如來
真如生故所以者何如來真如無來無去上
座善現真如亦今無來無去由此故說上座
善現隨如來生復次如來真如即一切法真如
一切法真如即如來真如如是真如無真如
性亦無不真如性上座善現真如亦今由
此故說上座善現隨如來生復次如來真如
常住為相上座善現真如亦今常住為相由
此故說上座善現隨如來生復次如來真如
無變異無分別遍諸法轉上座善現真如亦
今無變異無分別遍諸法轉由此故說上座

無變異無分別遍諸法轉上座善現真如亦
亦無變異無分別遍諸法轉由此故說上座
善現隨如來生復次如來真如無所障礙一切
法真如亦無所障礙若如來真如若一切法
真如同一真如無二無別無違無作如是真
如常真如相無時非真如相以常真如相無
時非真如相故無二無別上座善現真如亦
亦由此故說上座善現隨如來生復次如來
真如於一切處無憍念無分別上座善現
真如亦亦於一切處無憍念無分別由此故說
上座善現隨如來生復次如來真如無別無
異不可得上座善現真如亦亦無別無異不
可得由此故說上座善現隨如來生復次
如來真如不離一切法真如一切法真如不離
如來真如如是真如常真如相無時非真如
相上座善現真如亦亦由此故說上座善
現隨如來生雖說隨生而無所隨生以善現
真如不異佛故復次如來真如非過去非未
來非現在一切法真如亦非過去非未來非現
在上座善現真如亦亦由此故說上座善現
隨如來生
復次過去真如平等故如來真如平等

復次過去真如平等故如來真如平等如來
真如平等故過去真如平等未來真如平等
故如來真如平等如來真如平等故未來真
如平等現在真如平等故如來真如平等如來
真如平等故現在真如平等若過去未來
現在真如平等若如來真如平等同一真如
平等無二無別復次色真如平等故如來真
如平等如來真如平等故色真如平等受想
行識真如平等故如來真如平等如來真如
平等故受想行識真如平等如是若色真如
平等若受想行識真如平等若如來真如平
等同一真如平等無二無別復次眼處真如
平等故如來真如平等如來真如平等故眼
處真如平等耳鼻舌身意處真如平等故如
來真如平等如來真如平等故耳鼻舌身意
處真如平等如是若眼處真如平等若耳鼻
舌身意處真如平等若如來真如平等同一
真如平等無二無別復次色處真如平等故
如來真如平等如來真如平等故色處真如
平等聲香味觸法處真如平等故如來真如
平等如來真如平等故聲香味觸法處真如
平等如是若色處真如平等若聲香味觸法

平等如来真如平等故聲香味觸法處真如
平等如是若色處真如平等若聲香味觸法
處真如平等若如来真如平等同一真如平
等無二無別復次眼界真如平等故如来真如
平等如来真如平等故眼界真如平等耳
鼻舌身意界真如平等故如来真如平等如
来真如平等故耳鼻舌身意界真如平等如
是若眼界真如平等若耳鼻舌身意界真
如平等若如来真如平等同一真如平等無二
無別復次色界真如平等故如来真如平等
如来真如平等故色界真如平等聲香味觸
法界真如平等故如来真如平等如来真如
平等故聲香味觸法界真如平等如是若色
界真如平等若聲香味觸法界真如平等若
如来真如平等同一真如平等無二無別
復次眼識界真如平等故如来真如平等
如来真如平等同一真如平等無二無別復次地界真
意識界真如平等故眼識界真如平等耳鼻舌身
如平等故耳鼻舌身意識界真如平等如是
若眼識界真如平等若耳鼻舌身意識界
真如平等若如来真如平等同一真如平等
無二無別
復次眼觸真如平等故如来真如平等如来

真如平等若如来真如平等同一真如平等
無二無別
復次眼觸真如平等故如来真如平等如来
真如平等故眼觸真如平等耳鼻舌身意觸
真如平等故如来真如平等如来真如平等
故耳鼻舌身意觸真如平等如是若眼觸真
如平等若耳鼻舌身意觸真如平等若如来
真如平等同一真如平等無二無別復次眼
觸為緣所生諸受真如平等故如来真如平
等如来真如平等故眼觸為緣所生諸受真
如平等耳鼻舌身意觸為緣所生諸受真如
平等故如来真如平等如来真如平等故耳
鼻舌身意觸為緣所生諸受真如平等如是
若眼觸為緣所生諸受真如平等若耳鼻舌
身意觸為緣所生諸受真如平等若如来真
如平等同一真如平等無二無別復次地界真
如平等故如来真如平等如来真如平等
故地界真如平等水火風空識界真如平等
故如来真如平等如来真如平等故水火風空
識界真如平等如是若地界真如平等若水
火風空識界真如平等若如来真如平等
同一真如平等無二無別復次無明真如平

火風空識界真如平等若如來真如平等
同一真如平等無二無別復次無明真如平
等故如來真如平等如來真如平等故無明
真如平等行識名色六處觸受愛取有生老
死真如平等故如來真如平等如來真如平
等故行乃至老死真如平等如是若無明真
如平等若行乃至老死真如平等若如來真如
平等同一真如平等無二無別
復次布施波羅蜜多真如平等故如來真如
平等如來真如平等故布施波羅蜜多真如
平等淨式叉忍精進靜慮般若波羅蜜多真如
如平等故如來真如平等如來真如平等故
淨式乃至般若波羅蜜多真如平等如是若
布施波羅蜜多真如平等若淨式乃至般若
波羅蜜多真如平等若如來真如平等同一
真如平等無二無別復次內空真如平等故
如來真如平等如來真如平等故內空真如
平等外空內外空空大空勝義空有為空無
為空畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空無性空
自性空無性自性空真如平等故如來真如
平等如來真如平等故外空乃至無性自性

自性空無性自性空真如平等故如來真如
平等如來真如平等故外空乃至無性自性
空真如平等如是若內空真如平等若外
空乃至無性自性空真如平等若如來真如
平等同一真如平等無二無別復次真如真
如平等故如來真如平等如來真如平等故
真如真如平等法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界真如平等故如來真如平等如來真
如平等故法界乃至不思議界真如平等如
是若真如真如平等若法界乃至不思議界
真如平等若如來真如平等同一真如平等
無二無別復次四念住真如平等如來真
如平等如來真如平等故四念住真如平等
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支真如平等故如來真如平等如來真如平
等故四正斷乃至八聖道支真如平等如是
若四念住真如平等若四正斷乃至八聖道
支真如平等若如來真如平等同一真如平
等無二無別復次苦聖諦真如平等故如來真
如平等如來真如平等故苦聖諦真如平等
集滅道聖諦真如平等故如來真如平等如

如平等如來真如平等故苦聖諦真如平等
集滅道聖諦真如平等故如來真如平等如
來真如平等故集滅道聖諦真如平等如是
若苦聖諦真如平等若集滅道聖諦真如
平等若如來真如平等同一真如平等無二無
別復次四靜慮真如平等故如來真如平等
如來真如平等故四靜慮真如平等四無量
四無色定真如平等故如來真如平等如來
真如平等故四無量四無色定真如平等
是若四靜慮真如平等若四無量四無色定
真如平等若如來真如平等同一真如平
等無二無別復次八解脫真如平等故如來
真如平等如來真如平等故八解脫真如平
等八勝處九次第定十遍處真如平等故如
來真如平等如來真如平等故八勝處九次
第定十遍處真如平等若八解脫真如
平等若八勝處九次第定十遍處真如平等
若如來真如平等同一真如平等無二無別
復次空解脫門真如平等故如來真如平等
如來真如平等故空解脫門真如平等無相
無願解脫門真如平等如來真如平等
故如來真如平等空解脫門真如平等無相
無願解脫門真如平等故如來真如平等
故無相無願解脫門真如平等

120

無願解脫門真如平等故如來真如平等如
來真如平等故無相無願解脫門真如平等
如是若空解脫門真如平等若無相無願解
脫門真如平等若如來真如平等同一真如
平等無二無別
復次五眼真如平等故如來真如平等如來真
如平等故五眼真如平等六神通真如平等
故如來真如平等如來真如平等故六神通
真如平等如是若五眼真如平等若六神通
真如平等若如來真如平等同一真如平等
無二無別復次三摩地門真如平等故如來
真如平等如來真如平等故三摩地門真
如平等陀羅尼門真如平等故如來真如平
等如來真如平等故陀羅尼門真如平等如
是若三摩地門真如平等若陀羅尼門真如
平等若如來真如平等同一真如平等無二
無別復次佛十力真如平等故如來真如平
等如來真如平等故佛十力真如平等四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法真如平等故如來真如平等如來真如
平等故四無所畏乃至十八佛不共法真如
平等如是若佛十力真如平等若四無所畏

121

平等故四無所畏乃至十八佛不共法真如
平等如是若佛十力真如平等若四無所畏
乃至十八佛不共法真如平等若如來真如
平等同一真如平等無二無別復次預流果
真如平等故如來真如平等如來真如平等
故預流果真如平等一來不還阿羅漢果真
如平等故如來真如平等如來真如平等故
一來不還阿羅漢果真如平等如是若預
流果真如平等若一來不還阿羅漢果真如
等若如來真如平等同一真如平等無二無
別復次獨覺菩提真如平等故如來真如
等如來真如平等故獨覺菩提真如平等如
是若獨覺菩提真如平等若如來真如平等
同一真如平等無二無別復次一切智真如
等故如來真如平等如來真如平等故一
切智真如平等道相智一切相智真如平等
故如來真如平等如來真如平等故道相智
一切相智真如平等如是若一切智真如平
等若道相智一切相智真如平等若如來真
如平等同一真如平等無二無別諸天子善
薩摩訶薩現證如是一切法真如平等故說

名如來應正等覺上座善現於此真如能深

如平等同一真如平等無二無別諸天子善
薩摩訶薩現證如是一切法真如平等故說
名如來應正等覺上座善現於此真如能深
信解由此故說上座善現隨如來生

大般若波羅蜜多經卷第三百廿一

上卷疏中關經名淨　號〇八五六斯▼

藏外佛教文獻 第二輯 177頁11行～189行
〃 292頁 4行

以人為名則明法之所由以法為名則略經之大體所為有作耳

一 來經所頌所應觀圓持經本法顯其淳德以解釋
顯述語時要必有由故令問起諸佛而獨不行獨不行
知其疾之何以知之同志五百共遵大道重於遠德於善
動靜必俱今淨國之會業之大者而不同奉明其有感
有問疾之會問疾之會由淨國之業由淨名方便然則其經
始終所由良有在也若自說而觀則與聲聞功推本而
尋功由淨名乘其所由故曰維摩詰所說也

釋曰維摩詰姓毘耶離人也其推道無方隨俗
述釋沈妙喜規此忍土所以和光塵俗因通道教常與
實積俱遊為法城之化於教綠既早時逸妙喜故獨顯
其神德以弘如來不思議解脫之道至今實獨說物由
因留現疾以生問疾之端遠微言之妙唱自彼故稱說
也

生曰維摩詰者梵音無垢稱也其稱述五欲超然無
染清名遐布故致斯号實名求實者必重其說說
本表實重之則於得所求因斯近接有通聖言矣
經梵本於多羅此譯為無訓契理之言非教為述證
實方聖同規非同為帝故稱師為經者之名今非殊覺
道不改群邪不能沮衆聖不能異也

一名不可思議解脫

此約法受名也文殊佛為
增上慢人說離婬怒癡為解脫若無增上慢者婬怒性即
是解脫此謂體之文說悲願衆謂不染非道道此約
用名之也者教推引三乘言同解脫今特述推師實故稱号
不思議也即大經百句解脫華嚴諸善知識解脫皆同此也
什曰亦名三昧亦名神足文令修習改變文巨細相容
不知所以故曰不思議亦名法身大士念則隨應不入神也

是解脫此謂體之文說悲願衆謂不染非道道此約

不思議也即大經百句解脫華嚴諸善知識解脫皆同此也
什曰亦名三昧亦名神足文令修習改變文巨細相容
貫化隨意作法自在解脫於閑故名解脫能者無礙
不知所以故曰不思議亦名法身大士念則隨應不入神也
然後能也心得自在不為不能所縛故自解脫也若身前法
空則本於常習無以取信故現物隨心變明物無定性物無
定性則其性塵染皆虛得其無主故令物隨心轉則不思
議乃空之明證特顯理宗故以為經之標也

業自微

遠離染著不能測不思議名無住無著不能物解脫
也此經自始乎淨土終乎法藏其中所明作佛生天不思議解脫
一也故總以名焉六人名經此法名經什所以標解脫之道至今實獨說物由
以人名經所以同人公道者也

生曰華梵之稱或以能詮所以標
不妄故復言其解脫之為一名不可思議者九有之種一曰
理空非成情所會二曰神力非淺識所量三曰體大空理則
眼思議之表表既眼表則所為非測雖小論今動靜皆
神奇必眼諸表眼表在乎體空說空是其所體是以無盡
之名信而有徵名苟有徵其求愈到之於求者何患不悟
乎

叡曰菩薩無心應物有說兼空但觀其教莫測
所由故名所說為不思議非說而無心故不聞於有非無心而
能說故不聞於無空有所不能累故名之為解脫

佛國品第一　　什曰經始於由於淨國故以佛國冠之
於無篇也真應二主會以手等為如下文然十四品雖大分
三別物此品事為來信令信故名序今次十一品事信已令信欲
名正宗今三後二品盡經極已應傳名流通今初序八中後
有三別初列時方處等是乘經者引事證信次合菩薩主

於聲篇也真應二主會八平等論如下文然十四品經大分
名匡宗分三後二品盡經極已應傳名流通分初序八中
有三別初列時方處等是集經者引事證信次合並列
是說經者躬物令信後稱歎讚揚是聞經者使師德生
信也初文又六一信經對二侍經有三聞經時四說經者五
聽經委六聞經衆如是　此初信經聲也聲曰如
是信順聲也夫信則所言之理順明則所貫之道成經集
豈約非信不傳教道言　如是我聞　此二傳經者
也聲曰出經者明已親承聖旨無疑之義　一時
此三聞經時也衆生信重為處處道文故曰一時聲曰法
王啓運嘉集之時也　佛　此四說經者究竟真言
佛號此翻為知者大品為知諸法義故大論云菩提
名智佛名智者是即解聞德德者是物信也
在毗耶離　此下五列聽經處有通有別通為
遠者知別為近不說此物通處聲曰毗耶離國名也
秦言廣嚴其主平廣嚴事因以為名又云好樹主之
宜也　菴羅樹園　別處聲曰菴羅樹名也
其果似桃而非言光秦氏失也庶事從經聞者任養
之通稱就立僧伽藍摩此云衆園言伽藍者略也
與大比丘衆八千人俱　此下六列聞經衆證非已說
傳衆有三別初列聲聞聲心俱勝經信最親故先列之次
菩薩心同於異證信小疎故次列也後列天龍形心俱市
證信最疎故後列也初列比丘有者共也大即極果比丘
人名秦言和合聲曰比丘秦言或名淨乞或名破煩惱

菩薩心同於異證信小疎故次列也後列天龍形心俱市
人名秦言和合聲曰比丘秦言或名淨乞或名破煩惱
名能持戒或名能怖魔天竺二名該此四義秦無二名該
之故存其義名焉　菩薩　此下二列菩薩衆文五八
舉名二辯數三數德四列名五德結此初也聲曰菩薩心者
正菩提薩埵菩提佛道也薩埵法衆生大心衆生有大心
入佛道也謂以大悲智慧進行願為物求道故以名之什曰
大士見有三種一者出家二者在家三者學乎衆護次一者結
業身二者法身也此中菩薩名是法身也　摩訶薩　聲
曰物同進物或齊其所見而生考想故舉大數堅復序
德也　三万二千　二者辯數也　衆所知識
此下三數德也文三初總數次別數後結總數又三此初數
外化也聞名數風為知觀形做化為識聲曰大士發心利物
月界天有月之士誰不知識　大智本行皆悉成就
二自行也大智數解本行數行聲曰大智一切種智也此智
以六度六通衆行為本諸大士已備與本行
諸佛威神之所建立　三結釋名義聲曰文殊無私不關結
未佛威雖普不立無根所建立者道振邪除乎教曰凡
有二種或以神化所加令其動悟名為建立或以妙法德
化之同己示名建立　為諸法城受持名法
此下二別別數文三初約讓法數次約修行數後就近果數
初文文三謂讓法讓人結釋讓法復二此初數終回也
聲曰外為讓法之城內有受持之用也什曰法城即實相
法也使物無異見故言讓也復次一切經法皆名法城謙持
宜布令不滯也有能持正法者衆護之也取曰真理為法

此下二明別數文三初約諸法數次約修行數後為近果

初文又三謂諸法諸人結釋諸法後二此初數修因也

釋曰外為諸法之國也什曰法城即實相

法也使物無異是故云諸也後次一切經法皆名法城諸持

宣布令不壞也有能持正法者為諸人之主軌用真理為法

文字為城城內國別內不害文字存別理不對也

能師子吼名聞十方　二數功成也釋曰師子吼無畏音也

充所言說不畏群邪異學喻師子吼聚獸下之行滿天下

故稱無不善　衆人不請友而安之　此二數諸人亦二與

先數心也釋曰真友不待請解為善知識也

編隆三寶能使不絕　二數功圓也釋曰經佛種別三寶

隆非真聞明三寶宣通無法之謂也謂能繼善果功自

致成佛成佛別有法別有佛不絕之功事在果初

令言不絕別能能之又於其中開出行化人人亦化物物我

俱成三寶稱其義意故寶能能之　降伏魔怨別諸外

道與三轉數釋曰魔四魔也外道九十六種外道也天魔

禪定伏愛淫通以降魔智慧破見愛解以制外道

開度品明　悉以清淨　與下二數終行文即二別自行化

他也前自行後二初數斷淫後數智慧也

永離蓋纏　二別數也釋曰蓋五蓋纏小纏亦有無量種

身口意淨三業悉淨則蓋纏不能累也五蓋者一貪欲蓋

二嗔恚蓋三睡眠蓋四掉悔蓋五疑蓋初二障戒睡眠障也

掉悔障定疑障解脫及知見十纏者無慚無愧慳悔

二嗔恚蓋三睡眠蓋四掉悔蓋五疑蓋初二障戒睡眠障

掉悔障定疑障解脫及知見十纏者無慚無愧慳悔

眠掉舉惛沈不悉覆也貪欲瞋恚睡眠掉悔

惡作疑蓋由存大士了達情塵俱空滅盡根生無所寄

法身長然不論故名也　心常安住無數解脫

三昧數也什曰不思議解脫即其類也行物無數故名也

解脫七住所得得此解脫則於諸法通達無礙故心常安住

念定總持辯才不斷　此下二數智德者三與物總數無等

日念正念定總持者不失持慧不生無所為念謂心

總持辯才七辯也大論五一種表辯二別辯三無盡辯四不斷

辯五隨應辯六義辯七世間第上辯此四是大士之異用故

常不斷數曰念不忘則忘盡增定不捨則心常一稱若不

失則強憶識而忘不生辯不絕則化無窮借此四門可以

宣府方行教日也什曰善能得此四法之源入聖智無身

不失慧知方便力無下具足　常施持戒忍辱精進禪

二別數智德釋曰具足謂

無相行也七住已上心智深減心無為故無德不為是以

施極作施而未嘗施戒極於戒而未嘗戒七德而故切

其相不異乃至具足方便者智慧之別用耳智慧通為新熏

決定法相無礙而不知謂之智也雖達法相而無不識處

有不失無在無不恰有真定行德成就而清淨故曰方便也

達無所得不起法忍　三約位結也釋曰忍即無生慧也以

能堪受實相故以忍為名得此忍則於法無取無得心

決定法相無所而無所下如謂上智　作達法相而無下劣愛

建無所得不起法忍　三約位結也釋曰忍即是生惠也

能堪受義相故以忍為名得此忍則此於法無取無得

相永滅故曰無所得不起法忍也　已能隨順轉不退輪

此下二明化他行文二初明內其化行後明行化利物內行滿

三初明說法德次明無畏德後明名聞德初說法文二此

初舉堪能轉不退輪釋曰善生之道無有得而失者不

退也流演圓通無繫于一人名輪也論偈既轉此輪諸大士

亦能隨轉也　善解法相無染生根　二釋堪能隨轉

釋曰諸法殊相無下解所生異根無不知也謂由知無識

無故能隨轉也　是諸大菩薩得無所畏　此下二明無畏

無畏德文二此初標也釋曰善薩別有四無所畏一得聞總

持二知衆生根三不退能轉四已使不能答者四隨問能答若

決衆疑有此四德故能稱無畏大衆

功德智慧以修其心相好嚴身色像第一輪請世間所有佛好

此二釋也什曰明備此德所以無畏釋曰心以智德為嚴形

以相好為飾嚴心所以進道飾形所以靡俗亦為尊形者

示嚴相身宜沿飾之在心也　名稱高遠滿於須彌

此下三明具名稱德是即丸以名譽行聖以名化物文二此初

標也釋曰名自有高而不遠遠而不高前聞十方取其遠

今斷須彌取其高高謂高稱也　深信堅固猶若金剛

二釋名高所以面信用也釋曰七住已上無生信不壞也

法寶普聽而雨甘露　此下二明化益物文三一明生善

益二明破惡益三明稱果益生善又三此初標二喻況說

法應根普生物善也釋曰法寶充無不聽聽庭號也譬

無不潤潤生死也喻海有神寶能雨除真水固充能雨

甘露潤枯槁也　於衆言音微妙第一

二法合也謂生世善言能稱第一釋曰稱異言能善其

言而復超勝　深入緣起新諸聖道見二邊無復餘習

三釋也凡夫不了緣生故執無因計因二乘不了緣滅故滯

涅槃皆非深也若菩薩悟生非生證滅非滅徹習俱已故名

深入故經云無無明亦無無明盡也解法從緣起則非見無由生有見二見斷迷多惑大士久

盡故無餘習　摘法無長猶師子吼其所講說乃如實震

此下二明破惡益文二初舉二喻二總結又前喻破見後喻

破愛見以迷理愛以滯事因其見則愛滅無由宜繫其

愛則善千萬能發故汁曰上明一切時無長與明說法無畏

上師子吼德音遠振此明能說實法聚成敵順猶師子

吼威猛摧獸也又釋曰法音遠震聞等爾牙猶春雷

動百草　無有量已過量　此二總歎能智依理發德

與智實深智無邊德何可量釋曰既得法身八元為續

心不可以智求形不可以像取故曰無量無住已下名有量也

集衆法寶如海導師　此下三明稱果益文二初標尊

師得寶喻也以師形導不稱真果八面利物必至涅槃故

二釋名高所以面信用也釋曰七住已上無生信不壞也

法寶普聽而雨甘露　此下二明破惡益三明稱果益生善

益二明破惡益三明稱果益生善又三此初標二喻況說

法應根普生物善也釋曰法寶充無不聽聽庭號也譬

無不潤潤生死也喻海有神寶能雨除真水固充能雨

甘露潤枯槁也　於衆言音微妙第一

二法合也謂生世善言能稱第一釋曰稱異言能善其

言而復超勝　深入緣起新諸聖道見二邊無復餘習

三釋也凡夫不了緣生故執無因計因二乘不了緣滅故滯

涅槃皆非深也若菩薩悟生非生證滅非滅徹習俱已故名

深入故經云無無明亦無無明盡也釋曰深入為智深解

也解法從緣起則非見無由生有見二見斷迷多惑大士久

盡故無餘習　摘法無長猶師子吼其所講說乃如實震

此下二明破惡益文二初舉二喻二總結又前喻破見後喻

破愛見以迷理愛以滯事因其見則愛滅無由宜繫其

愛則善千萬能發故汁曰上明一切時無長與明說法無畏

上師子吼德音遠振此明能說實法聚成敵順猶師子

吼威猛摧獸也又釋曰法音遠震聞等爾牙猶春雷

動百草　無有量已過量　此二總歎能智依理發德

與智實深智無邊德何可量釋曰既得法身八元為續

心不可以智求形不可以像取故曰無量無住已下名有量也

集衆法寶如海導師　此下三明稱果益文二初標尊

師得寶喻也以師形導不稱真果八面利物必至涅槃故

集衆法寶如海導師　此下三明權果並文二初標前
師得寶喻也以師形導不權真果八正利物必至涅槃
※ 借喻秀肇曰導衆生入大乘海採衆法寶使必權也
雖猶海師善尊商人必能度元　引證諸法深妙之義
善知衆生往來所趣及心所行　此下二稱歎善所以具權
智故也智通涉長能住善提權恢衆生往來如幻所以
悲利有情而物不能累大士之德其在茲焉故務伽經
云智不得有元而興大悲心　住慧十
力元畏十八不共　此三明近果歎德也文三其初明自利
也肇曰佛道超絕無與等者唯佛自等故言無等
等所以辯其等者明一大道理無不極平若塵空量畢
降之有也自在慧者十力四無畏十八不共所其事也大士
唯未全具佛德且以近矣　開開一切諸惡趣門而生五道以
現其身　此二明化益文二初明不生而生後明應生利物
此初證無相故諸趣自開不捨大悲而現生五道五道者
三趣人天也肇曰法身無生而無不生故惡趣門開無不
生故現生五道　為大聲聞菩薩為應為與衆令得
服行　二明所以應生非已衆緣但為利他作警三耳、
肇曰法華善療喻警三也　無量功德皆成就此三德
結數也文四其初句三錄前以作警也　法華妙
好不同故佛無量淨土以應彼殊好也
其見聞者無不蒙益　三利物德滿肇曰法身無形聲
耳豈有見聞而無益哉叙曰法身無身故感而隨應則
無應而不會故使其見聞者無不蒙益　諸有所作
亦不虛捐　四自行德滿肇曰功不虛設叙曰法身無為
為不由己為不由己則動無非時動無非時故能諸有所作
亦不虛捐　如是一切功德皆悉具足　此三總結也
其名曰等觀菩薩　此下四列名叙曰以諸菩薩或以行
為名亦有因相得稱非唯一途亦如今人字耳爲可望
文消息無定義也什曰等觀四等觀衆生也
不等觀菩薩　智慧分別諸法也　等不等觀菩薩
並此二也　定自在王菩薩　什曰於諸定中自在
法自在王菩薩　什曰說法中自在　法相菩薩　什曰功
德法相現於身也　光相菩薩　什曰光明之相現於身也
光嚴菩薩　什曰光明莊嚴身也　大嚴菩薩　什曰明其
身相大莊嚴也　寶積菩薩　什曰積聚智慧寶也
辯積菩薩　什曰積聚四辯也　寶手菩薩　什曰手中出
無量寶也　寶印手菩薩　什曰印者烟也手有出寶之
相亦有寶印也　常舉手菩薩　什曰現已大慈之手撫
慰衆生令不恐畏是以常舉手向人唱言勿怖　常下手菩薩
什曰現常垂下其手現慈心屈下無傷物之像　常慘菩薩
什曰悲念衆生也　喜根菩薩　什曰喜根喜等也亦於
寶相法中生喜及隨喜也　喜王菩薩　什曰喜有二種

慰衆生令不恐畏是以常舉手向人唱言勿怖 常下手菩薩
什曰現常垂下其手現慈心屈下無傷物之像 常悲菩薩
什曰悲念衆生也 喜根菩薩 什曰喜根喜等也亦於
寶相法中生喜不隨喜也 喜王菩薩 什曰喜有二種
一不淨喜愛也清淨法喜敬言王也 辯音菩薩 什曰
辯辯也 虛空藏菩薩 什曰執惠寶炬如虛空也
執寶炬菩薩 什曰執惠寶炬除衆冥也
寶勇菩薩 什曰勇於德寶亦得寶故能勇也
寶月菩薩 什曰以惠寶月諸法 帝網菩薩 什曰幻術
經名帝網也與大士神變自在隨如幻化故借帝網以名之又
日大士施化如帝王法網也 明網菩薩 什曰明網自設手
有網縛故見明也 無縛觀菩薩 什曰觀時不取相故
無縛亦涉入觀英見其所縛 慧積菩薩 什曰積聚惠也
寶勝菩薩 什曰功德寶超於世也 天王菩薩 什曰一
似從天人王名天也二生天諸天也三賢聖天大乘時現生也
像應菩薩 什曰行隨應道 雷音菩薩 什曰雷音為名
自在王菩薩 什曰行諸法自在如王之於人 功德相嚴菩薩
什曰功德之相莊嚴身也 師子吼菩薩 什曰以大法音令
衆生伏也 雷音菩薩 什曰所說法能令天人歡喜音
聲猶如雷音聞者喜懼也 山相擊音菩薩
什曰以大法音消伏剛強音聲振擊如雨山相搏
香象菩薩 什曰香象象也身出香風菩薩身香如
此也 白香象菩薩 什曰其香家諸大士身香亦如是
常精進菩薩 什曰始終不退 不休息菩薩 什曰求善
不止 妙生菩薩 什曰生時有妙瑞也又曰從法化生為妙
華嚴菩薩 什曰以三昧力現衆花遍滿虛空大莊嚴也
觀世音菩薩 什曰世有危難稱名自歸菩薩觀其音

華嚴菩薩 什曰以三昧力現衆花遍滿虛空大莊嚴也
觀世音菩薩 什曰世有危難稱名自歸菩薩觀其音
聲即解脫也亦名觀世念亦名觀世自在 得大勢菩薩
什曰有大勢力也以神力飛到十方所至之國六返振動惡趣
休息 梵網菩薩 什曰梵四梵行慈悲喜捨網言其
多 寶杖菩薩 什曰以物嚴以法寶以為杖
無勝菩薩 功德超勝也 嚴王菩薩 什曰淨國土
金瑞菩薩 什曰金莊瑞 珠瑞菩薩 什曰如意寶珠
在其瑞中悉見十方世界及衆生行業果報因緣
稱勒菩薩 什曰姓也以日慈氏阿逸多字也此云無
勝南天竺婆羅門子也
文殊師利法王子菩薩 什曰秦言妙德以法身達方典知其所生之來稱佛處經言
法王子也如在等三万三千 此五佛衆數肇曰歎德列名所在名以證經也 復有万
梵天王名集等住餘四天下來詣佛所而聽法此下三列雜衆此蓋王衆肇曰居衆
梵王名集等住餘四天下來在會坐 此是釋衆初利天主
世肇曰佛土有德四天下一四天下為有見釋故言深求成住佛土來也 并餘天威力說天
此法天衆肇曰除上梵釋餘欲天也 龍 此下八部衆也肇曰龍有三種也能廣宣教法
有四住也 神 肇曰神度生慈惠難知其所為人方天身經後難見也 夜叉 肇曰
秦言輕捷有三種一在地二在虛空三天宮夜叉守天城門閻浮提 此五菩薩
肇曰天宮神也處地上守山中大海生等時此神能上有異相現於法上也 阿脩羅 肇曰
秦言不飲酒此神頭等配女婦反有大威力能與天共鬪也 迦樓羅 肇曰金翅鳥神也
肇曰秦言人非人其形似人而頭上有一角遠稱為人非人亦天衆神亦不必乾闥
婆 摩睺羅伽等是未詳 肇曰將神也此八神皆有大神力能自變形在座聽法
說此經也 此下四衆世肇曰比丘義同上尼女名也上八年比丘到稱得通者 優婆塞
肇曰我名信士又曰五戒為近事男八戒為近住男 後學衆俱來會坐 衆者大也在上可知
級時佛與無量百千之衆恭敬圍繞而為說法 此明佛現神變驚物令信法人夜光
數不拔師說手深妙未信而傳見物易猶法難故神化先方依度行業有前
而明佛住處等後則質發歡喜五前文三法前立見此處初現隨身也昔說小乘法微而
相方今特說大乘法隨而相隨法華玄義論時處說者師說此處與此表昔說小乘見方相也
今於其門內諸師子座羅列寶物此處說大乘現隨相也故下偈文明淨僧廣等數隨相
世時不倦名聞法師終廣等數隨相說法不有不世等數隨法於在佛樹下敷方相三轉
法輪乃數羅法世尊釋迦牟尼頭面禮於師子之座敬於一切說法大衆

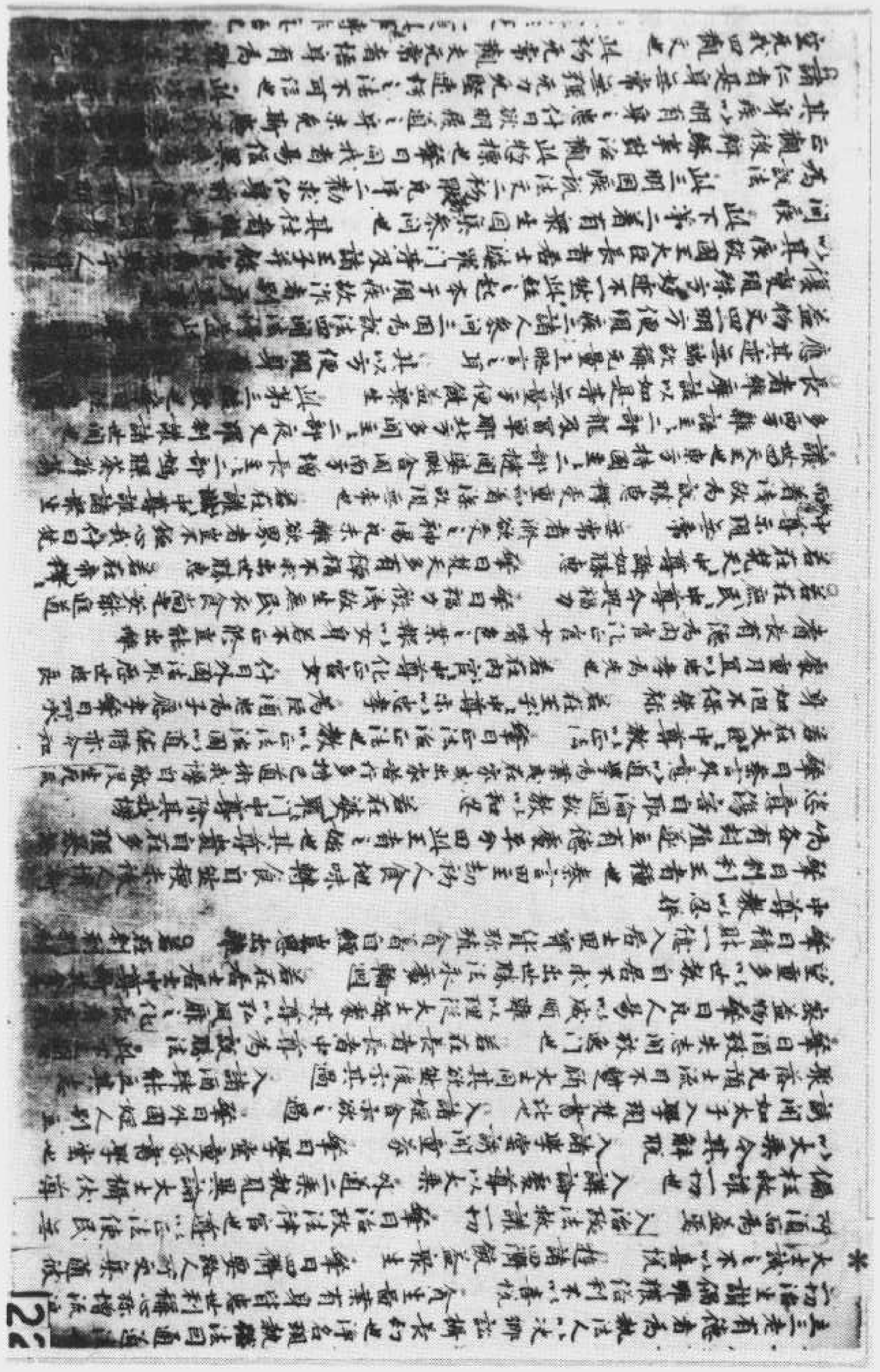
心稱會志懼懺悔一切能信也　待美是菩薩淨土菩薩成佛時行十善道讚願衆生
生其國肇曰善者菩薩戒也亦有世善戒世善戒非十善戒其則明義不得故言滿戒也　二
忍辱是菩薩淨土菩薩成佛時三十二相莊嚴衆生願國　肇曰忍辱頗和故樂心落
相耳豈直形報而已哉　精進是菩薩淨土菩薩成佛時勤一切功德衆生來生其
國禪定是菩薩淨土菩薩成佛時攝心不亂衆生來生其國智慧是菩薩淨土
菩薩成佛時正定聚衆生來生其國　肇曰得正定惠決定法相三聚衆生出名
正定聚也深仁王經未發菩提心為利定聚上品為不定聚中住已去為正定聚
四无量心是菩薩淨土菩薩成佛時成就慈悲喜捨衆生來生其國
此慈悲喜捨也　肇曰此四心周被無際故名无量也此下雜說万行明也　四攝法
是菩薩淨土菩薩成佛時解脫所攝衆生來生其國　肇曰四事攝衆生為四
攝也一者惠施財法隨彼所須二者愛心和言隨彼所適三者利行隨彼所利方便
利益四者同事遇惠同惠而濟惠適善同善品進善菩薩以此為解脫生死而攝衆
生不同凡夫為恩愛名利王法等相攝縛也　方便是菩薩淨土菩薩成佛時於
一切法方便無閑衆生來生其國　肇曰方便巧惠也積小德而能大功也說而不
為證無為而無所不為此方便無礙也復次菩薩自行巧不退善根化他善巧能
迴物善故云無礙方便也　三十七道品是菩薩淨土菩薩成佛時令參正勤神
足根力覺道衆生來生其國　肇曰念處正勤四正勤也神足四神足根五根
也五力力也覺七覺意也道八正道菩薩以此正道化物故成佛時正於衆生
同生其國外道邪命生所無也　迴向心是菩薩淨土菩薩成佛時得一切具足
一切德國土　迴已一切德普施衆生同向菩提不住餘果此大士迴向也復次施等
善行拔人天報若能迴向俱到菩提此迴向為大利也復次事即世善理即善
提若能即事悟理與真迴向世故下文云布施性即是迴向一切智性此之謂歟
又迴向菩提何德不具也　說除八難是菩薩淨土菩薩成佛時國土無有三惡
八難　八難者三塗北洲無想天世智邪解佛前佛後生聾生盲也有說
頑生善處輪除初五難是正頑輪除世智辯聰依善人輪除佛前佛後深種
善根輪除生聾盲也又諸經明或開佛名菩薩名相好名經名陀羅尼名菩薩
二字等皆除三惡八難見佛聞法也具八難惡也擬除除利之家行不至邪功濟甚
大凡諸學者可不勉歟　自守戒行不缺犯罪名出乎談和不自守也「十善是菩
國土無有犯禁之名　肇曰犯禁惡名出乎談和不自守也「十善是菩
薩淨土菩薩成佛時命不中夭大富梵行所言誠諦常以濡語善屬不
離善和諍訟言必饒益不疾不惡正見衆生來生其國　肇曰不中夭不
殺報也大富不盜報也梵行不婬報也誠諦不妄語報也濡語不惡
不兩舌也饒益不綺語也不嫉惡不正見衆惡也
也　如是實積菩薩隨其真心則能發行　此下二明陸約讚行相資至極淨
土也　肇曰但廣明衆行因果相對其明諸行自為始終皆歸至極淨
菩薩自行真心終國土衆生一切都淨也　肇曰夫心直則信固能發迹進行無
始於万行者其唯真心乎此章明行之次漸波羅相因是以始于真心終于淨
土譬猶殖義無疑其茂百圍真心樹其苗葉行因而成故言隨復次有以法名配

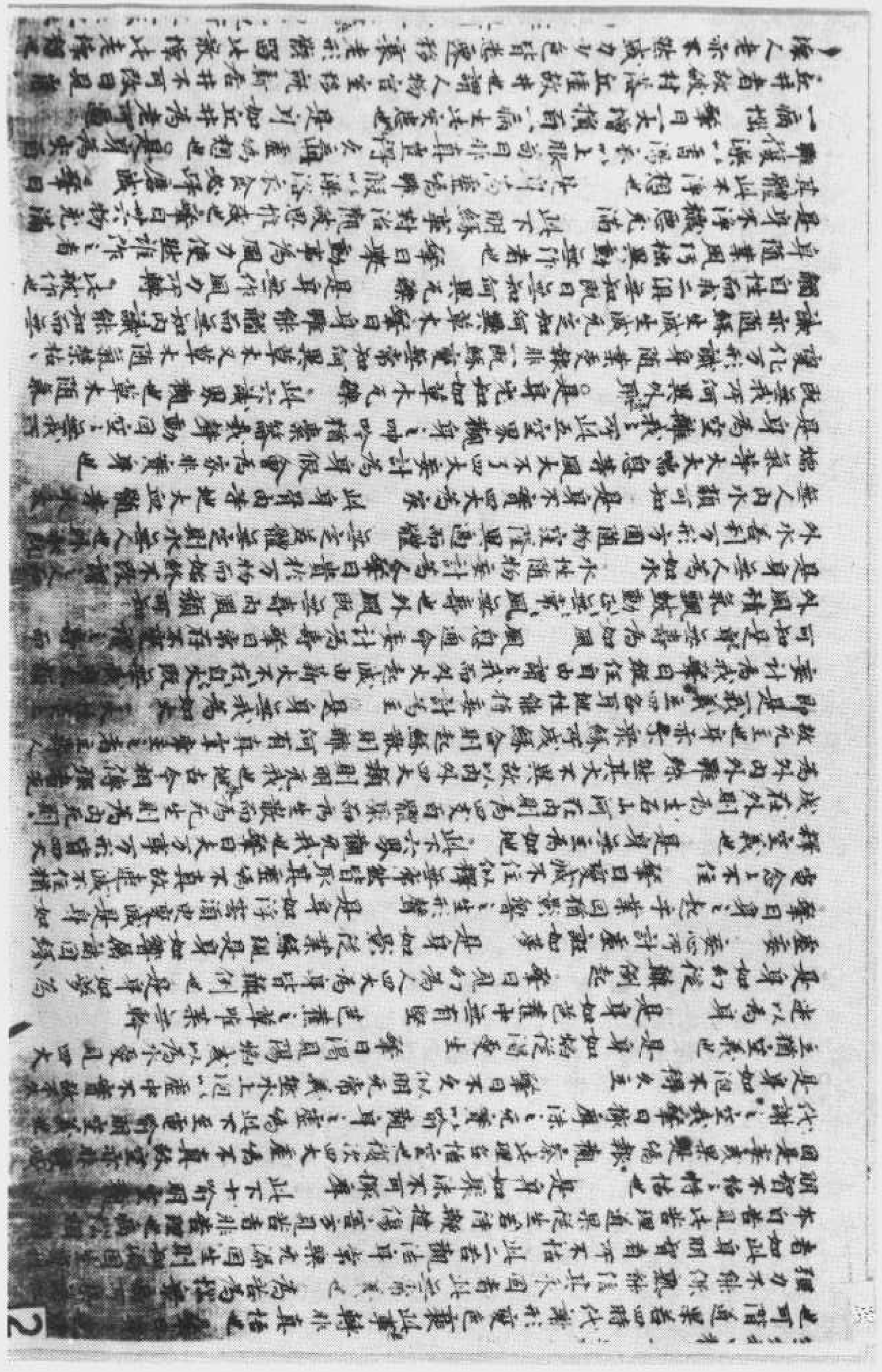
菩薩自行真心終國土衆生一切都淨也　肇曰夫心直則信固能發迹進行無
始於万行者其唯真心乎此章明行之次漸波羅相因是以始于真心終于淨
土譬猶殖義無疑其茂百圍真心樹其苗葉行因而成故言隨復次有以法名配
配其發行則得淨心　肇曰既能發行則直情孫孫　隨其淨心則意調伏
肇曰直情既孫則意無麻猶也　隨意調伏則如說行　肇曰心既調柔則
聞斯能行也　隨如說行則能迴向　肇曰既聞能行則能迴其所行標擬聚
墳　隨其迴向則有方便　肇曰既回向大乘則夫方便之所出生也　隨其方便
則成就勇生　肇曰方便之所立物在成衆生也　隨成就衆生則佛土淨
肇曰衆生既淨則見穢土也　隨佛土淨則說法淨　肇曰既委淨土則有淨說
隨說法淨則智慧淨　肇曰既有淨說則有淨智慧生　隨智慧淨則其心淨
肇曰淨智既生則淨心轉明也　隨其心淨則一切功德淨　肇曰積德不已者欲
淨心心既淨則無德不淨　是故實積若菩薩欲得淨土當淨其心隨其心淨則
佛土淨　肇曰雖成淨土義也淨土蓋是心之報譬耳夫欲響順必和其聲欲形
端必正其形此報應之大數也　今時舍利弗承佛威神作是念若菩薩心
淨則佛土淨者我世尊本為菩薩則意豈不淨而是佛土不淨耶此主佛答
二問既不悟解故次第二託緣生論文二初列子生疑後梵王見異初中又四一生
疑二質問三奉對四解釋此初明聲聞不知真土穢淨所由應土穢淨隨物
謂佛實報大六作都丘陵故示觀果疑因因善必淨土不應穢如其穢也不應
成佛故疑問焉肇曰主之淨穢固非二乘之所能及也如來將明佛土常淨爰思
生彼故以威神發其疑念心生言端故言承也　此二舉喻質問　佛知其念即告之言行意云何
日月豈不淨耶而盲者不見　此三對以盲過也　舍利弗衆生罪故不見如來佛國寂淨非如
來各舍利弗我此土淨而汝不見　此下四明解釋　肇曰日月豈不明不見自
由暗佛土豈不淨罪穢故不覩豈唯凡夫不覩身子二乘智眼亦不見
今時螺髻梵王語舍利弗勿作是意謂此佛土以為不淨所以者何我見
釋迦牟尼佛土清淨嚴如自在天宮　此下二明螺髻見淨文三此初梵
王同天見淨什曰佛國清淨階差不同或如四天乃至如梵天或如梵天乃至
淨居或有過淨居唯補處菩薩生此國也稱適衆心故觀同不同肇曰
佛土真淨超絕三界豈直如天宮世淨而已哉此蓋齊其所見而為言耳合
利弗在人而見土石梵王居天而見若天宮自餘所見亦各不同佛生殊應
義存于此也　舍利弗言我見此土丘陵坑坎荊棘沙礫土石諸惡穢充
惡滿　此二明子執穢　螺髻梵言仁者心有高下不依佛慧故見此
土為不淨耳舍利弗菩薩於一切衆生悉皆平等深心淨清依佛智慧則
能見此佛土清淨　此三釋二見所以光明身子次辯梵王也　下文云雖知
諸佛國及與衆生空而常修淨土教化於衆生身子不了淨穢隨緣不依佛慧
所淨穢心猶高下非真見也大士了此淨穢現名依佛慧知生如幻故皆
平等既淨穢一名真見也　於是佛以足指按地即時三千大千世界若干

怖淨穢識心相高下非真見也大士了此淨穢現名佛佛慧知生知行故皆
平等既淨穢一名真見也　○於是佛以足指按地即時三千大千世界若干
百千種寶嚴飾　譬如寶蓮嚴佛無量功德寶莊嚴土　一切大衆皆
未曾有而皆自見坐寶蓮華　眞三明如來現淨文四與物指按現淨文
有現淨況淨衆見也前佛答二問彰子生疑梵王略論衆改不怪故假現淨文
使知淨穢無定之迹惟怪寶象生曰現比丘者示無定相之迹封穢之情使知
為淨之育舉曰寶莊土淨土之嚴故以為喻也自見坐花可解
○佛告舍利弗汝且觀是佛土嚴淨　眞二勸觀淨佛生曰且觀且嚴淨
○舍利弗言唯然世尊本所不見本所不聞　○舍利弗若人心淨便見此土功德莊嚴
○明無穢於寶刹無事淨土矣　○眞三對佛昔在小乘法會不見淨土亦不聞說今名
今佛國土嚴淨悉現　○眞三對佛國土嚴淨若與為欲度齊下劣人
菩薩會方見嚴淨　○佛語舍利弗汝勿謂此佛國土嚴淨無穢惡不淨土耳　眞下四釋令普淨穢所以也文三眞初法說也舉
故示是衆惡不淨土耳　譬如諸天共寶器
日自佛而言故常淨若以外應下劣故不淨同彼也　○譬如諸天共寶器
食隨其福德飯色有異　○眞三喻也舉曰飯在器色一在手不同飯直有
異異自天耳佛土不同方以可知故下文三諸佛如來功德平等為教化
衆生故而現佛土不同　○品是舍利弗若人心淨便見此土功德莊嚴
三舍文可見　○昔佛現此國土嚴淨之時寶積所將五百長者子皆得无生
法忍　眞大段第四得衆得益文中大小二乘各有深淺二益也眞深悟無生
也大品即色明空悟空色不二亦證无生忍法花壽量即加耶輝壽明長
壽悟法身非長非短亦悟无生忍眞經即穢明淨寶積等悟淨穢不二亦
得无生忍以此而觀衆經殊唱會歸同經舉曰佛國之興其仁為與仁者主品
同上不起法忍也　八万四千人發阿耨多羅三藐三菩提心　眞穢淨
佛攝神足作是世界還復如故求聲聞乘三万二千天及人皆得法眼淨
悉無常遠塵離垢得法眼淨　眞二小乘益既不悟淨穢應歸故
執實有為見無常苦舉曰國土穢和可淨淨而復穢回悟無常故得
法眼法眼名須陀洹道也始見道迹故得法眼名塵垢心十八結也
八千比丘不受諸法漏盡意解　舉曰無著之道於法無受無染漏盡
九十八結漏既盡故意得解脫成羅漢也

○方便品第二

眞下第二淨名助佛闡揚淨土之化九品經文大分為三初三品室外訶
彈後六品室內攝受文先折仕廉次訶聲聞後訶菩薩三品淺深之次也
此以數淨名益物方便故目品也　○今時嗟耶離大城中有長者名維摩
詰　舉曰此經之作起于淨名其彼言無唱亦倫之後文出經者欲遠存
其人以弘其道教故此一品全序其德也品文二先德次益物初中歎本迹二
法身十德本也應身三業迹也天名玄西方貴人稱為長者諸佛長子
淨名法身長者十德亦然十德如科文　○已曾供養無量諸佛深種善根
第一姓貴者值佛聞法從法化生也舉曰樹德先聖故
淨无生忍　三證位高也三賢菩薩生七地頓生八地已上





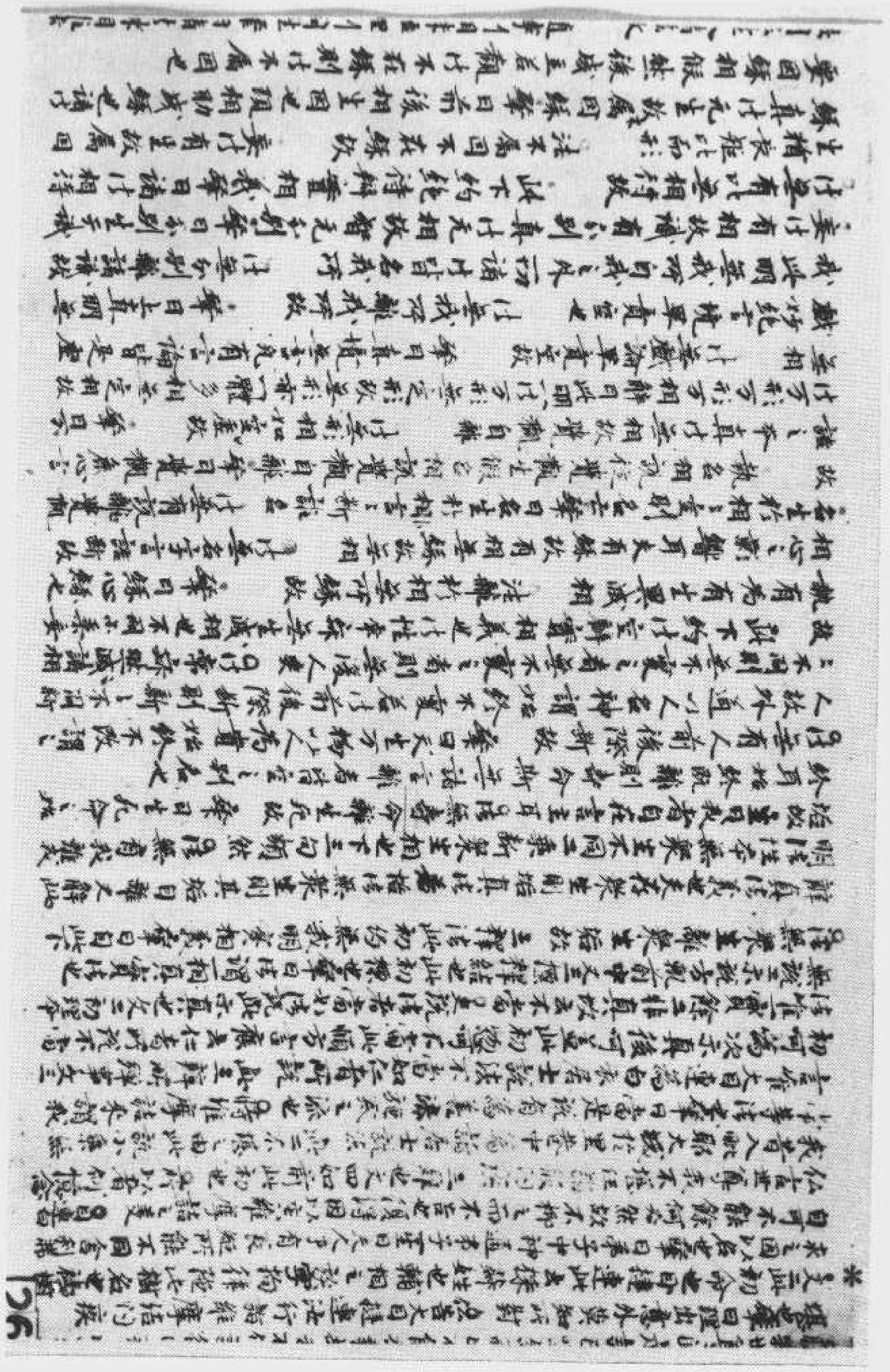
並并者故破村落丘墟故井也謂人物宮室移既斬居井不可改田且盡
據人老亦不能盛力少色皆悉衰耗衰老形羸留此敝壞此老據
釋曰神之憂身為老死所逼猶危人之在井為龍蛇所逼也緣在地經
是身無定為要當死　此苦聲　釋曰壽夭雖元定不得不受死此必死想也
是身如毒蛇如怨賊如空聚陰陽界諸入所共合成　此想明不可樂想也
聲曰四大喻四蛇五陰喻五賊六情喻空聚皆有成喻在世經五陰十八界
二入三法假合成身猶若空聚無一可寄也　○諸仁者此可患戰當樂出身
此下第二勸求出身文四第一舉勸第二徵勸第三釋勸第四結勸此初舉
敗壞忻　聲曰吾等同有斯患可厭久矣宜共樂求出身也　○何以者何
此二徵勸意　聲曰見者謂出身直是形之妙者未免生死寒暑之患為
而求將解法身妙極之體　出身即法身也　此三釋勸文三初解果體二
明修因此初也　聲曰經云法身者虛空身也無生而不生無形而無不形超
三界之表絕有心之慮陰入所不攝稱謂所不及寒暑不能為其患生死無
以化其體故其為物也微妙無像不可為有倫應万形不可為死孤心極
不可為小細入無間不可為大敢能出生死入通同乎無窮之化變現稱方
應之無端之求此二乘之所不識補處之所未覩況凡夫無因敢措思於其
間哉聊依經說言粗標其云極耳然則法身在天而天在人而人豈復並捨之
六和並求法身乎　從無量功德智慧生　此二明修因聲曰夫妙極之身必
生乎妙極之因功德智慧大士之業也此二蓋是方行之初門法海之淵要故
言有之　從戒定慧解脫知見生　聲曰五分法身也　從慈悲喜捨生
四等也　從布施持戒忍辱柔和勤行精進禪定解脫三昧多聞智慧諸波
羅蜜生　聲曰禪四禪定四空定解脫八解脫三昧三昧七賢禪定之別行
從方便生從六通生　聲曰自非六通方便生其無方之化無成無極之體
從三明生　聲曰天眼宿命者漏盡通為三明　從三十七道品生從四觀生
非七品如下什曰始觀時　係心處名四靜極別明之別惠之名觀　從十力四
无所畏十八不共法生　名數如常自非勉圓勝德何能證茲法身
從斷一切不善諸法集一切善法生　聲曰必斷之志必集之情此二心行之綱要
從真實生從不放逸生　聲曰真實善根所以生不放逸功業所以成此二心
行之要也　從如是無量清淨法生如來身　此總結也　○諸仁者欲得佛
身斷一切衆生病者當發阿耨多羅三藐三菩提心　此四結勸起菩提
也聲曰發无上心豈唯自除病亦濟衆生病　如是長者維摩詰為諸
問疾者如應說法令无數千人發皆阿耨多羅三藐三菩提心
此四結蓋也

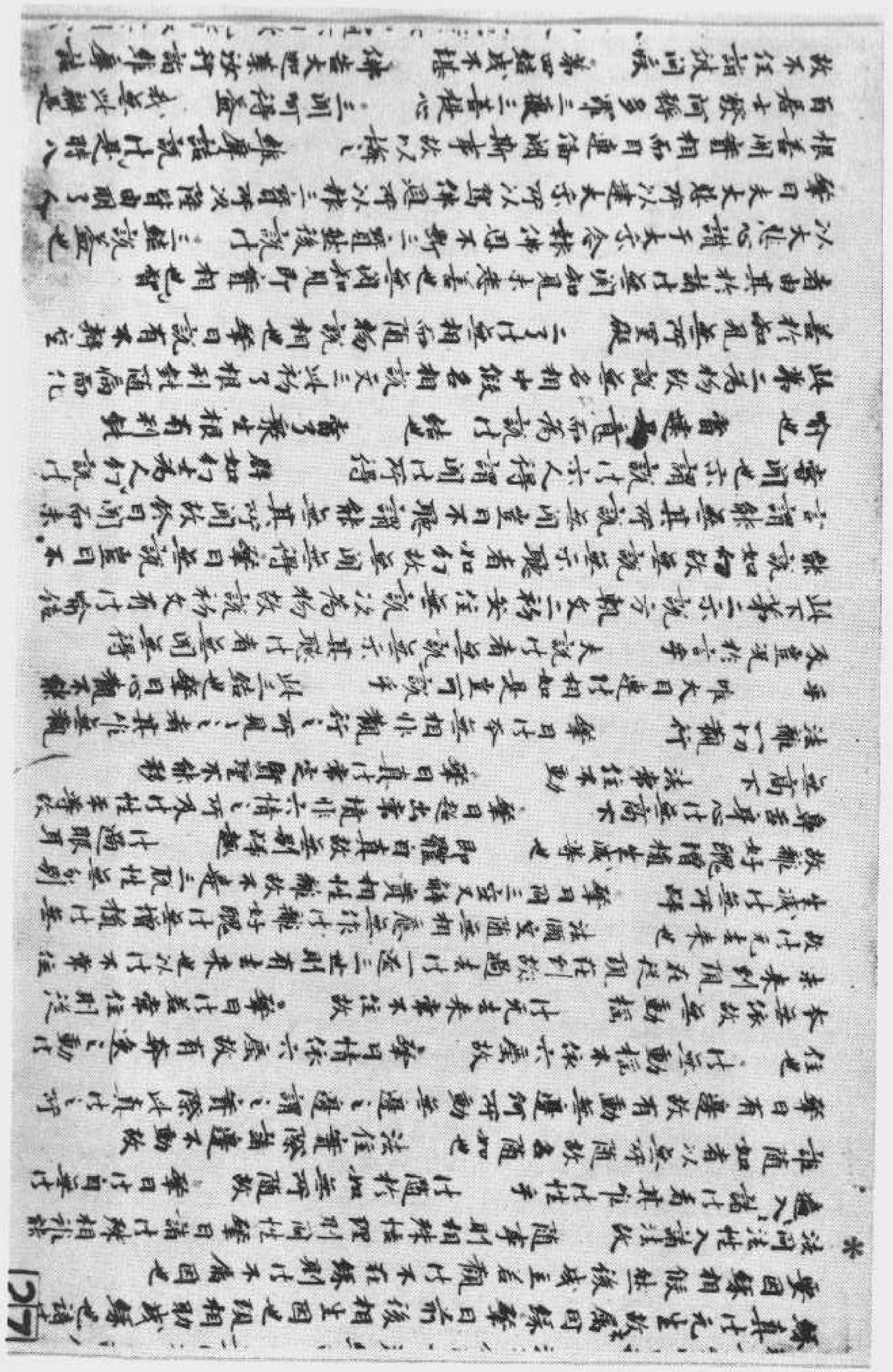
第子品第三

此二明第子四命問疾寄宣所對性小進大故曰品焉　尒時長者維
摩詰自念寢病于牀　品文二初自念疾後佛命問疾　此初先自念
是生曰自念寢病者自傷念疾也夫身有則有疾此自世之常耳者
體之何所傷哉然嗽離非諸長者子皆觀佛聽法維摩詰不應是問
而寢疾不預理在致傷故託小素法招佛問疾也　世尊大慈寧不垂愍

世尊大慈寧不垂愍也　此二命問疾人先別命十
大士後命文殊師利　此初命世尊　聲曰至人應心默通不先形言
寶換潛應故先勸也如其知者人不堪而猶命者特顯佛合無窮之
德以生衆會怖衍之情耳舍利弗名也非秦言子天竺
多以母名名子　舍利弗自佛言世尊我不堪任詣彼問疾　此二辭也
文四一奉辭不堪二略出所以三廣引彈事四結辭不堪此即初也生曰有
以致辭非拒命也託不拒命之辭以取推維摩結義　所以者何憶念
我昔曾林中宴坐樹下　此二所以下徵辭不堪所由也宴安也

禪定安心故云宴坐聲聞入定不過八地定及滅盡定皆是敗下廢動
所於上定故示隱身於林息亂於定此非真宴辭
謂我言昔舍利弗不必是坐為宴坐也　此三時維摩結不引所彈事
文三總別結也此初總所不必此坐為宴坐也夫心性本無念性不生
滅體此安住名真宴坐宣問二示散亂所定而為宴辭我美宴坐
者不於三界現身意是為宴坐　此二夫宴坐下別訶文六此初訶
形神不斷失夫三界性空未嘗不斷身心如幻何時不定宣有散所我
聲曰今舍利弗猶有世報生身不世報意根故小人聞為煩穢而宴
宴坐林下未能形神無疵故致斯所　不起滅定而現諸威儀是
為宴坐　二訶斷用相乖失小乘滅受想心名為滅定故滅定而無
世共體心性常斷滅名滅盡定故斷而常用聲曰小乘人入滅盡定別
形猶枯木無運用之能大士入實相定心智斷滅而形光八極順機而作應
會無方事動應心不捨威儀其為宴也亦復如是　不捨道法而現凡夫
事是為宴坐　三訶真俗異緣失仁義雙照二諦平等道脈真故道法
驅俗故凡事聲曰小乘障隔生死故不能和光大士慈悲齊同道俗一觀
故終日凡夫終日道法也　淨名之有居家所其事也　心不住內亦不在外
是為宴坐　四訶心住內外失心性則內外相生心斷則內外相滅此死住為
住世聲曰身為幻宅昌為住內方物斯產昌為在外小乘防念故繫心於
內凡夫多求故馳於想外大士齊觀故內外無寄也　○於諸見不動而修行
三十七品是為宴坐　五訶乖中起行失聲曰諸見六十二諸妄見也夫為見
者要動捨諸見以修道品大士觀諸見真性即是道品故　不捐捨妄
見而遠修道品也如小乘觀不身淨破淨倒名見動大士觀身性空非法
非淨名為不動念慮既今餘品例然　○未斷煩惱而入涅槃是為宴坐
六訶染淨未融業障聲曰使九結惑亂羣生名為煩惱真性即是涅槃意
力強者觀煩惱即是入涅槃不待斷而後入也　○若能如是坐者佛所印可
此三結也聲曰此平等法坐佛所印可豈善住者有待之坐乎
時我世尊聞是語已默然而心不能加報故我不任詣彼問疾　此四結不
基也聲曰謹出意外莫知所對　○佛告大目犍連汝行詣維摩詰問疾





故不任諸彼問疾　第四結成不堪　佛告大迦葉汝行諸菩薩

問疾　文二同上與初命也迦葉此云龜亦曰飲光皆取其明義

釋曰迦葉弟子中頭陀苦行第一出婆羅門種姓迦葉也

迦葉自佛言世尊我不堪任詣彼問疾　此下二奉辭文四此初

辭也　所以者何憶念我昔於毘耶里而行乞　二略明所以也諸菩

薩住少欲行頭陀中第一也得滅盡三昧亦能令得滅盡定者能

為人作現世福田也其以自業能使人得福田者有交切之義故

以大悲心欲救護也乞食是其頭陀之業又毘耶里有會步欲之處

時維摩詰來謂我言唯大迦葉有慈悲心而不能善捨豪富從

貧乞　此下第三廣引辯事文三初所悲者二明頭陀不真三指

伏其初也迦葉因苦生悲故不善苦薩多生如幻苦集一如等起大

悲而乞餘念故能善也　迦葉住平等法應次行乞食　此六約

乞食示頭陀相小乘頭陀不真頭陀此云抖擻小乘抖擻其心不著善

舍卧具湯藥四事名為頭陀大乘頭陀抖擻其心一切不著不著生死

不住涅槃生滅法得菩提如善住意天子經明於中文五一欲乞四貪

法二入聚離染法三示正法食四結成法食五斥二乘也此初四段檢乞

食心為餘生之惠資長法身名真頭陀若為養世報而乞食

者非抖擻也住平等者為求平等法身而乞食者應觀無相貪

留相像真抖擻也　為不食故應行乞食　法身不食聲四

不食即涅槃法涅槃無生死寒暑飢渴之患其道平等豈容分

別應以此平等心而行乞食使回果不殊也　為據和合相故應

取摶食　據五陰名法身釋曰五陰摶食俱和合相耳據五陰名

為涅槃應以此心而取摶食也若然則終日摶食終日涅槃也

為不愛故應受彼食　法身不受生死也釋曰不受亦涅槃法也

夫為涅槃而行乞食者應以無受心而受彼食若然則終日受而未

嘗受是乃受也　以空聚想入於聚落　此二入聚離染法觀

為法身不受無身而乞食者聚落六塵能傷正觀入聚乞食何

以穢食故示聚落無相真空法數文三初觀外聚次觀內根三結真

頭陀此初觀聲釋曰空聚亦涅槃相也乞入聚落且存此想若然則

頭陀此初觀聲釋曰空聚亦涅槃相也乞入聚落且存此想若然則

聚落終日空聚也　所見色與盲等　此二觀內根頭陀也見

色如盲者釋曰二示惡厭生死怖畏六塵故說以等觀也盲謂不

受惡之異非謂闇目也　所聞聲與響等　聲如幻也釋曰亦

有同谷響而致喜怒者也　所嗅香與風等　香如幻也釋曰香

臭因風之無有嗅也　所食味不分別　味如幻也什曰法無定性由

分別取相謂之為味若不分別時則非味也雖食者如不相也

受諸觸如智證　觸如幻也釋曰得智盡無生智自證成道樂身柔

軟快樂而不生著身受諸觸亦若此也　知諸法如幻相　法無定想

隨心而變故云如幻也　無自性等他性本自不然令則無成　三結真頭

陀若能知此六塵無自無他不然不滅名真頭陀釋曰諸法如幻從因緣生空

白法之可得也　迦葉若能不捨八邪入八解脫　此下三示正法食

已應思禪悅法喜食也文二初示法食後令施食與初也小乘捨八邪

入八解脫為禪悅大乘不捨而入也釋曰八邪八解脫本性常一善觀八邪即

入八解脫為捨邪更求解脫若能如是者名入解也　次邪相入正法

此法喜食也小乘捨邪相入無相大乘相無相不二釋曰若不性常一者則邪

正相入不乖其相也　以一食施一切供養諸佛及衆賢聖然後可食

此明悲釋曰因施以無礙施法也若能等邪正又能以一食普心施一切然後自食

若得法身則能實飽足一切如法一餐飯也　如是食者非有煩惱非無

煩惱非入定意非住世間非住涅槃　四明法食已得法身無受

二此光明受施益釋曰有煩惱食凡夫也無煩惱食小乘也若能如上平

等而食者則是法身之食非有煩惱而食非無煩惱而食也又定亂一如

世出世等平等法長同諸法身也　其有施者無大福無福不為益不

為植　三能施益釋曰若能等心受食則有等教既有等教既施食

同報平等不計福之大小已之指益也　如是食者非有煩惱非無

若如是食為不空食人之施也　此五結斥也釋曰平等法食自利利人故入佛道

不依解脫又名真應供故不空施福也　時我世尊聞說是語得未曾有歎未

一切菩薩深起敬心　此三指伏姑如菩薩頭陀行態也　復作是念斯有尊

無耨才智慧乃能如是其能不發阿耨多羅三藐三菩提心　釋曰爾謂我

家大士智解尚示其能不發無上心也　我從是來不復勸人以聲聞辟支佛法

釋曰始知二乘之方不復以勸人也　是故不任詣彼問疾　四結不堪也

來大士智解尚示其非不授無上心也

肇曰始知二乘之方不復以勸人也　是故不任詣彼問疾　血脈不連也

肇曰案音吾吾弟子中解空第一文二段今則

佛告須菩提汝行詣維摩詰問疾　二解文四段初舉所以也　所以者何憶念

須菩提白佛言世尊我不堪任詣彼問疾　二解釋所以生日須菩提得無諍三昧人中第一也肇

我昔入其舍從乞食　二解釋所以生日須菩提既有此定又獨能詣之述入情定處

摩詰據解空者而演其門者而須菩提既有此定又獨能詣之述入情定處

復有持定之迹而致詣者豈不有為致乎有為無乎有為無為

既詣留為施不樂故順無諍行也

此三賢引揮事文妻取鉢二所詣三重鉢四妻歷五間益此初也生日維摩詰

迹在居士有怪惜之嫌若未典食便詣之者物或謂之鈍矣故先取鉢

城涌飯也而不授之者恐須菩提得鉢便去不盡言論勢也

謂我言唯須菩提若能於食等者諸法亦等如是行

也乃可取食　此下二明訶詣若吉入四禪定不忤物心名為無諍大士入實相

定方法平等名為無諍又若吉捨有觀空名為解空大士有空平等名為

解空住此平等名真福田乃可取食文中有四法食等三非等

四種無化作高山縛盡自心何假求也

血猶無等此初也小乘內心見生死涅槃苦樂不等故外行見食見有自

亦不等也大士內住實相苦樂平等故外化緣無大悲亦平等也肇曰方法

同相非一可知若於食等者諸法亦等等諸法等者於食亦等此行見乃可取食

耳易為捨貪從留自生異想乎　若須菩提不斷婬怒癡亦不與俱

此下二明除淨等文三初約無生四諦問三乘人就聖問三乘成可食初文四句此

初了惑無生為集諦肇曰斷婬怒癡即是涅槃故不斷不俱若能如是者乃可取食也　本淨於身而隨一相

三句陰無相為苦諦也肇曰方物等音是非同觀一相也然則身即一相豈

待壞身滅體然後謂之一相乎身之陰身也　不滅度愛起於明觀

三徧所無徧為道諦也肇曰解脫徧陰體智故滅癡而明愛繫心故愛解

而脫大士觀癡愛真相即是明脫故不滅癡愛而起明脫　以五逆相而得

解脫亦不解不縛　四縛本不生今則無滅為滅諦也肇曰五逆真相即是

解脫直有縛脫之異耳五逆相而得解脫者乃可取人之食　不見四諦非不

見諦非得果非不得果非凡夫非聖人非不聖人　此下二就人

凡聖同也凡夫不見四諦初果見諦大士無見無不見之第一義諦也二乘有證有得

故得果大士無所得故非得果也此則凡聖一如豈有分別哉　雖成就一切法而

聖凡夫不見四諦初果見諦大士無見無不見之第一義諦也二乘有證有得

故得果大士無所得故非得果也此則凡聖一如豈有分別哉　雖成就一切法而

離諸法相乃可取食　此三結真福田可食也肇曰本捨惡法而從善則一切諸法

于何不成諸法雖成而不離其相離其相是應斯成矣若能如上說乃可

取食也　若須菩提不見佛不聞法　此下三明非正等文三初總明背正次

別明聞邪後結令取食此初也肇曰問詩一平等也夫聞能背是非一好醜者雖

復上問如來不以為尊下等六師不以為卑何則天地一言萬物一觀非正雖殊其性不

二豈有如來獨尊而六師獨卑若問彼六師不見佛不聞法曰其出家隨其所願

而不以為異者乃可取食也蓋窮理盡性極無方之說也若應文論和不為其等

邪正同解而不壞其真斯可平等無化莫之道乎天台意云已前經真故可食此

教田也此下為問惡故食即悲田也　彼人眞師菴蒲也葉

此三明同六師肇曰性如葉字富蘭那其人起邪見謂一切法斷滅性空無

長父子惡等之道　末伽梨拘賒梨子　肇曰末伽梨等也拘賒梨其母名

也其人起邪見謂衆生苦樂不由行得自然生死　刪闍夜毗羅胝子

肇曰刪闍夜等也毗羅胝其母名字也其人謂道不須求經生死劫數苦盡自

得如轉蓮花作高山縛盡自心何假求也　阿耆多翅舍欽婆羅

肇曰阿耆多等也翅舍欽婆羅麤毛衣名也其人著麤毛衣自苦苦熱苦

身以苦行為道謂今身得受苦後身當樂也　迦羅鳩駄迦旃延

肇曰迦鳩駄迦等也旃延等也其人謂諸法亦有相亦無相也　尼揵陀若

提子等是此六師　肇曰尼揵陀其出家總名也如佛法出家名沙門若從其

名也其人謂邪福苦樂本有定因無當必受非行道所能斷也此六師佛亦

出世時皆道王天生也　因其出家彼師所圍汝亦薄乃可取食

此三結取食也肇曰若能問彼六師不壞異想者乃可取食　若須菩提入諸

邪見不到彼岸　此下四明稽益等也文三初明損益等次明福非益性後明

邪非損性此初也肇曰彼岸實相岸也越者以邪見為邪彼岸為正故捨此邪

見適彼岸者乃邪見彼岸本性不殊唱為捨邪而適彼岸乎是以入諸邪見不

到彼岸者乃可取食也自六師已下正乎不得滅度類生逆說性成大順無通

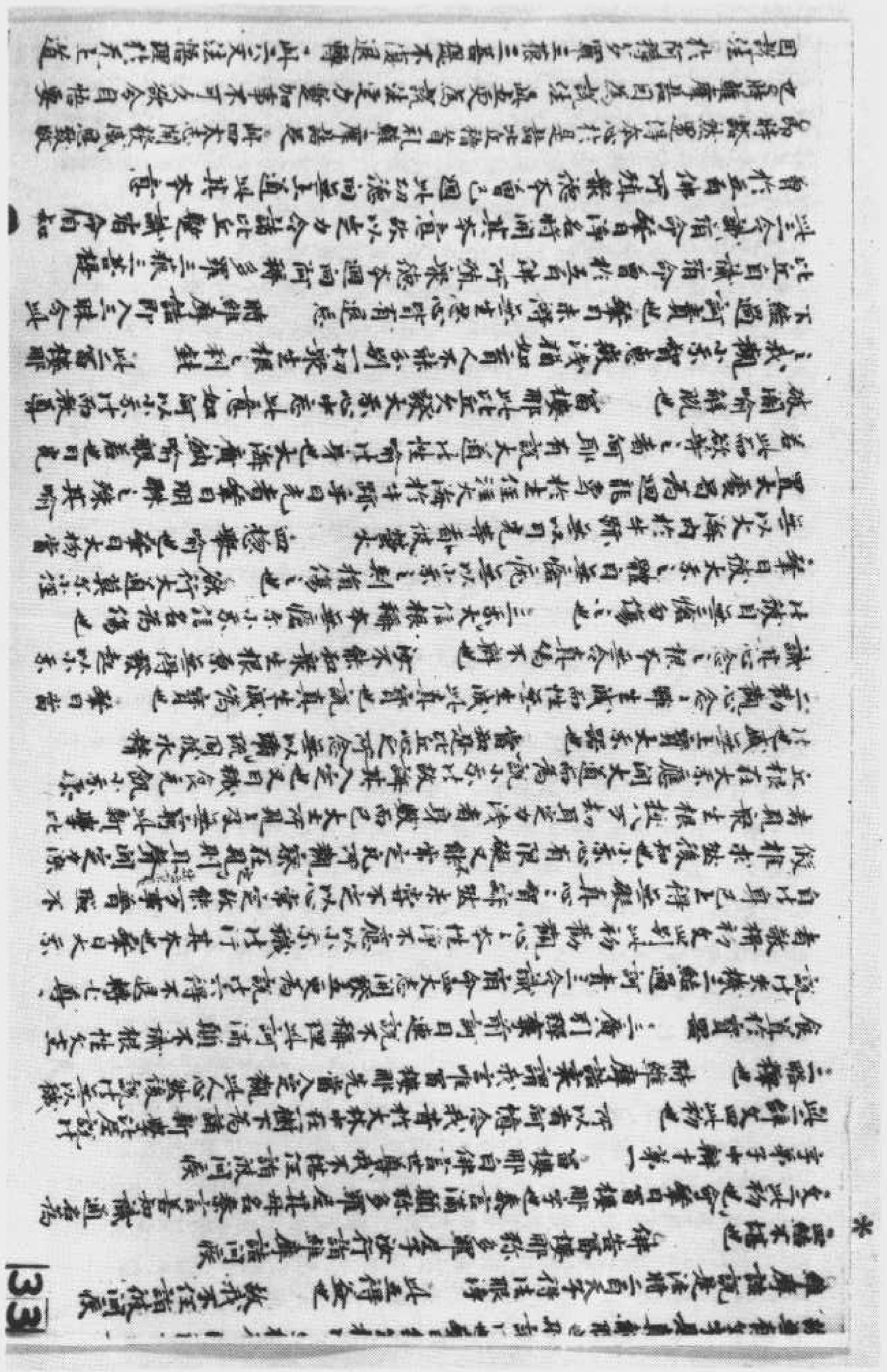
心君子有以標真雲音而遺其所以是也　住於八難不得無難　肇曰夫見

難為難必捨難而求無難也若能不以難為難故能住於難不以無難為無難無難

故不得為無難也　問於煩惱離清淨法　肇曰夫能捨惱非惱雖惱

而淨若以淨為淨雖淨而惱是以問惱而離淨者乃所以乘淨也　汝得無諍

三昧一切衆生亦得是定　此下明稽非益性法解定亂一音苦吉



即時豁然悟得本心於是詣此丘稽首礼維摩詰足 此四大志聞發感恩發歡
喜時維摩詰因為說法 此五更為說法是名數令自悟要
因說法 於阿耨多羅三藐三菩提不復退轉 此六文法悟理於無上道
得不退也 我今聞問不復人根不堪受法 此七自念敬伏也 是故不任
詣彼問疾 此四結也

佛告摩訶迦旃延汝行詣維摩詰問疾 肇曰迦旃延南天竺國婆羅門
姓也以本姓為名弟子中辯義第一有說迦旃延此五文論也又云制鞞陀也
迦旃延白佛言世尊我不堪任詣彼問疾 三辯文四此初徴也 所以者何憶
念昔者佛為諸比丘略說法要 三略釋文二此初佛先略說肇曰如來常略
說有為法無常苦空無我無為法寂滅不動此二言總一切法義故言略
也量曰為悟所律者出由戶也 我即於後數演其義謂無常苦義空
義無我義寂滅義 二迦旃延廣演義者義理小乘以無常等五為理大
乘以二諦相為理由悟此理證道非餘故云要也肇曰如來言說未嘗有心
故其所說法未嘗有相迦旃延不喻其言故於入室之後皆以相說也何則如
來去常故說無常非為是無常去樂故言苦非謂是苦去實故言空
非謂是空去我故言無我非謂是無我去相故言寂滅非謂是寂滅此五
者可謂無言之教無相之法而迦旃延遠塵不同聽隨心異聞無常則取其
流動至開寂滅亦取其滅相此言同音異迦旃延所以惑也量曰存音而不在
解故曰隨其義也 時維摩詰來謂我言唯迦旃延無心生滅心行說實相
法此三廣引彈事文三初愍呵次示真後得益此初也是法生滅小乘義
也法生滅本不生滅實相義也肇曰心者何也惑相所生行者何也造用之
名夫有形必有象有相必有心無形故無象無相故無心然則心隨事轉行因
用起見法生滅故心有生滅法無生則心無生滅迦旃延聞無常義謂
法有生滅之相法有生滅之相故繁響其心同於生滅也夫實相無生深妙絕
常倫非有心之所知非辭者之能者言如何以生滅心行而欲說乎
迦旃延法畢竟不生不滅是無常義 此二示真實相義也此下五義
破執名珠之實相之理一也肇曰小乘觀法生滅為無常義大乘以不生
不滅為無常義無常名同而無發起義生日夫言無常者隨事滅壞之
也終為有滅始無終年始若果然則生非定矣生不定生滅執乖義
立受陰洞達空無所起是苦義 肇曰有漏五陰受深生死名受陰也
乘以受陰起則衆苦生為苦義大乘通達受陰內外常空本自無起
唯生者者此真苦義大經云見夫有苦無漏二乘有苦有諦菩薩

生滅陰洞達空無所起是苦義 肇曰本無漏生滅生滅陰為苦義
乘以受陰起則衆苦生為苦義大乘通達受陰內外常空本自無起
唯生者者此真苦義大經云見夫有苦無漏二乘有苦有諦菩薩

言天台云三乘係四乘禪得之通則与外道等矣觀四諦漸悟釋滅无為
雖異外道則无春見　世尊我時壁然　三受底也釋曰欲言作相則因外
道欲言无作則為苟見意故不敢所答　彼法梵問其言得未曾有
為作礼而白曰世尊真天眼也　此三梵王歎問釋曰法梵謂天眼正以徹
視遠見為理而淨穢名諸殊遠本途殊真異故歎斯問者也　維摩
詰言為化世尊作真天眼常住三昧也　出燭微形巨細兼觀万色殊曉
釋曰真天眼謂如來法身无相之目也　如來法身无相之目故无眼色之二相二乘在空則見出
於虛目前未來未嘗不見而未嘗有見故常在三昧也　歎曰如來天眼入佛眼中雖餘无緣
故不以二相有說不以淨穢二相為說　以勝奇二相也　於是獨淨梵王及其
眷屬五百發天皆發阿耨多羅三藐三菩提心礼維摩詰足忽然不
現　此五例勝發心釋曰其所發明成五此　故我不任詣彼問疾　四結也
佛告優波離汝行詣維摩詰問疾　秦言上首弟子中特陳第一優波離
白佛言世尊我不堪任詣彼問疾　三辭又四初辭也　若以老何隱念昔者有
二比丘犯禁行以為恥不敢問佛來問我言唯優波離我善犯律故以為
恥不敢問佛顏解慙悔得免斯咎　三略釋文二初來問後為解此初也
釋曰愧其所犯不敢問佛以優波離特陳第一故隱問也　我即為其如法
解說令解得脫二法身性淨名二陰身也四之陰令優波離特陳
四名陳見罪重懺悔法身无相之陰故名何也　釋曰如法謂依本陳次
其罪之輕重求其悔過法也　時維摩詰來謂我言唯優波離无量功
此二比丘罪當直除滅勿擾其心　時三廣引中文二初辭呵二比丘歎佛
初呵文六初直呵勸三解釋所以三初發問問答義分別三結成此即初呵
无重增罪勸直滅罪業以犯戒名罪重增罪夫以取相為罪重既令見罪懺悔
是名重增又二比丘既見罪重令來懺悔又見罪滅重增滅
見故云重增釋曰二比丘既犯禁行發悔情深罪重結其罪則封累弥
厚封累弥厚則罪垢弥增當直滅佳空今陷罪不實封累情除則
罪垢斯滅矣天台云懺悔法有三一事懺門依禁法滅身二切德門謂礼佛
請經般舟云等道場法身三无生門今陷罪性空若達罪性与稱无
異是也今淨名示此无生懺也其所以者何彼罪性不在內不在外不在中
間　此二解釋也釋曰夫罪累之生因緣所成求其實性不在三處如是
因彼我即內外也自我即非彼自彼亦非彼我既非在中間衆緣

間　此二解釋也釋曰夫罪累之生因緣所成求其實性不在三處如是
因彼我即內外也自我即非彼自彼亦非彼我既非在中間衆緣
所成尋之悉空也如佛所說心垢故衆生垢心淨故衆生淨　心亦不在內不
在外亦不在中間如其心然罪垢亦然諸法亦然不出於如　此三引佛語證文
如引有釋有結如類也釋曰達知其本也夫執本心知其本宗與心真其
子佛言衆生垢淨皆由心起求心之本不在三處心既无在罪垢可知也
諸法亦然如是釋曰諸法皆由心起出生獨垢淨之性本故諸法亦然不
能作如謂如本相也　如優波離心心相得解脫時寧有垢不　此四問答
皆明大也文殊問答釋三釋曰得解脫時說其初處羅漢得苦九結脫
今時心真一義无復心相欲以其心類明衆生心故先堅其言也　我言者也
二答也　維摩詰言一切衆生心相无垢亦復如是　三比釋也釋曰舉生
心相如心解相釋曰衆生心相无垢理不內異但見与不見為殊耳
唯優波離妄相是垢淨　此五分別本性无垢文三初明妄垢非
垢此次明諸法不住後明內心妄見此初也言垢實无也在妄想中是垢
耳為无妄想垢即淨也妄想者妄分別之想也　顛倒是垢无顛倒是淨
倒心見垢離倒則非垢釋曰見正轉也見轉於內明妄分別外事也　取我是
垢不取我是淨　取我即著垢離我則无垢也釋曰見罪則存我也
優波離一切法性滅不住如幻如電諸法不相待乃至一念不住　二明諸法
不住故无自性釋曰滅尚无相常淨義也諸法皆如雷新新不停一起一滅不相
待也釋指須臾六十念過諸法乃无一念頃住況欲久停无住則如幻如
不實則為空空則常淨空則物物斷淨何為罪累於我哉　諸法皆妄見
如夢如焰如水中月如鏡中像以妄相生　此三明妄見也釋曰上明外法不
住此明內心妄見俱離實義內外為異耳夫心見妄故心見不實故
无相常淨也上二偈取其速滅此四偈取其妄想也　其知此者是名
奉陳其知法者是名善解　法云結也能懺罪无生知心不住是
名真解奉特陳第一者何耶今知優波離深教是也　於是二比丘言是智者
是優波離所不及特陳之上而不能滅罪　此下第二歎伏文三初比丘歎二尊
者伏過三比丘發心此初歎也釋曰二比丘悟罪常淨无復疑惑故發斯
歎　我今其自悔如來者於聲聞及菩薩能制其樂說之難其智慧
明達无礙也　二歎伏也自他已還无能制其大乘妙難況我特陳者
時二比丘歎德即除發阿耨多羅三藐三菩提心作是願言令一切衆生

去伏過三界五發心此初數也肇曰二法五悟罪垢淨无漏慧性故發
歎　我等其自捨去來未久贊尚及善薩能割其樂說之難其智慧
明達為法此也　二數伏也自佛已還无能割其大乘妙難況我特深法
時二法五數悔即除發阿耨多羅三藐三菩提心作是願言令一切衆生
皆得是難三明除數發心法身妙解法佛所持悟解除疑因之發願
趣作曰尤不則憂怖自生罪无明數悔自滅我不任詣彼問疾
此四結也　佛告羅睺羅汝往詣維摩詰問疾　肇曰羅睺羅秦言障
障六年為母胎所障因以為名第子中持戒第一又云密行第一汝往業經
去羅睺羅密行唯我能證知　羅睺羅白佛言世尊我不堪任詣彼
問疾　二辯文四此初辯也　所以者何憶念昔時毗耶離城長者子來請
我所稽首作礼問我言唯羅睺羅汝往詣彼長者子稽首輪王位出家為道
其出家者尤何等利　此下二略釋文二初此問之語長者子心慕出家
久無所制翻羅睺羅稽首輪王千善之化而剃落法道尤大利膳奪
俗位後石問焉　我即如法為說出家功德之利　三答也出家尤二利
除獄生死樂求涅槃有發尤為尤利可說名為小乘二者諸三界如
幻无生无滅无為无利可說此名大乘今羅睺羅深讚小乘涅槃
之利既尤利可說非密行也未為大乘不取不捨无為无證无利可說
真密行也是世榮雖樂難可久保出家之理長樂无為豈可同年語
其優劣哉　時維摩詰來謂我言唯羅睺羅不應說解脫三乘
此下三廣引釋事一何不應說解脫三乘示真出家四結真出家五勸
除真出家此初總呵也體本法　三果如幻不生不滅名為出家此
則猶蓋兩云无利可說故呵不應也　所以者何无利无功德是為出家
二徵釋所以文二此初略釋也肇曰夫出家之意妙存无為之道豈
容尤功德利乎　有為法者可說有利有功德夫出家為无為法无為
法中无利无功德　次二廣釋也第一義諦名法性无為森羅万像同歸
此理悟此理者无得无證名真出家非二乘擇滅有得證者名出家
也肇曰夫有无為之果必有无為之因果因相自然之道也出家為
无為即无為之因也无為利无功德當知出家亦然矣　唯羅睺羅
夫出家者无彼无此示无中間　此三示真出家肇曰上直明出家之義
自下明出家之事雖云其事然是无事之可則出家者以去累為志
无為之心以心无為故所造衆德皆无為也文三此初內證德也肇曰為出
家者愿此生死尊彼涅槃故涅槃中間三處之異真出家者去遠万累志

自而明出家之事雖云其事然是无事之可則出家者以去累為志
无為之心以心无為故所造衆德皆无為也文三此初內證德也肇曰為出
家者愿此生死尊彼涅槃故涅槃中間三處之異真出家者去遠万累志
彼此豈尤是非三處之殊哉　離六十二見處於涅槃　肇曰既无彼
此則離衆邪見同涅槃也六十二見者大品云外道依過去計神及世
間常无常等四見依未來世計神及世間邊无邊等四見依涅槃
計尤如來无如來等四見依此十二見歷五陰成六十見又計身與神一
新見身與神異常見為六十二見也　智者所受聖所行處　肇曰賢
智間之而後衆聖履之而通可謂真出家之道乎　降伏衆魔此三
句降摩顯德見實相則魔魔自空魔空則法魔自伏肇曰衆魔者四
魔也正是成就佳自處　處無道　肇曰非處為之路又云生死無道性是
涅槃故名處　淨土眼得五力五根　體處相則始曉永云睡者則土眼
自淨五力五根示發增長　不惱於彼　肇曰起事外與物无違何惱之有
離衆雜惡　肇曰依善離善由離不善道住真淨故能離惡
能法外道　三伏外道也肇曰日月不期去閑而閑自除出家不期能外
道自消　超越假名　肇曰万事万名虛假以生滅道處真悟故超假名
出俗法无繫著　肇曰出生死愛見之俗法无出愛遺之繫著　无我
所无所受　肇曰出家本乎无我離著則法受永云肇曰无受也設受或
受或受見受　无猗乱內懷喜　肇夫猗乱出于多求憂苦生乎不足
出家宜欲猗乱斯无道法內无故懷喜育繫離故意隨禪定離衆過
住實相則不忤物心不違禪定生滅不起焉無過處式　无然如是之是
真出家　此四結真出家肇曰若能不違上說乃應出家之道非存利
之所能也　於維摩詰語法長者子故等於正法中宜共出家　此五形既
錄歡勸心出家也文四此初勸悟理出家也
所以者何佛世難值　肇曰淨名知其不得出家而勸之者欲發无上道心
耳　法長者子言居世我聞佛言父母不聽不得出家　二不除勸意
難尤礙也肇曰雖不欲出家不敢違願耳　維摩詰言然汝等便發阿耨
多羅三藐三菩提心是即出家是即具足　三釋勸意肇曰雖為白衣
能發无上心者佛為出家具足戒行矣　余時世尊長者子皆發阿耨多
羅三藐三菩提心　四得意心發　故我不任詣彼問疾　此四結歸也
佛告阿難汝行詣維摩詰問疾　肇曰阿難奉言歡喜第子中慈悲為一
阿難白佛言世尊我不堪任詣彼問疾　二辯文四此初辯也　所以者何憶

是故不退或復初地若菩薩不退失五雖已發心然猶未能
思其退轉因以勸之肇曰下所云賢无發心亦无退者以此推之似存不
退之行勸發无上心也雖曰勝期猶未矣乎累數遠不泯投教斯何
然能云補受大士心无不一皆无不同應物而動何關之有是由得失同
懷於延遠應新彼而動无計誘已以弥勒假有以名始作名居宗以清
飲乎為邪近器彼等非雖復遠同偏墨教教不一然相成之美實存
其中矣　時維摩詰來謂我言弥勒世尊授二者記一生當得阿耨多
羅三藐三菩提　此三廣引經事文五一先定得記二破執復記三舉例
返破四顯菩提相五開真得益此初定也生日何得多羅者无上也三藐
三者正遍也菩提者波語左之此名也實即體極居數智慧之一生者
无消无量生餘一生也　為用何生得度記乎過去那未來那現在那
此下三正破授記文三初就生門辨後就平等門辨初也
文三一先定三世二雖破三世三引證此初定也肇曰菩薩心於小退行
授記成道弥勒發教之本意之令時明平等大道以无行為因无上正
覺以无得无果投无實弥勒明无記无得無法大齊群一万物之設以私
菩提莫之之道也夫有生即有滅　二雖破也肇曰別推三世明无生也過去
記乎　若過去生過去生已滅　三引證肇曰證无生
已滅法不可謂之生也生日无復有也　若未來生未來未來生未至　肇曰未
來生未來則无法以何為生也生日音未有也　若現在生現在生无
住　肇曰現法係速不住以何為生耶若生耶若生滅一時二相俱隨无生滅異
時即生即无滅則法无三相即非有為也盡有三相即有无為之名
三世既无生於何所得既乎生日生時已去未始暫住豈可謂於中成
佛耶　如佛所說法定於今即時乎生乎未生乎未滅　三引證肇曰證无住
義生日新生生滅交雜已謝豈待白首然後為變乎　若以无生得
授記者无生即是正位於正位中乎无復記乎得阿耨多羅三藐
三菩提云何弥勒受一生記乎　此二約无生門辨文二初約理破二約
行破此初也肇曰雖上有生无既此雖无生乎无生即七住无相真住
位也此位无理无既无成弥勒於何受一生記乎　為復如生得授記耶
為復如滅得授記耶　此二約行破文二此初復受為見如智生授記為
見如滅滅授記耶肇曰如雖无生滅而生滅不異如生記別起于生滅實
會獨于即真假設如是生滅以明記別之不殊也佛日夫授記要由得
本未得而今得似若於起如起即累滅乎似有物於中滅後无何其起

會獨于即真假設如是生滅以明記別之不殊也佛日夫授記要由得
本未得而今得似若於起如起即累滅乎似有物於中滅後无何其起
滅以明无起滅也　若以如生得授記者如无生无如滅得授記者如
无生滅　三明雙破生滅无見以智生如體乎生即本覺惑无滅即寂滅此乎生乎滅
滅如體无滅惑乎滅智无生即本覺惑无滅即寂滅此乎生乎滅
有授記或肇曰非不生滅非生滅非乎生滅後假心言記非有生
滅以知无記　一切衆生皆如也一切法亦如也衆聖賢乎亦如也至於弥勒
乎如也　此三約平等一如破受二初總舉平等也一切衆生有情也一切法天
情也衆聖賢二乎也肇曰　万品雖殊天有不如者將齊是非一過皆以
滅无記无得義也　若弥勒得授記者一切衆生乎亦應授記所以者何夫如
者不二不異　此下二別約三德平等破也此初約真如理等於身德破也弥
勒衆生理如无二會如授記豈有得不得之二乎肇曰无聖一如豈有得失
之殊哉生日二者直二事也異者二相殊也　若弥勒得阿耨多羅三
藐三菩提者一切衆生皆亦應得所以者何一切衆生即菩提相　二約
本覺平等者德破也菩提此云覺亦云者謂无相理者平等本覺也若如
惱即菩提則一切衆生皆菩提相豈弥勒獨得之耶肇曰无相之相是菩
提相生日菩提既是无相理極之無言得之者得是菩提相也
若弥勒得滅度者一切衆生皆亦應得所以者何諸佛知一切衆生畢竟寂
滅所證無相不復更滅　三約平等寂滅解脫破復所以者何諸佛知一切衆生畢竟寂
生今即无滅為寂滅者即一切衆生本來滅度豈弥勒獨證之耶肇曰本性
常滅今復何滅生日豈終既是滅始滅驗矣始若果滅終豈滅哉欲知衆生
即涅槃相不復更滅是盡為滅而不滅也　是故弥勒无以法行誘諸天子
實无發阿耨多羅三藐三菩提心者亦无退者　此下三舉別返破平等
菩提果尚无記豈凡初心及不退乎耶肇曰平等之道實无發心亦无退
者而以不退之心說其發心亦其受記者何耶　弥勒當今此誘天子修行
別菩提之見　顯真菩提相久三此初勸修不別无相平等是菩提
相若必別始終有退不退是見多別非見菩提肇曰菩提以對滅為相生死
同相而誘天子厚生死尊菩提雖曰隨來更生塵累宜潮以正路令修別
易為亦道記增其見乎　所以者何菩提者不可以身得不可以心得
此三略彼釋身心无所得相是菩提相也肇曰自此大明菩提也道之極一者稱
曰菩提秦无言以譯之菩提蓋是正實无相真者平其道虛玄妙絕常
無著无以著其精者者无以運其者稱者无以稱其言像者无以狀其

[illegible]

本無礙曰三堅法身命財寶也若忘身命財寶去財累石脫去
去必獲無礙之身光明之命光盡之財此三天地變而不燒劫數
盡而不盡投名堅法以天帝樂著五欲不處光常住勸脫堅法之
即諸我言正七愛万二千天女可倫得濕　此四魔更說女為犯也主曰
因其說法投可說以隨其喜樂故以女親之矣　我言陽厂如天以此非法
之物要我法門釋子此非我宜　此五不受女非順道之緣投捨而不
受若法身正觀万品一如元作不順樂曰待世尊薩時為此也
所言未說時維摩詰來問我言非帝釋也是為魔來燒國法耳
此三魔行傳事天中有八二賢悟之七女主欲隱西勸捨五魔發六孤法七
誘女惑還女此初伴名號法摩曰以將世不貴仍發其狀也　即語魔
言是諸女事可以與我如我應受　此二淨名事女樂曰將化諸女故現從
其業我為白衣應受此女曰為以与沙門釋子乎　魔即驚懼合掌摩
詰特光怖我欲隱形去而不能隱盡其神力示不得去　此三魔欲隱去
樂曰淨名神力之所制也　即佛中堂嚴四從旬以女身之乃可得去
四雲聲勸捨女也樂曰淨名以魔迷因故化道之也　魔以畏段依仰而與
此五魔捨女樂曰推轉重苗女以當勝曰不得去之。今時維摩詰詰女
言魔以法等與我今法嗜當茂阿稱多羅三藐三菩提心即隨所應
而為說法令發道意　此六伴名為女說法也　又二此初令發心也樂
曰在魔故隱欲在我宜隨道教　隨言法等已發道意有法樂可
以自娛不應復樂五欲樂也　此下二勸捨行之三勸三問三答此初勸樂
法捨欲也樂曰女人之性唯欲是樂以其初發天樂以示以法樂夫能以
私道為美積德為竹者雖流雖蓋雖而不改其樂天地所重天
其所以此自娛樂之樂也　是女即何何謂法樂　三答問法樂
至歡之所由生也　是女欲之是存自此已不倫列諸行以明起世之
欲樂聽法樂供養衆衆樂樂　三答問何何謂法樂　三答解投問也　答曰樂常信佛
歸三寶及戒定持戒樂曰住而後後莫若三寶樂離五欲名信是信
也。樂觀五陰如怨賊樂觀四大如毒蛇樂觀內入如空聚　此二樂厭苦樂
也伴曰加方便品中說也樂曰善惡死深何樂如之也　樂隨順道意樂
饒益衆生樂供養師　此三明樂除惡行也　樂隨順道意之三此初內護道意
樂堅持戒樂忍辱柔和樂離集善根樂稱集善根樂離諸明患

也伴曰加方便品中說也樂曰善惡死深何樂如之也　樂隨順道意之三此初內護道意
饒益衆生樂供養師　此三明樂除惡行也　樂堅持戒樂忍辱柔和樂離集善根樂稱集善根
此三明行度正行也伴曰世俗患中不能捨樂要得光滿患離諸明患
自生也　樂廣菩提心　此下三為除万行樂曰故我為得謂之廣也
樂除伏衆魔樂斷諸煩惱　魔怨敵而惑病消除樂也　樂淨佛國土
樂成相好投除諸功德　依報淨而正報圓何樂如也　樂度衆生
嚴万行之因為道樹之果為　樂聞深法不畏　什曰心光近著心不耶
樂入無礙法故能聞深法心不生畏也　樂三脫門不
樂非時　樂曰三脫門空光相光作也轉以之解謂之脫三乘所由謂之
門二乘入三脫門不盡其趣而中路取證謂之非時此女士之不樂也
樂近同學樂非同學中心光惠慧　樂曰異我自故曰為生惠非同
學以道堂也　樂將滅惡知識樂近善知識　滅惡不捨大悲近善
能成大智　樂心真清淨　樂曰淨淨是實相真法喜　樂於無量道
品之法　通化光方投生品無量樂曰法樂無量無量略之言耳
是為菩薩法樂　此四缺也　我是彼旬善法女言我欲與汝俱還天宮
此下彼旬誘女也天二此初誘也樂曰光側宮中聲聞而言為非其真心投
欲俱還也　法女言以我等為此居士有法樂我等甚樂樂
也　二女謂也樂曰已屬人矣兼有法樂何由返也　三魔言居士可捨此女
一切所有施我彼者是為菩薩　此八還女天二還女三結法
而為說五隨還此初樂也樂曰淨名化導所說魔知其不能投請也菩薩
之道一切光隨想解見還也　維摩詰言我已捨矣汝便將去令一切衆
生得法歡具足　二還女也樂曰因事與彼菩薩宮殿法也以女還魔
具滿投因以生歡一切衆生得法歡具足如魔之歡滿也　於是說女問維
摩詰我等去何住於魔宮　三弟子請師投請法也樂曰皆在魔宮以
五欲為樂今在菩薩以法樂為樂復還魔天當何所業耶　維摩詰
言諸姊有法門名光盡燈汝等當學　四女士為說光盡燈法文三初
標名勸也樂曰將遠深大法之明以照魔宮廣宮之室故說此門也
光盡燈者解如一燈照百千燈冥者皆明之終不盡故是法婦夫一盡隨開
尊為千衆生令發阿耨多羅三藐三菩提心於其道意亦不滅盡
隨所說法而自增長一切善法是名光盡燈也　三釋勸法喻合可見樂

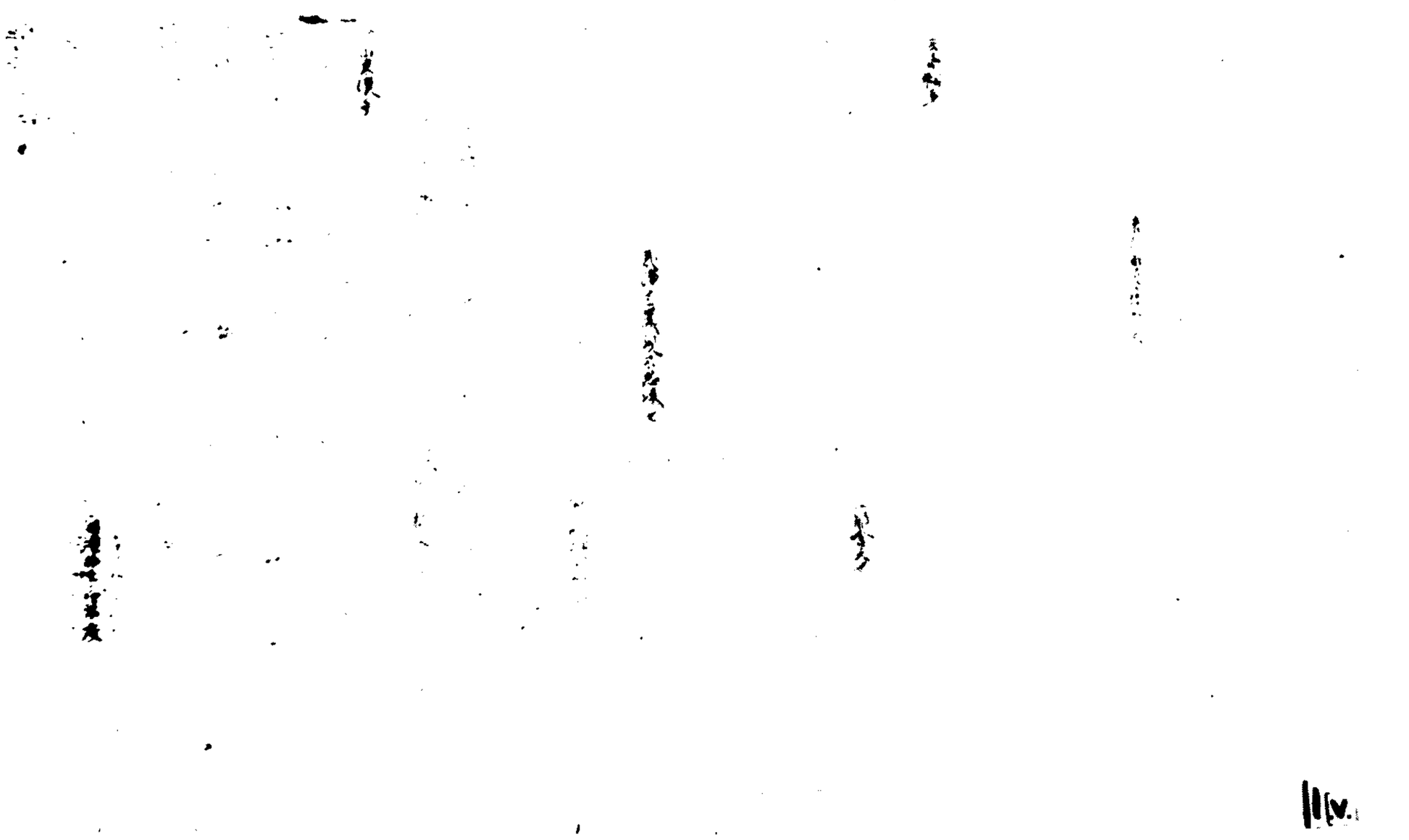
壽百千衆生令發阿耨多羅三藐三菩提心亦不減盡
隨所說法而自增益一切善法是名无盡燈也　三釋為法喻合可見肇
曰自行化彼則功德弥增法光不絶名无盡燈　汝等雖住魔宮以是无盡
燈令諸天子天女發阿耨多羅三藐三菩提心者為報佛恩亦大故
益一切衆生　三歎勸學肇曰報恩之上莫先弘道　尒時天女頭面礼雖
摩詰足隨魔還宮忽然不現　五發礼辭還　世尊雖摩詰有如是自
在神力智慧辯才故我不任詣彼問疾　此四結誡不堪也

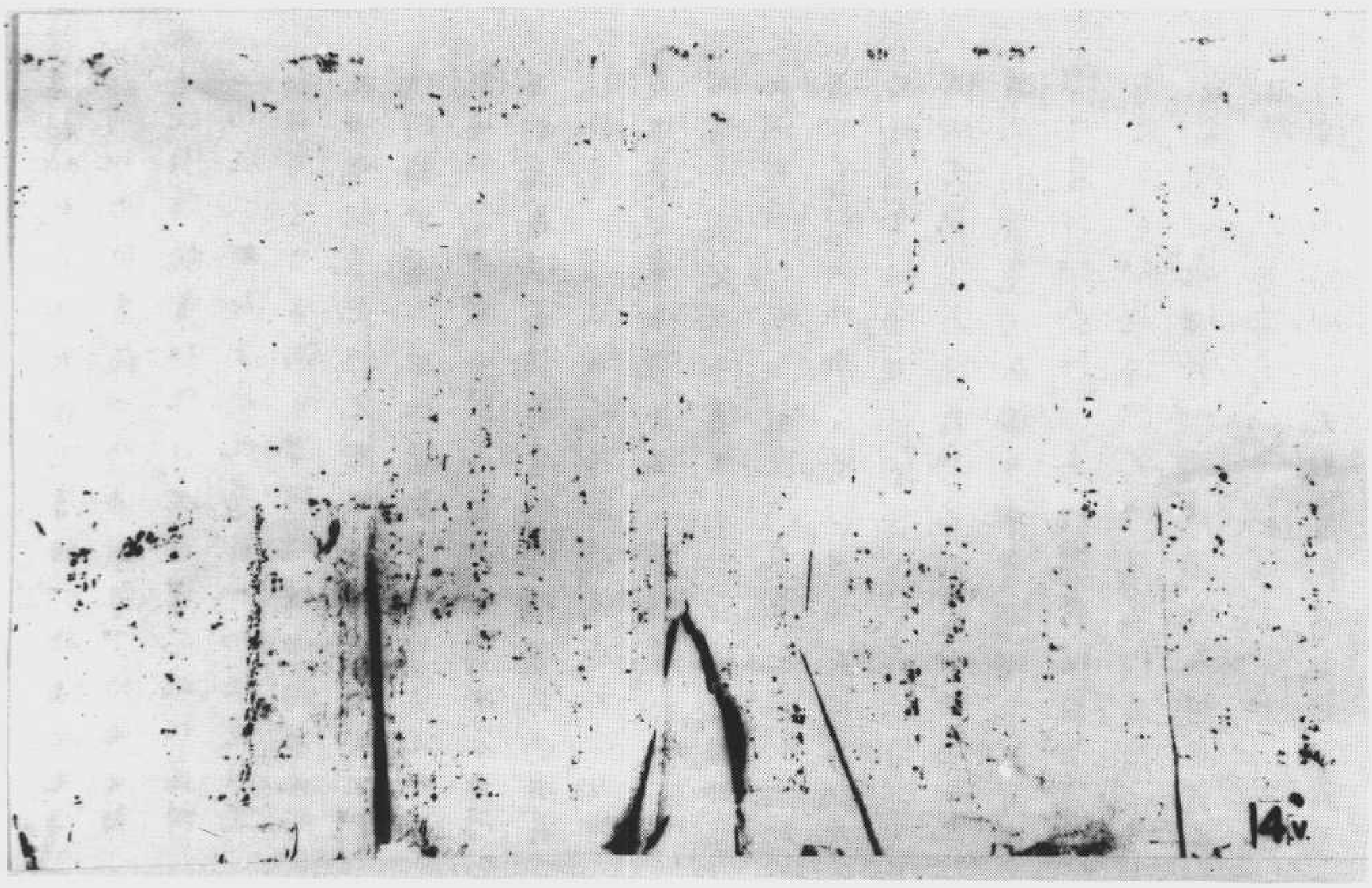
佛告長者善得汝行詣維摩詰問疾　文二此初命也梵云須達多亦云
善得亦云善施即給孤獨也因緣如別　善得白佛言佛言世尊我不堪
任詣彼問疾　三辭天四此初辭也　所以者何憶念我昔自於大會說大施
會供養一切沙門婆羅門及諸外道貧窮下賤孤獨乞人期滿七日
二略釋也在家大士故於大會行施化同類也　婆羅門法古仙梵天行大施
期生彼也言已承佛威業於大會於也寧之可以致明法施大矣何故乃
至第七日方來議之欲令其功德備心傳藝也　時維摩詰來入會中謂我
言長者子夫大施會不當如汝所說　此三廣引彈事文六一彈呵之請說
三略說四重請五廣說六得益此初釋也　肇曰天竺大施會法於大會開四
門立高幢告天下諸有所須皆詣其會於吉日中傾家而施以求梵福時淨
名以其俗施既滿將進以法施故先談其所設以明為施之殊也　當為法
施之會何用是財施會為　肇曰夫形必有所資財必有所寄設會人以
形者不可善集施人以財不可以周給且施既不善財不蓋神若會群
生於十方而即之本主懷法施於胷中而惠充不善以此而會充不均以
此而施亡不遺人曷為置殊方而集近賓捨心蓋而獨潤身乎　我言善
士何謂法施之會　此二請問也　法施會者充得前充後一時供養一切衆
生是名法施之會　此三略答也　什曰若一起慈心即十方同霑施中之事莫先
於此故曰充前後也　肇曰夫以方會人不可一惠期以財濟物不可一時周是
以會通充隔者弥綸而不漏法澤實被者不易時而同霑故能即充
雖處一會而遍充不間虛心懷德而物自賓曷為存濡沫之小惠捨夫
江海之大益置一時之法養而誤前後之路施乎　何謂也　此四重問也
肇曰聲生充際而受化不俱欲充前充一時而養者何謂也　謂以善提起
於慈心　此下五廣說方行明法施文五此初四等也　肇曰夫財養身法養
神養神之道存乎實益何則聲生流轉以充窮為路寔相承莫能

心因者信也信乃賢聖常道三寶不惜惡人能捨不善皆由此生
信喜見悪无憎心也　心出家法起於深心歎悪王罪誓求菩提大事因
緣非小志之所由心也肇曰出家之法非淺心所能弘也　以如說行起於多聞
肇曰聞不能行非多聞也　以无諍法起空閑處　法性平等名為无諍法
心此理是法閑肇曰怨讐生乎衆聚无諍出乎閑　趣向化悪起於衆生
肇曰化悪深遠非定不趣　解衆生縛起於行地　理圓无斷而解縛者必
修定以次後肇曰已不滅五能解彼　以其相好及淨佛土起福德業知一切
衆生心念如應說法起於智業　肇曰大乘方行分為二業以智為行標
故別立智業諸行隨後故物志立德業自所隨立非一業所成而衆生俱
相好淨土繫以德業知念說法繫以智業此義取其功用之所多耳來
始相无也　知一切法不取不捨入一相門起於悪業　肇曰決定審理得
之智造心分別謂之悪上決衆生念定諸法相數後說法故繫之以智
今造心分別法相合入一行故繫之以悪也　斷一切煩惱一切不善法
起於一切善業　肇曰无善不修故无悪不斷　以得一切智悪一切善法
起於一切助化道法　肇曰一切智悪智業也一切善法助德業也助化道
法大乘諸无漏法也智德二業非有滿之所成之者必由助化道法
如是善男子為法施之會者　其住是法施會者為大施主心為一切世
間福田　此下五結成法施肇曰義倫上諸法則實閑无涯其為會也
不止一方其為施也不見心形腰故妙存濟神不出一方故其會弥綸
可知大乘可謂大會矣　世尊維摩詰說是法時婆羅門衆中二百
人皆發阿耨多羅三藐三菩提心此六明時衆得益文二此初婆羅門
發心也　我時心得清淨業未曾有稽首礼維摩詰足　即解瓔珞價直
百千以上之　二明善得心淨肇曰心累悉除得清淨信也文四此初心悟上
瓔珞也生日七日施而此物任者宜所重也而以上維摩詰者現崇法施
也　不肯取二滅不受什曰本意為說法故示為說非施故據此二心所以
不受　我言居士願於餘受隨意所与　三重請受隨施也　維摩詰乃
受瓔珞分作二分持一分施此會中一萬下七人持一分奉彼羅勝如來
肇曰受已迴施文四初迴施二四也肇曰上直進以法施未等致施之心故
施極上窮下明施心平等以成善得為施之意也　一切衆會皆見光
明國土嚴飾如來又見珠瓔瓔在彼仏上變成四柱寶臺四面嚴飾不
相障蔽　二仏現化生日分作二分者欲以明等也現神力者驗法施也變
成四柱寶臺豈財施為之乎是法施會故也故能光用不可
維摩詰現神變已作是言若施主等心施一萬下七人猶如來福田
相　三勸令等心文二有相等二无相等此初也施仏神通若此施貪初
无善事施者未能正化分別故作名示之以平等付日施仏以地獄故心
濃施貪以地苦故悲深是以福田同相致報一也　无所分別等于大悲
不求果報是即名為具足法施也　二无相等也肇曰若能齊等四
一行報以平等悲而為施者乃具足法施耳　城中一萬下七人自是
神力測其所說皆發阿耨多羅三藐三菩提心　此四得益也
故我不任詣彼問疾　四結不堪　如是諸菩薩各向仏說其本緣稱述
維摩詰所言皆曰不任詣彼問疾　此二大段第二懲別諸弟奉命
四二方三平等菩薩皆說不任之緣文不備載之耳

佐竹諦徹跡卷記

維摩經關中跡卷上





S-7T227　8/571B24~25
W-2　8/575C4

何等是菩薩善知識佛告須
菩提善知識何以故能
覺諸佛故復次須菩提
菩知識復次須菩提六波羅蜜是菩薩
識六波羅蜜是菩薩大師六波羅蜜是菩薩姥
道六波羅蜜是菩薩光明六波羅蜜是菩薩炬
須菩提過去諸佛皆從六波羅蜜出生十
方无量阿僧祇世界諸佛皆從六波羅蜜
又三世諸佛菩薩皆從六波羅蜜出阿以
故諸佛本行菩薩道時行六波羅蜜以四攝
法攝取衆生所謂布施愛語利益同事阿
耨多羅三藐三菩提是故當知六波羅蜜是
菩薩大師六波羅蜜是父母是舍是歸是洲
是據是究竟道六波羅蜜能為制立一切衆
生須菩提是故菩薩摩訶薩欲得明了不隨他
語不信他法若欲離一切衆生疑惑當學般
若波羅蜜世尊若波羅蜜有何等相須菩
提无等相是般若波羅蜜世尊頗有因緣如
般若波羅蜜无等相一切法亦无等相又須
菩提如般若波羅蜜无等相一切法亦无等
相何以故須菩提一切法離相一切法空相

菩提如般若波羅蜜无等相一切法亦无等
相何以故須菩提一切法離相一切法空相
是故須菩提當知般若波羅蜜亦離相空相
一切法亦離相空相世尊為一切法離相空
相云何衆生有垢有淨何以故離相法无垢
无淨空相法无垢无淨離相法空相法不離
諸阿耨多羅三藐三菩提離離空更无有法
能得阿耨多羅三藐三菩提世尊我今云何
當知是義須菩提我為是問法隨意答我須菩
提於意云何衆生長夜着我不如是如
是世尊衆生長夜着我須菩提於意云
何我一所空不世尊我一所空須菩提於意
云何衆生以我一所法住衆生死不如是如
是世尊衆生以我一故住衆生死須菩提是
名為衆生垢隨衆生所愛着故是中實无有
垢亦无愛垢若須菩提若不愛一切法則无
我无我所是名為淨是中實無淨亦无有愛
淨着菩薩如是行名為行般若波羅蜜世
尊若菩薩如是行則又行色又行受想行識
若菩薩如是行者一切世間天人阿修羅不
能隨伏世尊菩薩如是行者滅一切世間穀
聞緣支佛所行住无勝處菩提菩薩

能除衆世尊菩薩如是行者能一切世間難
聞難受難能行住无礙衆世尊无礙菩薩
迦行是意略若波羅蜜念近於阿耨多羅三
藐三菩提疾得阿耨多羅三藐三菩提偏告
須菩提於意云何微令閻浮提所有衆生一
時皆得人身發阿耨多羅三藐三菩提心發
心已盡形布施以是布施因緣以是三
藐三菩提須菩提於意云何是人以是因緣
得福多不甚多世尊若菩薩乃至一日
行慈悲若波羅蜜其福勝彼隨菩薩行慈悲
若波羅蜜能為一切衆生而作福田何以故
唯除諸佛諸餘衆生无有如是慈悲之心如
菩薩摩訶薩諸菩薩因緣若波羅蜜能生如
是慈心是慈見一切衆生愛諸苦惱如孝子
勸善薩野得大悲之心得大悲已天眼觀諸
衆生見无量衆生有无聞聲聞於諸聲聞生
懈怠之心不住是相亦不住餘相須菩提是
名菩薩大知光明行是道者能為一切衆生
稱田亦不退轉阿耨多羅三藐三菩提所受
供養衣服飲食臥具醫藥所須之物一心清
淨敬拖恩亦近薩婆若

*

淨敬若波羅蜜故能淨敬拖恩亦近薩婆若
是故菩薩若欲不空食國中施者欲利益一
切衆生若欲永一切衆生正道義欲斷一切
衆生牢獄繫縛者欲令一切衆生慧眼常意
清行意般若波羅蜜念諸行意般若波羅蜜
怎是菩薩所言說亦多般若波羅蜜相意
何以故是菩薩所言說皆隨般若波羅蜜
念所念亦隨順言說菩薩常意如是意如
念般若波羅蜜須菩提譬如有人從生已來
未曾得寶得已大喜而復還失心是因緣憂
愁苦惱其心常念我今如何求此大寶須菩
提菩薩亦如是大寶者是般若波羅蜜菩薩
得是寶已常意念持意心念菩薩心念般
若波羅蜜須菩提白佛言世尊為一切念從來
已來恒常經者云何說言不意般若是意般若
波羅蜜念須菩提若菩薩觀如是知如如不離
般若波羅蜜何以故般若波羅蜜是中无
有退失世尊若般若波羅蜜空菩薩云何以
般若波羅蜜而得增長云何亦得近於阿耨
多羅三藐三菩提須菩提若菩薩行般若波羅
蜜亦无增无減須菩提若菩薩聞是說時不

審爾元僧元滅須菩提若菩薩聞是說時
驚不怖不畏不退當知是菩薩行般若波羅
蜜世尊般若波羅蜜空如是行般若波羅蜜
不不也須菩提世尊般若波羅蜜是有法
行般若波羅蜜不不也須菩提世尊空可行
空不不也須菩提世尊般若空可行空不不也
須菩提世尊行色是行般若波羅蜜不不也
須菩提世尊行受想行識是行般若波羅蜜
不不也須菩提世尊般若波羅蜜
羅蜜不不也須菩提般若波羅蜜行識有法可行
般若波羅蜜不不也須菩提世尊菩薩之何於
行般若波羅蜜須菩提於意云何於
見有法行般若波羅蜜不不也世尊須菩提
於見般若波羅蜜法是菩薩行蜜不不也須
菩提於意云何於無有法須菩提世尊菩薩之何
世尊須菩提是名菩薩摩訶薩
就如是忍者當得受阿耨多羅三藐三菩提
記須菩提是名諸佛元所無
摩訶薩近若不得佛元工夫
一切法如來說元有是菩薩
是得受阿耨多羅三藐三菩提世尊今云何名為得受阿耨多羅三藐

15

是得受阿耨多羅三藐三菩提記不不也須
菩提世尊今云何名為得受阿耨多羅三藐
三菩提記須菩提於意云何汝見是法受阿
耨多羅三藐三菩提記不不也世尊非不見
有法受阿耨多羅三藐三菩提記爾不見於
用法可得爾不見於可得法須菩提如是
相法不可得不壞性是言是法可得是於用
法可得爾時釋提桓因白佛言世
尊般若波羅蜜甚難難見難解
人聞是般若波羅蜜書寫受持讀誦書知是
人稱德不少憍尸迦於意云何做今聞深般
於有眾生成就十善道者於得福不如是人
聞是般若波羅蜜書寫受持讀誦百分不及
一百千萬億分不及一乃至算數譬喻所於不
能及時一沙門語釋提桓因言憍尸迦如是
善男子善女人勝於仁者釋提桓因言此人
一發心須菩勝於我何況聞般若波羅蜜
書寫受持讀誦如所說行是人於一切世間
天人阿修羅中最為殊勝菩薩行般若波羅
蜜不但勝一切世間天人阿修羅爾亦勝須陀洹
斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛等菩薩行般若
波羅蜜不但勝須陀洹乃至辟支佛亦勝

16

斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛菩薩行般
波羅蜜不但勝須陁洹乃至辟支佛亦勝
菩薩雖般若波羅蜜无方便行檀波羅不
但勝雖般若波羅蜜无方便行檀波羅蜜亦
勝雖般若波羅蜜无方便行尸波羅蜜羼提
波羅蜜毗梨耶波羅蜜如是菩薩最為殊勝
若菩薩隨般若波羅蜜所說行者皆勝一切
世間天人阿脩羅一切世間天人阿脩羅皆
應恭敬供養若菩薩隨般若波羅蜜所教行
者是菩薩不遠一切智是菩薩近阿耨多
羅三藐三菩提是菩薩久坐道場是菩薩拔
濟衆生沒在生死菩薩如是學名為學般若
波羅蜜如是學名為不學聲聞辟支佛地菩
薩如是學時四天王持四鉢至其所作是言
善男子汝疾學得阿耨多羅三藐三菩提當
道場時我等當奉此四鉢世尊尊亦日往開
諸何況餘諸天子菩薩學般若波羅蜜者諸
佛常擁護令有世間衆生物々苦惱是菩薩
願隨行般若波羅蜜故无是諸苦世尊是菩
薩現世功德亦時阿難作是念釋提桓因自
以智慧力作如是說為是佛神力耶釋提
桓因知阿難心所念語阿難言皆是佛神力

17

以智慧力作如是說為是佛神力耶釋提
桓因知阿難心所念語阿難言皆是佛神力
佛告阿難如是如是阿難如釋提桓因所說皆
是佛神力阿難菩薩學般若波羅蜜備皆般
若波羅蜜時三千大千世界諸魔皆生疑惑
是菩薩為當中道證實際聲聞辟支佛地為
當直至阿耨多羅三藐三菩提

摩訶般若波羅蜜恭敬菩薩品弟廿一

佛告阿難若菩薩不離般若波羅蜜行 尒時惡
魔則懷憂惱如箭入心故大雨塵雷電霹
礰欲令菩薩驚怖毛竪其心退沒於阿耨多
羅三藐三菩提乃至一念錯亂阿難惡魔不
必普欲惱亂一切菩薩世尊何等菩薩為惡
魔所惱亂阿難有菩薩先世聞說般若波
羅蜜不能信受如是之人惡魔惱亂而得其
便復次阿難若菩薩聞說般若波羅蜜時心
生疑或言有是淵般若波羅蜜耶无阿難
如是菩薩亦為惡魔所得其便復次阿難有
菩薩離善知識魔所得便是人不聞深般若波
羅蜜中義以不聞故不知不見云何應行般
若波羅蜜云何應修般若波羅蜜阿難是人

18

*爾時惡魔問使擁沒阿難若善薩受持能法
是人無為惡魔得便惡魔作是念是人勸我
無緣令餘人勸我無緣前我於須阿難是人
無為惡魔得便沒沒阿難善薩云何為惡魔
所得便若善薩聞說般若波羅蜜語餘善薩
言是般若波羅蜜須我等和聲共說爾時
汝等可用聞為是人無為惡魔得便阿難若
善薩輕餘善薩言我是遠離行者汝等凡夫
功德亦時惡魔共大歡喜踊躍阿難若有善
薩為惡魔鞭揚其身等以是事故輕餘諸菩
善心善薩是時凡有阿羅漢善薩功德翻
狙是人做託阿羅漢說功德而增長煩惱
為其身早下地獄是事亦時惡魔即大歡喜作是念我當得
將不淨空增益地獄餓鬼畜生惡魔如是
力故是人所語人皆信受信受已隨所見學
隨所見學已隨所說隨所說行已而復增益
煩惱如是人等顛倒心故所起業口意業
歡喜若以是因緣故增益地獄餓鬼畜生阿
難惡魔見是利益而大歡喜阿難若我佛道

*者令歡聞人共諍於是惡魔作是念是人雖
遠離薩婆若而不大遠阿難若善薩於善薩
諍惡魔即大歡喜作是念是人雖離薩婆若
遠阿難若亦得記善薩聲恒受記者而共諍
競惡口罵詈若麁惡語薩婆若隨所起念一念
即一劫亦乃過得成大惡業阿難白佛言如
是罪者可得懺悔不要當果其隨念劫數亦乃
過得成大惡業佛言我說有出罪法說
不無出罪法我說善薩聞法有出罪法阿
難若善薩共善薩諍惡口罵詈不相懺謝法
恒懷心我不說此人有出罪法是人看愛
薩婆若罪其隨念劫數亦乃過得成大惡業
阿難若善薩共善薩諍惡口罵詈即相懺謝
後不復作是念我意謝下一物與金我
瞋諍加報於人則為大失我意為一物與金而
作橋梁我為怒於他人猶為不可況加報
惡如聲病不意目視深心我得阿耨多羅
三藐三菩提時當度是等云何加是我不意
於此起於瞋恚阿難白佛善薩道者於聲聞人
乃至不意生於瞋恚阿難白佛言世尊善薩

於此起於聲聞阿難求菩薩道者於聲聞乃至不應生於聲聞阿羅漢中佛言世尊菩薩

※ 摩訶薩於任士何佛言如須菩提如是我大

師同戴一象共乘一道行如波斯匿王所乘之象

彼若離象非為所乘象須菩提菩薩

念我如意象善薩若如是學是名同學亦明

須菩提白佛言世尊若菩薩為主學則學菩

薩若為元生學為離學為滅學則學菩薩若為

佛告須菩提如所說善薩為主學則學菩薩

若為元生學為離學為滅學則學菩薩若為

須菩提於意云何如來如虛空如來是如

非虛非離非滅耶如是世尊須菩提如是學

者名為學菩薩若為學服為學服為學服

審學佛地學佛十力四無所畏十八不共法

須菩提菩薩如是學者則到諸學從地如是

學者魔若魔天不能降伏如是學者疾得

阿耨多羅三藐三菩提如是學者學

日行象如是學者學法如是學者學

大悲大慈如是學者學三轉十二相法輪如是學

者學度眾生如是學者學不動佛種如是

學者學聞甘露法門須菩提凡夫下劣不

者學度眾生如是學者學不動佛種如是

學者學聞甘露法門須菩提凡夫下劣不能

※ 如是學欲調御一切眾生者能如是學須菩

提菩薩如是學者不驚地獄畜生餓鬼不墮

邊地如是學者不生貧窮不生外道惡

家不生隨畜之家不生諸願賤之家須菩提

菩薩如是學者不盲不聾不瘖不啞不產翅不

聲瘂不頑鈍不彗黠如是學者如是須菩提菩薩

如是學者不為他命不為他物不能煙不安

語不為舌不為口不為語不貪嫉不忌慢

不能見不能命活不盲聾見身屬不高破為

者屬須菩提菩薩如是學者不生長壽天何

以故菩薩成就方便故何為方便所謂慈悲

喜捨審超羅能入禪而不隨禪生須菩提

菩薩如是學者得佛清淨無漏世尊

是一切法本淨相者菩薩得何等清淨法

佛言如是如是須菩提一切法本清淨相菩

薩於是本清淨相法中行慈悲喜捨不慳

不惜不決不退是名清淨慈悲喜捨

提凡夫人不知不見一切法本清淨相是故

菩薩發願精進於是中學得清淨白諸天來

須菩提菩薩如是學者多能通達一切眾生

菩薩發願精進於是中學得清淨力諸天衆

須菩提菩薩如是學者為衆生遠一切衆生

心心於行須菩提譬如少所地出聞深經令

衆生歡中不少滅如是學般若波羅蜜亦如

衆生少有滅起轉轉望至無量多有滅起諸小

王等如是須菩提少有衆生滅行般若波羅

蜜道多有發願聞解受持乃為須菩提少有衆

生滅學阿耨多羅三藐三菩提心者於阿

耨多羅三藐三菩提中少滅如說行者於如

來說行中少能隨學般若波羅蜜者於隨學

中少滅得阿羅漢者是故須菩提菩薩摩

訶薩於少中之少者當學般若波羅蜜

摩訶般若波羅蜜无慳品第十二

佛告須菩提菩薩如是學般若波羅蜜則

不生煩惱心不生懈心不生瞋

恨心不生懈怠心不生亂記心不生惡慧心

須菩提菩薩如是學者皆攝諸波羅蜜須菩

提譬如六十二見皆攝在學見中須菩提菩

薩學般若波羅蜜時皆攝諸波羅蜜須菩提

譬如人死命相滅故如是須菩提菩薩學般

若波羅蜜時皆攝諸波羅蜜是故須菩提菩薩

若欲攝諸波羅蜜者當學般若波羅蜜須菩提

菩薩學般若波羅蜜則於一切衆生之中最

為上首須菩提於意云何三千大千世界衆

生等為多不世尊閻浮提衆生尚多何況三

千大千世界衆生皆為菩薩是有一人能於

佛養衣服飲食臥具醫藥須菩提於意云何

是人以是因緣得福多不甚多世尊須菩提

雖有菩薩如鄰提頂髻般若波羅蜜能攝諸般若波羅蜜能攝

於彼如是須菩提般若波羅蜜大利益諸菩

薩能助阿耨多羅三藐三菩提是故須菩提

若菩薩欲得阿耨多羅三藐三菩提於一

切衆生之中為无上者欲為一切衆生而作

救護欲得備具足法欲得備具行欲得廣

聚諸欲得備師子吼欲得以三千大千世

界大會講法當學般若波羅蜜須菩提我不

見菩薩學般若波羅蜜不得如是與足之利

世尊是菩薩亦得具足轉輪聖王須菩提是

菩薩亦學是足轉聞之法但不作領位轉聞

世尊是菩薩亦得具足教聞熏聽須菩提白佛
菩薩亦果是足教聞之法但不作領受教聞
法我當得是教聞具足諸功德利羅皆能知
不於中住作是念我亦當說是教聞諸功德
教化衆生若菩薩如是不有能為一切世間
天人阿修羅作福田於教聞辟支佛亦為福
田須菩提若菩薩如是不著如是行般若波
羅蜜不離般若波羅蜜如是行般若波
羅蜜名為不退於菩提若辟支佛地
近阿耨多羅三藐三菩提若菩提若住是念此
是眼是波羅蜜是其眼若波羅蜜當得菩提
若如是亦以別聽不行般若波羅蜜若菩提
不以別聽若波羅蜜不是聽若波羅蜜不言
此是聽若波羅蜜是聽若波羅蜜當得菩
提若如是亦不見不聞不覺不知即行般若
波羅蜜亦明釋提桓因作是念是菩薩行般
若波羅蜜為聽一切衆生何況得阿耨多羅
三藐三菩提若人樂聞教菩薩樂是人即得
大利壽命中不洗鉢教所鉢多羅三藐三菩
提心是人則為世間之所貪慕是人當得調
御衆生亦時釋提桓因作是白佛言世尊若有人
發阿耨多羅三

是諸心隨喜者皆知是人於魔天命終來此間何以故是人諸心皆能破諸魔事是隨喜福德悔過向阿耨多羅三藐三菩提若

※人發阿耨多羅三藐三菩提心者則為不捨佛不捨法不捨僧以是故應於是諸心隨喜如是如是幡尸迦若人於是心隨喜皆知是人疾得值佛是人以是隨喜福德故於無生忍常得供養恭敬尊重讚嘆不聞諸惡音聲又不墮諸惡道中常生天上隨以故是人隨喜為欲利益無量無邊眾生故是人值善心漸漸增長能至阿耨多羅三藐三菩提時當滅度無量無邊眾生皆知是人於是諸心隨喜者即是幡尸迦以無量無邊眾生故隨喜須菩提白佛言世尊是心如何云何能得阿耨多羅三藐三菩提須菩提於意云何汝見是心如月不不也世尊我不見是心如月於意云何若不見是月不見如月心能得如月心更見有法可得阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊經月雖如月心更不見是法得阿耨多羅三藐三菩提世尊若法畢竟無所有法畢竟無者法畢竟無者則不見法若有法若無法若天世

見如月心能得如月雖如月心更見有法可得阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊經月雖如月心更不見是法得阿耨多羅三藐三菩提世尊若法畢竟無所有法畢竟無者法畢竟無者則不見法若有法若無法若天世

※法不可得阿耨多羅三藐三菩提世尊天所有法尚不能得阿耨多羅三藐三菩提世尊是故能為波羅蜜畢竟無者則不可得如是法者不能生願法能為波羅蜜畢竟無故世尊能為波羅蜜畢竟無云何能得阿耨多羅三藐三菩提尚不能得阿耨多羅三藐三菩提須菩提能為波羅蜜畢竟無者則非能為波羅蜜若波羅蜜畢竟無能得阿耨多羅三藐三菩提尚不能得阿耨多羅三藐三菩提須菩提能為波羅蜜若波羅蜜畢竟無能得阿耨多羅三藐三菩提尚不能得阿耨多羅三藐三菩提

[General Information]
书名=敦煌宝藏　第48册　斯6521-6581号
丛书名=
作者=黄永武博士
出版社=
出版日期=1982.11
形态项=　702
页数=702
原书定价=
读秀号=00000559448 4
SS号=10511601
ISBN=　957-17-0291-9　/　K87
分类号=11100 5&sw=B6D8BBDB10X1.0FC310P-1019
6B2D8++B5DA48B2-6.154310E-2211++BB96521
-6581BA5
主题词=
参考文献格式=黄永武博士.敦煌宝藏　第48册　斯6521-6581号.新文
丰出版公司,1982.11.
简介=

封面
书名
前言
目录
斯六五二一号　妙法莲华经卷第六
斯六五二二号　金光明最胜王经卷第二
斯六五二三号　妙法莲华经卷第一
斯六五二四号　妙法莲华经卷第六
斯六五二五号　金光明经卷第二
斯六五二六号　四分戒本一卷
斯六五二七号　金刚般若波罗蜜经
斯六五二八号　妙法莲华经卷第二
斯六五二九号　维摩诘经卷中
斯六五三〇号　四分羯磨卷上
斯六五三一号　佛说佛名经卷第十二
斯六五三一号　前生修福七言诗一首
斯六五三二号　维摩诘经卷上
斯六五三三号　大乘密严经卷上
斯六五三四号　大般涅槃经卷第二十七
斯六五三五号　大般若波罗蜜多经卷第二百七十一
斯六五三六号　瑜伽师地论卷第三
斯六五三七号　金刚暎（拟）
斯六五三七号背面　放妻书
斯六五三七号背面　家童再宜放书一道、遗书一道
斯六五三七号背面　兄弟分家契、十五人结社文
斯六五三七号背面　慈父与子书、遗书
斯六五三七号背面　放妻书、社约
斯六五三七号背面　社约
斯六五三七号背面　阿郎放奴婢书一道、太子修道赞文
斯六五三七号背面　何满子词剑器词等
斯六五三七号背面　大唐新定吉凶书仪一部并序
斯六五三八号　摩诃般若波罗蜜经
斯六五三九号　维摩诘经卷下
斯六五四〇号　大般若波罗蜜多经卷第二百一
斯六五四一号　大般涅槃经卷第三十二
斯六五四二号　佛名经卷第七
斯六五四三号　金刚般若波罗蜜经
斯六五四四号　佛名经卷第三
斯六五四五号　妙法莲华经卷第四
斯六五四六号　大般若波罗蜜多经卷第四百八十七
斯六五四七号　大方广佛华严经卷第三十四
斯六五四八号　维摩诘经卷二
斯六五四九号　四分戒本疏卷第二
斯六五五〇号　金光明最胜王经卷第七
斯六五五一号　根本说一切有部别解脱戒经疏释

斯六五五一号　　十诵戒疏卷第一
斯六五五一号背面　　讲唱押座文
斯六五五二号　　毗尼藏卷上
斯六五五三号　　大般涅槃经卷第十二
斯六五五四号　　金刚般若波罗蜜经
斯六五五五号　　妙法莲华经卷第三
斯六五五六号　　药师琉璃光如来本愿功德经
斯六五五七号　　南阳和尚问答一卷
斯六五五七号背面　　礼忏文（参见大正藏八十五册卷二八五四载中村不折氏藏本）
斯六五五八号　　金光明最胜王经卷第一至第四
斯六五五九号　　阿毗昙心卷下
斯六五六〇号　　妙法莲华经卷第七
斯六五六一号　　金刚般若波罗蜜经
斯六五六二号　　药师琉璃光如来本愿功德经
斯六五六三号　　大般涅槃经卷第十二
斯六五六四号　　大般若波罗蜜多经卷第二百二十九
斯六五六五号　　妙法莲华经卷第二
斯六五六六号　　金光明最胜王经卷第七
斯六五六七号　　妙法莲华经卷第六
斯六五六八号　　净名经集解关中疏卷上
斯六五六九号　　妙法莲华经卷第六
斯六五七〇号　　四分戒本一卷
斯六五七一号　　妙法莲华经卷第三
斯六五七二号　　金刚般若波罗蜜经
斯六五七三号　　大般涅槃经卷第七
斯六五七四号　　妙法莲华经卷第一
斯六五七五号　　维摩诘经卷中
斯六五七六号　　瑜伽师地论卷第八
斯六五七七号　　佛说要行舍身经
斯六五七七号　　尸陀林发愿文
斯六五七七号背面　　宴设司为公主下陈钵仓支出粮食账、宴设司为牧羊人等支出粮食账
斯六五七八号　　妙法莲华经卷第二
斯六五七九号　　大般若波罗蜜多经卷第三百二十一
斯六五八〇号　　净名经关中疏卷上
斯六五八一号　　小品般若波罗蜜经卷第八